

प्रथम संस्करण
शक संवत् १८८१

मूल्य १२

मुद्रक
सम्प्रेतग मुद्रणालय प्रयाग

प्रकाशकीय

इतिहास अथवा भूगोल तभी सम्पन्न और प्रामाणिक हो सकते हैं जब वाङ्मय के आधार पर लिखे जाएँ। परतत्रता के युग में पाश्चात्य मनीषियों ने इतिहास और भूगोल के निर्माण में जिम पद्धति को हमारे देश के इतिहास एवं भूगोल लिखने के लिए अपनाया था उस पद्धति में वाङ्मय की प्रधानता न होने से हमारे देश का इतिहास और भूगोल पूर्णतया प्रामाणिक नहीं बन सका, जिसका अनुभव सभी करते हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के उत्तर काल में इस दिशा में भारतीय विद्वानों का ध्यान आकृष्ट हुआ है। फलतः वाङ्मय के आधार पर इतिहास तो लिखे जाने लगे, किन्तु भूगोल विषय अभी तक ज्यों का त्यों पड़ा रहा।

भारतीय सामाजिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक आदि अनेक पक्षों को प्राणवान् बनाने में बौद्ध वाङ्मय में से विपुल सामग्री संगृहीत की जा सकती है। बौद्ध वाङ्मय एवं पालि भाषा के मननशील मनीषी डॉ० भरतसिंह उपाध्याय ने 'बुद्धकालीन भारतीय भूगोल' विषय पर शोध-प्रबंध लिख कर प्राचीन भारतीय भूगोल का उद्धार कर हिन्दी भाषा और उसके साहित्य की अपूर्व सेवा की है। इससे पूर्व डॉ० विमलाचरण लाहा ने इस विषय पर 'ज्योग्रेफी ऑफ अर्ली बुद्धिज्म' नाम की पुस्तक लिखी थी जो सन् १९३२ ई० में लन्दन से प्रकाशित हुई थी। इसके अतिरिक्त किसी भी देशी, विदेशी भाषा में बुद्धकालीन भूगोल पर अन्य कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है।

डॉ० उपाध्याय ने पालि त्रिपिटक-अट्ठकथाओं के अगाध सागर को मय कर और चीनी बौद्ध यात्रियों के यात्रा-विवरणों को सोपान बना कर बौद्ध कालिक भारतीय भूगोल उदधि का अवगाहन कर यह अनवद्य ग्रन्थ-रत्न प्रस्तुत किया है।

पाँच परिच्छेदों के इस ग्रंथ में बौद्ध कालिक भूगोल और उससे संबंधित सामा-
जिक राजनैतिक इतिहास की सुन्दर झाँकी मिलती है।

अनुसन्धाओं इतिहासकारों भूगोलवेत्ताओं सब के लिए यह ग्रंथ महान्
उपकारी है—ऐसा हमारा विश्वास है।

वैनी पूर्णिमा २ १८

रामप्रताप बिचारी
सहायक बँधी

प्राक्कथन

प्रस्तुत पुस्तक आज से करीब छह वर्ष पूर्व एक शोध-प्रबन्ध के रूप में लिखी गई थी। अब कुछ परिवर्तनों और परिवर्द्धनों के सहित यह प्रकाशित हो रही है। इसके विषय की प्रेरणा मुझे बौद्ध साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान् और लेखक डॉ० विमलाचरण लाहा महोदय से मिली। अतः मैं सर्व प्रथम उनके प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ। रूपरेखा बनाने के पश्चात् मैंने उसे आगरा विश्वविद्यालय के कला-सकाय के भूतपूर्व प्रधान डॉ० धर्मेन्द्रनाथ जी शास्त्री, एम० ए०, डी लिट्० की सेवा में भेजा, जिसे उन्होंने पसन्द किया और अपने निर्देशन में मुझे कार्य करने की सहर्ष अनुमति भी दे दी। तब से लेकर अन्त तक न जाने कितनी बार मैं उनके घर पर मेरठ में गया और सदा नये विचार-सूत्र और प्रेरणा लेकर लौटा। कुछ दुर्लभ ग्रन्थों से भी उन्होंने मेरी सहायता की, मित्रवत् आतिथ्य भी किया और विषय के स्वरूप और प्रक्रिया के सम्बन्ध में भी ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव दिये जिनसे मुझे वास्तविक मानसिक आह्लाद मिला। ऐसे अनुकम्पक आचार्य के प्रति शब्दों में कृतज्ञता प्रकट कर सकना सम्भव नहीं है।

हिन्दी में बौद्ध साहित्य सम्बन्धी जो कार्य हुआ है, उसका यदि आकलन किया जाय तो उसमें तीन रत्न मिलेंगे। वे हैं महापण्डित राहुल सांकृत्यायन, भदन्त आनन्द कौसल्यायन और भिक्षु जगदीश काश्यप जी। इन तीन रत्नों से मैंने जो कुछ पाया, उसी से मेरे मन में भी कुछ चमक उठी और मुझे लिखने की इच्छा हुई। मेरे सब प्रमाद और स्वलन मेरे अपने हैं, परन्तु यदि कहीं कोई अच्छाई है तो वह इन तीन रत्नों का अनुभाव ही है। मेरे हृदय में इनके प्रति सदा गहरे कृतज्ञता के भाव हैं।

आज हिन्दी में ऐसी स्थिति है कि गम्भीर साहित्य के प्रकाशन का भार कोई व्यावसायिक प्रकाशक नहीं ले सकता। मैं तो हिम्मत हार बैठा था और सोचता था कि राम की कृपा जब होगी तभी अन्य भी कृपा करेंगे। सो वह कृपा श्री रामप्रतापजी

त्रिपाठी के माध्यम से मुझे प्राप्त हुई। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के आवाता महोदय श्री जयवीर स्वामीजी से मेरा साक्षात् परिचय नहीं है और न मैंने उन्हें इस सम्बन्ध में कभी लिखा ही। उनके द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशन के लिए स्वीकार किया जाता उनकी मूलग्राहकता और निष्पक्ष हिन्दी सेवा का एक उदाहरण है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं उनके और हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सहायक मंत्री श्री रामप्रताप जी त्रिपाठी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

सम्मेलन मुख्यालय के सुयोग्य व्यवस्थापक श्री सीताराम जी गुप्ता एवं उनके स्वागतार्थ श्री दाव बाकिमसिंह जी तथा उनके सब सहयोगियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना मैं अपना पवित्र कर्तव्य मानता हूँ। “पाणि साहित्य का इतिहास” के समान इस पुस्तक को भी उन्होंने बड़ी सावधानी और निष्पक्षता के साथ छापा है। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ।

दिल्ली

जयसिंह उपाय्याय

१ -१-६१

वस्तुकथा

प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य पालि तिपिटक और उसकी अट्ठकथाओं के आधार पर बुद्धकालीन भारत के भूगोल का अध्ययन प्रस्तुत करना है। इस प्रकार का अध्ययन भारतीय साहित्य की आज एक बड़ी आवश्यकता है। न मालूम हमारे कितने विस्मृत ऐतिहासिक नगर और गाँव पालि तिपिटक के पृष्ठों में साँसें ले रहे हैं। पालि तिपिटक ऐसे विवरणों से भरा पडा है जिनका भौगोलिक महत्व अत्यन्त उच्च कोटि का है और जो हमारे अतीत जीवन के कई अन्वकारावृत पक्षों को उद्घाटित करने वाला है। वे असह्य नगर, निगम और गाँव जहाँ तथागत ने पदयात्रा की, वे नदियाँ, पर्वत, झीलें और भूमियाँ जो उनकी चरण-धूलि से पवित्र हुईं, वे हमारे मगध और कोसल जैसे राज्या, अग, काशी, चेदि और कुरु जैसे जनपद और शाक्य, कोलिय और लिच्छवि जैसे गण-तन्त्र जिनमें होकर तथागत ने अपनी चारिकाएँ की, वे सड़के और मार्ग जिन्होंने नमित होकर तथागत के चरणों को छुआ, वे असह्य जन-समूह जो नाना जनपदों से भगवान् शाक्यमुनि की शरण में आये और उनके उपदेशामृत से तृप्त हुए, वे जन-जातियाँ और वे उद्योग-केन्द्र, वे हमारी स्थलीय और सामुद्रिक व्यापारिक परम्पराएँ, जिन सब का विवरण पालि तिपिटक में है, उस भौगोलिक चित्र की ओर इंगित करती हैं जो हमारे देश का करीब २५०० वर्ष पूर्व था। पालि तिपिटक की इसी सूचना पर आधारित और प्रामाण्य में उस के अर्धेन वह सूचना का आगार है जो उसके उपकारी साहित्य, विशेषतः उसकी अट्ठकथाओं, में निहित है। सूचना के इस अगाध महासागर की अभी पूरी खोज नहीं हुई है। अट्ठकथाओं के सहित पालि तिपिटक के अनुशीलन से और उसमें से भौगोलिक सूचना के सावधानीपूर्वक निकालने और संग्रह करने से एक ऐसी महत्वपूर्ण सामग्री हमारे हाथ लग सकती है जिसके आधार पर बुद्धकालीन भारत के भूगोल का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार के पुनर्निर्माण की कितनी बड़ी आवश्यकता है, यह इसी बात से जाना जा सकता है कि इस

दिशा में अब तक जो काम किया गया है, वह अल्पमत अल्प और नगण्यप्राय ही है।

पाकि तिपिटक और उसकी बटुकबाबा के आधार पर बुद्धकालीन भारत के भूगोल का कोई परिपूर्ण और शुद्धावस्था अध्ययन अभी अंग्रेजी या अन्य किसी विदेशी भाषा में प्रकाशित नहीं हुआ है। हिन्दी या किसी अन्य भारतीय भाषा की तो कोई बात ही नहीं। जहाँ पाकि का अनुशीलन अभी अपनी शीघ्रतावस्था में ही है। अंग्रेजी में इस विषय पर लिखी जाने वाली प्रथम पुस्तक डॉ. बिमकाचरन साहा कृत "ज्योपेक्षी और अर्ली बुद्धिजम" है जो सन्धन से सन् १९१२ में प्रकाशित हुई थी। डॉ. साहा ने यह पुस्तक पूर्वकालीन पाकि ग्रन्थों के आधार पर लिखी है, परन्तु जिन स्रोतों से सामग्री संकलन का उन्होंने प्रयत्न किया है, उनका एक अल्पमत अल्प अंश ही ने यहाँ उपस्थित कर डके हैं। न तो पाकि तिपिटक का ही और न विद्याल बटुकबा-नाहित्य का ही परिपूर्ण और समुचित उपयोग डॉ. साहा इस ग्रन्थ में कर सके हैं। ऐसा लगता है कि इस कमी की सम्यक् अनुमति उन्हें स्वयं रही है और उसकी पूर्ति की निरन्तर चेष्टा उन्होंने अपने 'हिन्दी और पाकि लिटरेचर' दो भाग सन्धन १९३३ के परिशिष्ट 'ए' में 'ज्योपेक्षीक एंड एंड' प्रथम भाग कलकत्ता १९३८ में 'हिन्दी एंड हिन्दी एंड इन अर्ली टैक्सट्स और बुद्धिजम एंड जैनिजम' सन्धन १९४१ के प्रथम परिच्छेद में 'इण्डोलोजीकल स्टडीज' भाग द्वितीय कलकत्ता १९५२, और भाग तृतीय इसाहाबाद १९५४ में तथा अन्य कई स्फुट निबन्धों में की है। वहाँ एक ही सामग्री को अनेक अलग संकलित करने की पुनरावृत्ति भी काफी की गई है। फिर भी पाकि स्रोतों से बुद्धकालीन समाज इतिहास भूगोल और आर्थिक जीवन सम्बन्धी विभिन्न सामग्री संकलित करने का प्रयत्नगीय उपयोग डॉ. साहा ने अपने विभिन्न ग्रन्थों और स्फुट निबन्धों में किया है। उगना सम्भवतः किसी एक विद्वान् के विषय में नहीं कहा जा सकता। अतः समझी "ज्योपेक्षी और अर्ली बुद्धिजम" भी एक प्रेरणाप्रद रचना अवश्य है, परन्तु जैसा हम अभी कह चुके हैं वह एक अपूर्ण अध्ययन है और उसमें पूर्वकालीन पाकि ग्रन्थों का सबूत ही उपयोग किया गया है। अनेक प्रायः गहरा और ऐसे हैं जो बुद्ध काल में प्रसिद्ध थे और जहाँ की यात्रा भगवान् बुद्ध ने की थी परन्तु इस ग्रन्थ में उनका नामात्मक तक नहीं है। इन प्रकार के स्थानों में उज्जयिनी, उत्तरका

ओपसाद, कक्करपत्त, किम्बिला, चण्डलकम्प, आतुमा, तोदेय्य, भद्रवती, मेदलुम्प (मेतलूप), मातुला, वेधञ्जा, साधुक, सालवतिका और सज्जनेल जैसे बीसो नाम गिनाये जा सकते हैं। मकुल पर्वत पर भगवान् ने अपना छठा वर्षावास किया था और बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद की दसवी वर्षा उन्होंने पारिलेय्यक वन में बिताई थी। इन दोनों स्थानों का इस पुस्तक में नामोल्लेख तक नहीं है। सुह्म (सुम्भ) जनपद और उसके प्रसिद्ध कस्बे सेतक, सेदक या देसक तक का उल्लेख नहीं किया गया है। इसी प्रकार अन्य कई जनपद और उनके नगर भी रह गये हैं। जिन नगरों, निगमों, ग्रामों, नदियों, पर्वतों, आरामों और चेतियों (चैत्यों) के विवरण डॉ० लाहा ने दिये भी हैं, उनको भी अग्रेजी वर्णमाला के क्रम से कोश-रूप में सूचीबद्ध कर दिया है। (देखिये पृष्ठ २३-४७, ५१-५५, ५६-५९, ६१-६७)। इसलिये उनकी भौगोलिक रूपरेखा स्पष्ट नहीं हो पाई है। कुछ स्थल इस पुस्तक के चिन्त्य भी हैं, जिन पर हम अपने विषय का विवेचन करते समय प्रकाश डालेंगे। फिर भी हमें यह अवश्य कह देना चाहिये कि “ज्योग्रेफी ऑव अर्ली बुद्धिज्म” एक स्थायी महत्व की रचना है और डॉ० मल्लसेकर ने उसे अपनी “डिक्शनरी ऑव पालि प्राँपर नेम्स” में अनेक जगह उद्धृत किया है।

डॉ० लाहा के प्राचीन भारतीय भौगोलिक अध्ययन की चरम परिणति उनके अभी हाल में प्रकाशित “हिस्टोरिकल ज्योग्रेफी ऑव एन्शियण्ट इण्डिया” (पेरिस, १९५४) ग्रन्थ के रूप में हुई है। इस ग्रन्थ का विषय सम्पूर्ण प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल का विवेचन करना है और स्रोतों का क्षेत्र भी विस्तृत और व्यापक है। अतः जहाँ तक पालि साहित्य के आधार पर बुद्धकालीन भूगोल का सम्बन्ध है, उसे एक गौण और अनुपात के अनुसार ही स्थान यहाँ मिल सका है। इसलिये इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में भी बुद्धकालीन भूगोल के विषय को लेकर सामग्री की अपूर्णता की वही बात कही जा सकती है, जो ‘ज्योग्रेफी ऑव अर्ली बुद्धिज्म’ के सम्बन्ध में। कुछ असंगतियाँ भी यहाँ चली आई हैं। उदाहरणतः इस एक ही पुस्तक में “प्राचीन भारत” और “प्राचीन भारत के महाजनपद” के शीर्षकों से जो भारत के दो मानचित्र दिये गये हैं, उनमें कम्बोज और वाह्लीक जनपदों की इतनी विभिन्न स्थितियाँ दिखा दी गई हैं कि उनमें कुछ साम्य ही नहीं है, और इन दोनों जनपदों के विवरण जो पुस्तक में दिये गये हैं (क्रमशः पृष्ठ ८८-

८९ तथा १३३) उनसे एक ही स्थिति का भेद का सकता है दोनों का बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार की असंगतियों के कुछ अन्य उदाहरण भी इस पुस्तक से दिये जा सकते हैं।

डॉ. बिमलाचरण साहा के उपर्युक्त ग्रन्थ या ग्रन्थों के अलावा अन्य कोई स्वतन्त्र विवेचनात्मक ग्रन्थ बुद्ध के जीवनकालीन भारतीय भूगोल पर अंग्रेजी या अन्य किसी विदेशी भाषा में जहाँ तक लेखक को मात्तूम है किताब हुआ नहीं मिलता। हाँ कुछ ग्रन्थ ऐसे अवश्य हैं जिनका पूरा का सम्बन्ध बुद्धकालीन भूगोल से है परन्तु जो स्वयं न तो पालि लिपिबद्ध या उसके अद्वन्द्व-साहित्य के आधार पर लिखे गये हैं और न बुद्ध के जीवनकालीन भूगोल से सम्बन्धित हैं। ऐसे ग्रन्थों में सबसे अवधी स्थान अनरल कनिंघम-लिखित 'एन्टिक्वायिज्म ऑफ इण्डिया' प्रथम खण्ड बीड युग का है जो सन् १८७१ में छन्दन से प्रकाशित हुआ था। इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ में जो वास्तविक समालोचनात्मक अनुसन्धान पर आधारित है लेखक ने अल्लेक्स् के भारत-यात्रा-वर्णन (चतुर्थ शताब्दी ईसवी-पूर्व) के धीरे-धीरे विवरणों और चीनी यात्री यूवान् चुआङ् के यात्रा-विवरण (सातवीं शताब्दी ईसवी) के आधार पर प्राचीन भारतीय भूगोल का विवरण दिया है। अतः जिस काल के भूगोल की अपेक्षा कनिंघम ने अपने उपर्युक्त ग्रन्थ में प्रस्तुत की है वह चतुर्थ शताब्दी ईसवी-पूर्व से लेकर सातवीं शताब्दी ईसवी तक का है। चूँकि चीनी यात्री यूवान् चुआङ् मुख्यतः एक बीड मिथु था और उसने प्रचलित जन स्थानों की यात्रा की थी जो भवमान् बुद्ध के जीवन और कार्य से सम्बन्धित थे अतः समस्त विवरण के आधार पर तत्कालीन भारतीय भूगोल का विवेचन करते हुए अनरल कनिंघम ने अनिवार्य रूप से अनेक बीड स्थानों की खोज की है, जिनका स्थायी और अपारम्परिक महत्व है। यद्यपि अनरल कनिंघम के द्वारा की हुई अनेक बीड स्थानों की आधुनिक पहुँचानें बाद की खोजों के द्वारा अप्रामाणिक सिद्ध कर दी गई हैं और कनिंघम का अनुमाने हीन से भारतीय स्थानों से चीनी यात्रियों की खोज-महोदय और अवधी यात्रा-विवरण के अनुसन्धान के लिये यूवान् चुआङ् के यात्रा-विवरण के पाठ के उत्तर-पश्चिम को उत्तर-पूर्व पड़ना।

या पूर्व को पश्चिम पद लेना^१, ठीक वैज्ञानिक मार्ग नहीं माना जा सकता, परन्तु फिर भी यह निश्चित है कि भारतीय पुरातत्व और विशेषतः प्राचीन भारतीय भूगोल के सम्बन्ध में जनरल कनिंघम एक मार्ग-निर्माता थे और उनके मामले में सब कठिनाइयाँ थी जो एक मार्ग-निर्माता के मामले में आया करती हैं। एक सबसे बड़ी कमी जो कनिंघम के अध्ययन में है, वह यह है कि उसे पाश्चिमात्य का सहारा प्राप्त नहीं है। इस प्रकार उनके अध्ययन की पृष्ठभूमि ही लुप्त है। हम जानते हैं कि पालि टैक्स्ट सोमायटी, जिसने सर्वप्रथम रोमन लिपि में पालि ग्रन्थों के प्रकाशन और उनके अंग्रेजी अनुवादों का कार्य हाथ में लिया, सन् १८८१ में लन्दन में गायस डेविड्स के द्वारा स्थापित की गई थी और उसका सर्वप्रथम प्रकाशन सन् १८८२ में निकला था। अतः पालि स्रोतों का उपयोग "एन्सायण्ट ज्योग्रेफी ऑफ इण्डिया", (लन्दन, १८७१) के लेखक के लिये स्वाभाविक तौर पर सम्भव नहीं हो सकता था। यह खेद की बात है कि जनरल कनिंघम के इस ग्रन्थ के द्वितीय संस्करण (कच्छता, १९२४) के सम्पादक श्री सुरेन्द्रनाथ मजूमदार शास्त्री ने अपनी "टिप्पणियों" में कहीं-कहीं पौराणिक उद्धरण तो अनावश्यक रूप से काफी दिये हैं, परन्तु ग्रन्थ के मौलिक विषय से सम्बन्धित जिन पालि विवरणों की आवश्यकता थी उनकी नितान्त उपेक्षा कर दी गई है। सम्भवतः श्री मजूमदार शास्त्री यह भूल गये हैं कि जिस ग्रन्थ का वे सम्पादन कर रहे हैं और जिस पर "नोट्स" लिख रहे हैं, उसका सम्बन्ध मुख्यतः बौद्ध स्थानों के भूगोल से है, पौराणिक भूगोल के विवेचन में नहीं।

चीनी यात्रीयों के यात्रा-विवरण विशेषतः बौद्ध स्थानों के वर्णनों में सम्बन्धित हैं। उनके विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुए हैं, जिन्हें हम बुद्धकालीन भूगोल पर विवेचनात्मक ग्रन्थ तो नहीं कह सकते, क्योंकि वे काफी उत्तरकालीन हैं और फिर अनुवादकों का मुख्य उद्देश्य अनुवाद करना रहा है, भौगोलिक विवेचन नहीं। फिर भी इन अनुवादों का हमारे अध्ययन की दिशा में एक मूल्य अवश्य है, क्योंकि वे अन्ततः उन स्थानों का ही विभिन्न युगों में वर्णन उपस्थित करते हैं जो मूलतः

१ देखिये वाटर्स की भी इस सम्बन्ध में शिकायत, ओन् यूआन् चुआङ्ग् डेविल्स इन इण्डिया, जिल्द पहली, पृष्ठ ३०८।

मगवान् बुद्ध के जीवन और कार्य से सम्बन्धित रहूँगे। अतः विषय से दूरतः सम्बन्धित होने पर भी उनका उल्लेख यहाँ कर देना अनावश्यक न होगा। इस प्रकार के अनुबाधों में वे लेखे हुए “दि ट्रेविस्स बॉय फ़-ह्यान” जो फ़-ह्यान (१९९ ४१४ ई.) के यात्रा-विवरण ‘फ़ो-क्यू-की’ का अनुबाध है सन् १८८६ में ऑक्सफ़र्ड से प्रकाशित हुआ था। इसी यात्रा-विवरण का एक दूसरा अनुबाध एच० ए. गार्डस्स ने “दि ट्रेविस्स बॉय फ़-ह्यान और रिकार्ड ऑफ़ बुद्धिस्ट रिजिज्म” शीर्षक से किया है जो केम्ब्रिज से सन् १९२६ में प्रकाशित हुआ है। इसी की द्वितीय आवृत्ति अभी हाल में सन् १९५६ में रटकेज एण्ड केपन पॉस क्लबन द्वारा की गई है। चीनी यात्री सुग्-युन और ह्व-सैंग् (९ ई.) के यात्रा-विवरणों का अनुबाध एस बीस ने ‘बुद्धिस्ट रिकार्ड्स ऑफ़ दि वेस्टर्न वर्ल्ड’ के प्रथम भाग में किया है और ओ कुन् नामक चीनी यात्री (८ ई.) का यात्रा-विवरण सन् १८७५ के, जर्मन एथियाटीक में अनुबाधित किया गया है। प्रसिद्धतम चीनी यात्री यूजान् चुजान् (१२९ १४५ ई.) का यात्रा-विवरण जिसका मौलिक चीनी नाम ‘सि-यु-कि’ है प्रथम बार फ़ैब मिडान् एम. स्टेनिस्लेस बुकिंग्म द्वारा फ़ैब भाषा में अनुबाधित किया गया जो सन् १८५७-५८ में पेरिस से प्रकाशित हुआ। बाद में अंशतः इस फ़ैब अनुबाध के आधार पर और अंशतः चीनी मूक का भी आशय लेकर एस बीस ने इस महत्वपूर्ण यात्रा-विवरण का “बुद्धिस्ट रिकार्ड्स ऑफ़ दि वेस्टर्न वर्ल्ड” शीर्षक से अंग्रेजी भाषा में अनुबाध किया जो दो भागों में सन् १८८४ में क्लबन से प्रकाशित हुआ। सर्वाधिक प्रामाणिक और व्याख्या-सहित अनुबाध इस यात्रा-विवरण का रॉयस ब्रादर्स ने “चीन् यूजान् चुजान् बुद्धिस्ट रिजिज्म इन इण्डिया” शीर्षक से किया जिसे टी. डब्ल्यू. रायस डेविड्स और एस डब्ल्यू. बुधक ने योग्यतापूर्वक सम्पादित कर रॉयस एथियाटीक सोसायटी क्लबन से सन् १९४-१९५ में दो भागों में प्रकाशित करवाया है। इ-रिचर्ड (१७६ ई.) के यात्रा-विवरण का अंग्रेजी अनुबाध जापानी विद्वान् वे. टकाकुसु ने “ए रिकार्ड ऑफ़ दि बुद्धिस्ट रिजिज्म एण्ड प्रेजिज्म इन इण्डिया एण्ड दि मल्लावा मार्गपिडेगो” शीर्षक से किया है, जो सन् १८९६ में ऑक्सफ़र्ड से प्रकाशित हुआ। हम यहाँ इन चीनी यात्रियों में से किसी के भी यात्रा-विवरण के हिन्दी अनुबाध का सहर्ष उल्लेख करते परन्तु खेद है कि हममें से फ़ैब मिडान् एम. स्टेनिस्लेस बुकिंग्म के समान कोई ऐसा सुकृती नहीं है जिसने

पूरे बीस वर्ष तक चीनी (और संस्कृत) भाषा का एकनिष्ठ अध्ययन केवल यूआन् चुआङ् के यात्रा-विवरण का अनुवाद करने के लिये किया हो। हमारे अधिकतर हिन्दी अनुवाद अंग्रेजी अनुवादों के ही अनुवाद हैं। अतः वस्तुतः उल्लेखनीय कुछ नहीं है।

कुछ ऐसे सन्दर्भ ग्रन्थों का भी उल्लेख हमें यहाँ कर देना चाहिये जो प्रस्तुत विषय पर विवेचनात्मक ग्रन्थ तो नहीं कहे जा सकते, परन्तु जिनका इस प्रकार के अध्ययन में मूल्य और उपयोग अवश्य है। इस श्रेणी के ग्रन्थों में श्री नन्दोलाल दे-कृत “दि ज्योग्रेफीकल डिक्शनरी ऑफ एन्शियण्ट एण्ड मेडिवल इण्डिया” (द्वितीय संस्करण, लन्दन, १९२७) एक उल्लेखनीय रचना है। परन्तु जहाँ तक बुद्धकालीन भौगोलिक स्थानों का सम्बन्ध है, उनका एक काफी कम अंश ही यहाँ आ सका है और जो लिया भी गया है उस पर भी अत्यन्त संक्षेप में निर्णय दे दिया गया है (जैसा एक कोश-ग्रन्थ में अनिवार्य है) और पहचानों के सम्बन्ध में सकारण विवेचन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इस भौगोलिक कोश से अधिक उपयोगी और स्थायी मूल्य वाली एक दूसरी सकलनात्मक रचना है। प्रसिद्ध सिंहली विद्वान् डॉ० जी० पी० मल्लसेकर-कृत “डिक्शनरी ऑफ पालि प्रांपर नेम्स”, जो सन् १९३७ में लन्दन से प्रकाशित हुई। पालि टैक्स्ट सोसायटी द्वारा प्रकाशित मूल पालि ग्रन्थ और उनके अंग्रेजी अनुवादों की अनुक्रमणिकाओं के आधार पर यह नाम-कोश तैयार किया गया है और पालि अनुशीलन में इसका वही महत्त्व है जो वैदिक साहित्य के स्वाध्याय में मेकडोनल और कीथ द्वारा संकलित “दि वैदिक इण्डेक्स ऑफ नेम्स एण्ड सर्वजैक्टम्” का या महाभारत के सम्बन्ध में सोरेन्सेन-कृत “इण्डेक्स टू महाभारत” का। फिर भी, जैसा हम कह चुके हैं, यह एक नाम-कोश ही है, किसी एक विषय पर विवेचनात्मक ग्रन्थ नहीं। रतिलाल मेहता ने केवल जातको में उल्लिखित भौगोलिक नामों की एक सूची, जो स्वयं एण्डरसन-कृत जातको के “इण्डेक्स” (जातक, जिल्द सातवी, पालि टैक्स्ट सोसायटी, लन्दन, १८९७) पर आधारित है, कोश रूप में ही अपने ग्रन्थ “प्री-बुद्धिस्ट इण्डिया” (बम्बई, १९३९) के पृष्ठ ३६८-४५५ में दी है, जो उस रूप में उपयोगी है, परन्तु पूर्ण नहीं कही जा सकती। हिंगुल पर्वत का उल्लेख कुणाल जातक (जातक, जिल्द पाँचवी, पृष्ठ ४१५—पालि टैक्स्ट सोसायटी संस्करण, हिन्दी अनुवाद, पञ्चम

संख्या पृष्ठ ५ १) में है और इसी प्रकार धीनसाज जातक (जतन जिल्द तीसरी पृष्ठ १५७—पासि टैक्स सोसायटी संस्करण हिन्दी अनुवाद तृतीय खण्ड पृष्ठ ३२-३२१) में सुंयुमारगिरिका । परन्तु इन दोनों नामों का रतिकाल मेहता द्वारा प्रस्तुत सूची में उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार असातरूप जातक (जातक जिल्द पहली पृष्ठ ४ ७—पासि टैक्स सोसायटी संस्करण हिन्दी अनुवाद प्रथम खण्ड पृष्ठ ५७४) में (शोकित जनपद के) कुण्डिय नामक नगर तथा उसके पान के कुण्डपान बन का उल्लेख है जिसे भी रतिकाल मेहता द्वारा प्रस्तुत सूची में कोई स्थान नहीं मिल सका है। अन्य कई महत्वपूर्ण स्थानों के नाम भी इसी प्रकार छूट गये हैं।

बुद्धकालीन भूगोल के कतिपय बंशा से सम्बन्धित कुछ स्फुट अध्ययन का भी हमें यहाँ उल्लेख कर देना चाहिए, जो निम्न-बो या पुम्निकामा आदि के रूप में विकीर्ण रूप से प्रकाशित हुआ है। विशेषतः पासि टैक्स सोसायटी रॉबर्ट एशियाटिक सोसायटी एशियाटिक सोसायटी और बंगाल और बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी (बाद में बिहार रिसर्च सोसायटी) के वर्नसों में आर्कैलोजीकल सर्वे ऑफ इण्डिया की बर्दिक रिपोर्टों और मिनीयन में ऑफ इण्डिया ऑरियन्टल कांफ्रेंस के बर्दिक बिबरणों में इण्डियन एण्टिक्वेरी में इण्डियन हिस्टोरिकल स्मार्टरली में और महाबोबि समा के बंगेजी मासिक “बि महाबोबि” में कुछ स्फुट विवेचन हमें कना-कमी बुद्धकालीन भूगोल के कुछ पक्षों से सम्बन्धित भी मिल जाते हैं जिनमें कहीं-कहीं पासि कोता का भी आशय किया गया है। इसी प्रकार इम्पीरियल और डिस्ट्रिक्ट मनेटियरों का भी प्राचीन स्थानों की जांच में अपना महत्व है। इम्पीरियल मनेटियर ऑफ इण्डिया (नया संस्करण जिल्द दूसरी पृष्ठ ७१-८७) में फ्लोट के जो भौगोलिक निष्पत्ती दी हैं वह महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न डिस्ट्रिक्ट मनेटियरों में भी आवश्यकतानुसार कुछ सहायता ली जा सकती है, बचपि मेरठ मुरादाबाद बरेली इटावा और एन पीस हमारी दृष्टि से कई महत्वपूर्ण जिनों के बिबरणों में बुद्धकालीन भौगोलिक इतिहास के सम्बन्ध में प्रायः कुछ नहीं कहा गया है। हमें यह ध्यान में रखना ही चाहिये कि ये मनेटियरों अपने समय पूर्ण किन्ती बर्न नरकारी रिपोर्टें हैं और प्राचीन इतिहास या भूगोल का विवेचन करना उनका मुख्य प्रयोजन नहीं है।

विहार सरकार के जन-सम्पर्क विभाग ने नालन्दा, राजगृह, वैशाली और बोध-गया जैसे बुद्धकालीन प्रसिद्ध स्थानों पर कुछ विवरण-पुस्तिकाएँ प्रकाशित की हैं, जिन्हें निराशाजनक ही कहा जा सकता है। पालि विवरणों के आधार पर उनमें पुनर्जीवन के संचार का कोई प्रयत्न उपलक्षित नहीं होता।

डॉ० विमलाचरण लाहा ने “आर्कैलोजीकल सर्वे ऑव इण्डिया” के विभिन्न मिमोयरो में तथा ‘इण्डोलोजीकल स्टडीज’ (भाग तृतीय) में, अयोध्या, कपिलवस्तु, मथुरा, चम्पा, मिथिला, वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी, राजगृह, तक्षशिला और पाटलिपुत्र आदि बुद्धकालीन नगरों पर सुन्दर लेख लिखे हैं, जो पालि तथा अन्य भारतीय साहित्य सम्बन्धी स्रोतों पर आधारित हैं। इन विवरणों में भिन्न-भिन्न परम्पराओं को बिना काल-क्रम का ध्यान किये मिलाकर डॉ० लाहा ने कहीं-कहीं उमी प्रकार की अस्तव्यस्तता और गड़बड़ी पैदा की है, जिस प्रकार की बुद्ध-जीवनी के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न परम्पराओं को बिना विवेक के मिलाकर उनसे पूर्व एच० कर्न और रॉकहिल ने की थी, जिसे विद्वानों ने ठीक नहीं समझा है।

डॉ० वेणीमाधव वडुआ लिखित “गया एण्ड बुद्धगया” (संशोधित संस्करण, कलकत्ता, १९३५) अपने विषय पर एक विशद और विद्वत्तापूर्ण रचना है, जो पालि साहित्य की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

बाबू पूर्णचन्द्र मुखर्जी लिखित “ए रिपोर्ट औन् ए टूर ऑव एक्सप्लोरेशन ऑव दी ऐंटीक्विटीज इन दि तराई, नेपाल, एण्ड दि रिजन ऑव कपिलवस्तु” (कलकत्ता, १९०१) अपने विषय की एक अत्यन्त प्रामाणिक रचना है। इसमें जो निष्कर्ष निकाले गये हैं, वे आज भी मान्य हैं। शाक्य और कोलिय गणतन्त्रों के अनेक बुद्ध-कालीन स्थानों की आधुनिक पहचान के सम्बन्ध में इस खोजपूर्ण ‘प्रतिवेदन’ से अधिक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और न तब तक सम्भवतः कहा जा सकेगा जब तक इस क्षेत्र की खुदाई का काम अग्रसर नहीं होता।

श्री नगेन्द्रनाथ घोष-लिखित “अर्ली हिस्ट्री ऑव कौशाम्बी” (इलाहाबाद, १९३५) कौशाम्बी के ऐतिहासिक भूगोल पर एक सुन्दर रचना है और इसके दो परिच्छेद (द्वितीय और तृतीय) बुद्धकालीन कौशाम्बी से सम्बद्ध हैं, जहाँ पालि स्रोतों से भी कुछ (केवल कुछ) सामग्री संकलित की गई है। यह खटकने वाली बात ही मानी जायगी कि कौशाम्बी के इतिहास पर लिखी जाने वाली इस पूरी पुस्तक में कहीं भी कौशाम्बी

के प्रसिद्ध बरहिकाराम नामक बिहार का उत्कृष्ट तक नहीं है और न कौशाम्बी और उसके पौपिताराम के समीप स्थित पल्लवमुहा (पिल्लवमुहा) का ही। भेदक में कौशाम्बी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पुराणों के आधार पर तो कुछ लिखा है परन्तु पाणि परम्परा के आधार पर कुछ नहीं कहा है जब कि बुद्धबोध द्वारा प्रवृत्त प्रभूत सामग्री उसे इस सम्बन्ध में उपसम्पन्न हो सकती थी और उसका तुल्यमात्रक उपयोग भी लाभदायक हो सकता था।

ए. फुसेर की पुस्तक "नोट्स ऑन दि एन्टिक्विटीज् ऑफ मन्मार" (अंग्रेजी अनुबाध कलकत्ता १९१५) बुबान् बुबाह के इस प्रदेश-सम्बन्धी बाधा-विवरण पर टिप्पणी के रूप में है और मन्मार के प्राचीन भूगोल पर बाध भी एक प्रामाणिक रचना मानी जा सकती है। इस पुस्तक में पुस्तपुर (पेसावर) और पुष्करावती तथा उनके अनेक स्तूपों के जम्माबसेवों के जो मा-चित्र दिये गये हैं, वे यह बताते हैं कि यूरोपीय विद्वान् बाहे बिजनी जल्प बाधा में काम करें फिर भी उसमें उनकी अपनी एक मस्य छाप रहती है।

साँची और तलसिका पर दो पुस्तक सर जॉन्स मार्शल न लिखी थी "पाइड टू साँची" (द्वितीय संस्करण दिल्ली १९३९) और "पाइड टू टेक्सिला" (तृतीय संस्करण दिल्ली १९३७) जिनके आधार पाणि विवरण न होकर प्राचीन वास्तु कला सम्बन्धी जम्माबसेव ही हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि वे सब निरर्थक और पुस्तिकाएँ बुद्धकाशीन भूगोल के स्वतन्त्र और व्यवस्थाबद्ध अध्ययन के स्थान को नहीं ले सकती।

पाणि कालों के आधार पर जो अत्यन्त जल्प और स्पृष्ट कार्य बुद्धकाशीन भूगोल के सम्बन्ध में अंग्रेजी में किया गया है, उसका उत्कृष्ट हम ऊपर कर चुके हैं। जब हम दिल्ली की ओर धृष्टिपात करते हैं। दिल्ली में यद्यपि एक भी स्वतन्त्र ग्रन्थ इस विषय पर नहीं है परन्तु महापण्डित राहुल सांकृत्यायन द्वारा तैयार की गई सूचियों में जो उनके ग्रन्थ "बुद्धचर्या" के द्वितीय परिशिष्ट में त्रिनयन-पिटक (हिन्दी अनुबाध) के अन्त में तथा दीप-निकाय के हिन्दी अनुबाध (जिसमें उन्हें त्रिभु जगदीश काश्यप का भी मह्योग मिला है) के अन्त में परिशिष्ट के रूप में तथा इसी प्रकार त्रिभु-निकाय (हिन्दी अनुबाध) के परिशिष्ट के रूप में संलग्न हैं, हमें उनकी मूल्य भूत-भूत और बुद्धकाशीन भूगोल के जगज्ज्ज्ञ के ऐसे सारय मिलते हैं त्रिनका परिचय इस

क्षेत्र में काम करने वाले किसी आधुनिक विद्वान् ने प्रायः नहीं दिया है। उदाहरणतः किम्बिला, कीटागिरि, एरकच्छ या एरककच्छ, मच्छिकामण्ड, सेतरुणिक, कज-गल, भग्न देश और उनके मुसुमारगिरि जैसे कई स्थानों, नगरों और प्रदेशों के सम्बन्ध में उन्होंने नई बातें कही हैं, जो पहले के विद्वानों के द्वारा नहीं कही गई हैं। अपने विस्तृत पालि साहित्य के अध्ययन के आधार पर और एक चिन्तन प्रवामी की तरह स्वयं स्थानों की यात्रा कर और उनका निरीक्षण कर महापण्डित राहुल नाकृत्यायन ने अनेक स्थानों की पहचान के सम्बन्ध में ऐसे महत्वपूर्ण और अन्तर्दृष्टिपूर्ण सुझाव दिये हैं, जो भारतीय मनीषा के लिये गौरव-स्वस्व है। यही कारण है कि हिन्दी ग्रन्थ "बुद्धचर्या" को डॉ० विमलाचरण लाहा के प्रसिद्ध खोजपूर्ण ग्रन्थ "ट्राइव्स इन एन्डियन इण्डिया" (पूना, १९४३) में भग्न देश और उसके मुसुमारगिरि के सम्बन्ध में उद्धृत किया गया है, जिसमें स्वयं डॉ० लाहा के अध्ययन को महत्व मिला है। हम अपने अध्ययन में यथाम्यान राहुल जी के अनेक निष्कर्षों और भौगोलिक मन्तव्यों का उल्लेख करेंगे और कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार उनमें अपना मतभेद भी प्रकट करेंगे। भिक्षु जगदीश काश्यप ने "उदान" के हिन्दी अनुवाद के अन्त में तथा भिक्षु वर्मरक्षित त्रिपिटकाचार्य के सहयोग में सयुक्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद) के दो भागों के अन्त में जो नाम-सूचियाँ दी हैं, वे बुद्धकालीन भूगोल के अध्ययन में उपयोगी हैं।

डॉ० राजवली पाण्डेय ने "गोरखपुर जनपद और उसकी क्षत्रिय जातियों का इतिहास" (गोरखपुर, म० २००३ वि०) में बुद्धकालीन महाजनपदों और विशेषतः कपिलवस्तु के शाक्यों, रामग्राम के कोलियों, पिप्पलिवन के मौर्यों और कुशीनगर और पावा के मल्लों के गणतन्त्रों के भौगोलिक पक्षों पर अच्छा प्रकाश डाला है, यद्यपि पालि स्रोतों का पूर्ण और विधिवत् उपयोग नहीं किया गया है। कहीं-कहीं असावधानी और अवैज्ञानिक अध्ययन के भी लक्षण दिखाई पड़ते हैं। उदाहरणतः पृष्ठ ६८ पर महावस्तु को पालि ग्रन्थ के रूप में निर्दिष्ट कर दिया गया है। पृष्ठ ७८ पर मल्ल राष्ट्र के दक्षिण में मौर्य राज्य को बताया गया है और पृष्ठ ७४ पर मौर्यों के राज्य के दक्षिण-पश्चिम में कोलियों के राज्य को। यदि ये दोनों बातें ठीक हैं तो कोलियों का राज्य मल्ल राष्ट्र के पश्चिम में किस प्रकार हो सकता है? परन्तु यही बात लेखक ने पृष्ठ ७८ पर लिखी है। दीपवस और महावस में न कही गई बातों

का इन बातों पर आरोप लगाने किया है (पृष्ठ ७८)। इसे भवैज्ञानिक ही कहा जा सकता है। फिर भी साक्षात् अवधान से प्राप्त ज्ञान और अपने विषय के साथ भारतीयता इस ग्रन्थ की अपनी विशेषताएँ हैं जो इस प्रकार के अध्ययन-ग्रन्थ में प्रायः नहीं मिलती।

मिथु धर्मरक्षित विपिटकाचार्य-लिखित "कुशीनगर का इतिहास" (द्वितीय संस्करण बुधाय २४९३) कुशीनगर के भौगोलिक इतिहास पर एक प्रामाणिक रचना है जो पाँच विपिटक और उसकी सदृक्कथाओं पर आधारित है। विशेषतः कुछ नदियाँ और तराई के कुछ स्थानों के सम्बन्ध में मिथु धर्मरक्षित जी ने नई बातें कही हैं, जिनकी प्रामाणिकता अभी सिद्ध होना बाकी है। एक संक्षिप्त लेख भी "बुद्धकालीन भारत का भौगोलिक परिचय" सीवेक मिथु धर्मरक्षित विपिटकाचार्य ने लिखा है, जो संयुक्त-निकाय के हिन्दी अनुवाद के पहले भाग की भूमिका के रूप में भी निकला जा और अष्टम पुस्तिका के रूप में भी प्राप्त है। अष्टम संक्षिप्त होठे हुए भी यह लेख महत्वपूर्ण है।

"बैशाखी जमिनधन ग्रन्थ" (पी जयवीरचन्द्र माधुर बाई० सी एस तथा योगेश्वर मिश्र द्वारा सम्पादित बैशाखी संघ बैशाखी, बिहार, १९४८) बैशाखी के सम्बन्ध में कई अधिकारी विद्वानों के लेखों और भाषणों का संग्रह है। इसके कुछ अंग अंग्रेजी में हैं और कुछ हिन्दी में और इसी प्रकार स्रोत भी विभिन्न हैं। महावीर समा के हिन्दी मासिक "धर्मदूत" में बैशाखी वाता वेदवह और राजपूह आदि बीह स्थानों के सम्बन्ध में खोजपूर्ण लेख प्रकाशित हुए हैं।

बुद्धकालीन युगों के सम्पूर्ण पूर्वगत अध्ययन की पृष्ठभूमि में इस प्रस्तुत निबन्ध का क्या स्थान है यह कहना केवल के लिये अटल कठिन है। इतना अवश्य निश्चयता

१ यद्यपि दो-एक बातें विषय हैं जैसे कि अम्बावह वन के मण्डिका वनतण्ड की अग्नि वनपद में बिलाला (पृष्ठ १२)। वस्तुतः मण्डिकावह एक नगर था और इसके समीप अम्बावह वन था तथा ये दोनों स्थान विपिटक के स्पष्ट साक्ष्य पर काफ़ी वनपद में स्थित थे। इसी प्रकार तेलवाह नदी के तट पर स्थित अम्बपुर की अग्निमान इस में बिलाला (पृष्ठ ६) अस्थ है। इसे अतिशय वन से प्रतिपाद्य में होना चाहिये।

पूर्वक कहा जा सकता है कि पालि तिपिटक और उसकी अट्ठकथाओं के आधार पर बुद्धकालीन भूगोल का यह प्रथम पूर्ण और शृङ्खलाबद्ध अध्ययन है, जिसे प्रस्तुत करने का लेखक ने प्रयत्न किया है। इसमें उसे कहाँ तक सफलता मिली है, इसका निर्णय तो अधिकारी विद्वान् ही कर सकते हैं। पालि तिपिटक और उसकी अट्ठकथाओं में जो भौगोलिक सामग्री मिल सकती है, उस सब का यथाम्भव सकलन कर मैंने यहाँ व्यवस्थित अध्ययन के रूप में उसे प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। किसी पूर्वगामी विवेचनात्मक ग्रन्थ के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता। भूगोल-विज्ञान का जो रूप मैंने यहाँ लिया है और जो शैली स्वीकार की है, वह भी मेरे पूर्वगामी विद्वानों से भिन्न प्रकार की है। आधुनिक भूगोल-शास्त्र केवल पृथ्वी के घरातल, जलवायु आदि का विवरण मात्र नहीं है। वह पृथ्वी का अध्ययन है, परन्तु मानव और उसके सम्पूर्ण वातावरण के सम्बन्ध के साथ, जो उतना ही सांस्कृतिक भी है जितना कि भौतिक। अतः आधुनिक भूगोल के महत्वपूर्ण अंग हैं, प्राकृतिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, मानव-भूगोल, और आर्थिक और व्यापारिक भूगोल, जिन सब का प्रतिनिधित्व इस पुस्तक के परिच्छेद करते हैं। किसी पूर्वगामी ग्रन्थ में भूगोल-विज्ञान के सम्बन्ध में इतनी व्यापक दृष्टि को लेकर विवेचन नहीं किया गया है। जहाँ तक स्वीकृत विवेचन-शैली का सम्बन्ध है, मैंने स्रोतों के उपयोग और उनके समालोचनात्मक परीक्षण में द्विविध ढंग को अपनाया है। पहले मैंने उस सब भौगोलिक सामग्री को सकलित और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है जो पालि तिपिटक और उसके अट्ठकथा-साहित्य में उपलब्ध है। फिर इस सब सामग्री की समीक्षा इस दृष्टि से की गई है कि अनेक बुद्धकालीन स्थानों की वर्तमान स्थितियों पर प्रकाश पड़े। बुद्धकालीन भूगोल की सबसे बड़ी समस्या वस्तुतः उन अनेक स्थानों की आधुनिक पहचान करना है जो अभी अन्वकारावृत हैं। कनिंघम और उनके बाद के पुरातत्व-विभाग के विद्वानों के प्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप उन बौद्ध स्थानों की तो काफी खोज हो चुकी है जो यूआन् चुआङ्ग के यात्रा-विवरण से सम्बद्ध हैं। परन्तु इनके अलावा अन्य ऐसे अनेक स्थान हैं जो बुद्ध-काल में प्रसिद्ध थे, परन्तु जिनकी यात्रा यूआन् चुआङ्ग या अन्य चीनी यात्री नहीं कर सके थे। उनकी भी आधुनिक पहचान की पूरी खोज होनी चाहिये। मैंने भरसक प्रयत्न किया है कि इस सम्बन्ध में आवश्यक सामग्री पालि

विचारों के आधार पर प्रस्तुत करें। इस प्रकार के प्रयत्नों से अनेक स्थानों की आधुनिक पहचान के सम्बन्ध में काफी अधिक प्रकाश पड़ा है। ऐसा मेरा विश्वास है। परन्तु इस विषय का परिपूर्ण अध्ययन तो अभी सम्भव हो सकेगा जब न केवल प्राचीन बौद्ध स्थानों का खनन-कार्य जो अभी अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्था में है पूरा हो जायगा बल्कि जब प्राचीन जैन साहित्य और बौद्ध संस्कृत साहित्य का भी अधिक परिपूर्ण पर्यवेक्षण इस दृष्टि से कर लिया जायगा और उनके तुलनात्मक साध्य को न केवल रामायण महाभारत और पुराणों के वर्णनों से बल्कि विवेची स्रोतों से भी यथासम्भव मिठा लिया जायगा। प्रस्तुत निबन्ध का विषय चीन पाकि त्तिपिटक और उसकी अट्ठ-कवाजों के आधार पर बुद्ध के जीवनकालीन मूलीय का विवेचन करना ही है। अतः उनका क्षेत्र सीमित है। फिर भी इस युग के स्थानों की वर्तमान पहचान करने के लिये कहीं-कहीं लेखक को अनिवार्यतः विस्तृत विवेचन में भी जाना पड़ा है और दूसरे स्रोतों का भी साध्य लेना आवश्यक हो गया है। ऐसे स्थानों में लेखक ने यह प्रयत्न किया है कि कबल उन स्थानों का ही सारय किया जाय जिनसे (१) या तो विवेचित बौद्ध स्थानों की आधुनिक पहचान करने में सहायता मिलती हो या (२) जो विवेचित विषय के किसी अंग पर अधिक प्रकाश डालते हों या (३) जो पाकि चीनों में प्राप्त सूचना का समर्थन करते हों या उन्हे पूर्णता प्रदान करने में सहायक हों। इस प्रकार पाकि तिपिटक और उसकी अट्ठकवाजों पर आधारित इस अध्ययन में विवेचित चीनी साधियों के विवरणों और आधुनिक पुरातत्त्व सम्बन्धी लोगों का भी विविध उपयोग किया गया है। बुद्धकालीन जनपदों नगरों विगमों और ग्रामों के पूर्ण विस्तृत विवरण उपलब्ध करने के अतिरिक्त यहाँ प्रथम बार मगधान् बुद्ध की चारिकाओं के भूयास को स्पष्टतापूर्वक निरूपित करने का प्रयत्न किया गया है जिसे भी इस अध्ययन की एक विशेषता माना जा सकता है।

यद्यपि यह पुस्तक बुद्धकालीन भारत के नर्वाहीय भौगोलिक अध्ययन के रूप में ही लिखी गई है फिर भी इसके विषय के अनेक महत्वपूर्ण पक्ष बुद्ध-यह-अविष्ट भूमि में ही सम्बन्धित हैं। जहाँ इस विधि बुद्ध के जीवन की भौगोलिक भूमिका भी समझा जाय ता इनका युग काई अगति नहीं। यह ज्ञान है गृध्रगट पर्वत-विहार

पर रात भर दीपक जलाते हुए किसी प्रकार अपने आँसुओं को रोककर कहा या, "मैं, फा-ह्यान, इतनी देर बाद पैदा हुआ हूँ कि मैं बुद्ध से नहीं मिल सकता। मैं सिर्फ उनके चिन्हों और वास-स्थान को एकटक होकर निहार सकता हूँ।" उस पुस्तक के वर्णनों ने यदि बुद्ध के चिन्हों और वास-स्थानों के सम्बन्ध में कुछ भी इस प्रकार की छटपटाहट हमारे अन्दर पैदा की या उसकी धान्ति का उपाय किया, तो इसमें बढकर कृतार्थता लेखक और पाठकों के लिए भी और क्या होगी ?

मुझे आशा है कि पालि तिपिटक और उसकी अट्ठकथाओं पर आधारित बुद्ध-कालीन भूगोल का यह अध्ययन अपने विषय सम्बन्धी ज्ञान की वृद्धि करेगा और उस विस्तृत और समृद्ध विरासत की अधिकाधिक खोज की ओर विद्वानों को प्रवृत्त करेगा जो पालि परम्परा में निहित है।

विषय-सूची

पहला परिच्छेद

स्रोत उनका प्रामाण्य और भौगोलिक महत्व

पालि तिपिटक बुद्धकालीन भूगोल का आधारभूत स्रोत और उसकी अट्ठ-
कयाएँ सहायक या गौण स्रोत हैं पालि तिपिटक बुद्धकालीन भूगोल
को जानने का कहां तक विश्वसनीय साधन है ? पालि तिपिटक
के सकलन-काल पर कुछ विचार उसके मुख्य ग्रन्थों का सकलन
अशोक के काल में हो चुका था भौगोलिक साक्ष्य से पालि तिपिटक
की प्राचीनता की सिद्धि पालि तिपिटक बुद्धकालीन परिस्थितियों
का प्राचीनतम लेखबद्ध विवरण है पालि तिपिटक, विशेषतः सुत्त-
पिटक और विनय-पिटक, का भौगोलिक महत्व दीघ-निकाय के
सुत्तों में प्राप्त भौगोलिक निर्देश मज्झिम-निकाय में प्राप्त भौगोलिक
निर्देश सङ्घ-निकाय में प्राप्त भौगोलिक निर्देश अगुत्तर-
निकाय में प्राप्त भौगोलिक निर्देश खुद्दक-निकाय के ग्रन्थों में प्राप्त
भौगोलिक निर्देश विनय-पिटक में भौगोलिक निर्देश
पालि अट्ठकयाएँ और उनका भौगोलिक महत्व इस दृष्टि से पालि
तिपिटक के साथ उनकी तुलना अट्ठकयाओं का साक्ष्य पालि
तिपिटक के बाद और उसके सहायकत्व के रूप में ही ग्राह्य है अट्ठ-
कयाओं में प्राप्त भौगोलिक निर्देश सुमंगलविलासिनी में
पञ्चसूदनी में सारत्थप्पकासिनी में मनोरथपूरणी में
खुद्दक-पाठ की अट्ठकया में धम्मपदट्ठकया में
सुत्त-निपात की अट्ठकया (परमत्थजोतिका) में थेर-थेरी-गाथाओं
की अट्ठकया (परमत्थदीपनी) में समन्तपासादिका में ..

अभिधम्म-पिटक के ग्रन्थों की अट्ठकथाओं में भौगोलिक दृष्टि में महम्मपूग कुछ अल्प पालि और संस्कृत बौद्ध साहित्य का संक्षिप्त निर्यस प्रस्तुत अध्ययन केवल पालि त्रिपिटक और उसकी अट्ठकथाओं पर आधारित ।

पृष्ठ १-५२

दूसरा परिच्छेद

अम्बुद्वीप : प्रादेशिक विभाग और प्राकृतिक भूगोल

पालि त्रिपिटक और उसकी अट्ठकथाओं में बुद्धकालीन भारत का नाम "अम्बुद्वीप" है अम्बुद्वीप की सीमा विस्तार और आकार के सम्बन्ध में पालि विवरण चार महाद्वीप अम्बुद्वीप पृथ्वी विदेह उत्तरकुट अपरमोमान प्रत्येक की पारस्परिक स्थिति और विस्तार के सम्बन्ध में विवेचन अम्बुद्वीप की सीमा और विस्तार के सम्बन्ध में पालि विवरण और उनका आधुनिक भौगोलिक रूप पालि त्रिपिटक और उसकी अट्ठकथाओं के "अम्बुद्वीप" का पौराणिक अम्बुद्वीप और जैन "अम्बुद्वीप" में भेद अम्बुद्वीप के आकार के सम्बन्ध में पालि धारण उत्तरेण आयत्त दक्षिणेण सुकटमुत्तं अम्बुद्वीप के सम्बन्ध में कुछ अल्प पालि विवरण पृथ्वीविदेह के सम्बन्ध में पालि विवरण और उसकी आधुनिक पहचान उत्तरकुट के सम्बन्ध में पालि विवरण और उसकी आधुनिक पहचान अपरमोमान के सम्बन्ध में पालि विवरण और उसकी आधुनिक पहचान अम्बुद्वीप के प्रादेशिक विभाग के तीन प्रकार मोक्षह महाजनपद तीन मण्डल मज्झिम मण्डल और अस्मिन् मण्डल या अग्गा मण्डल पाचीम अक्षमो और दक्षिणपारव पाच प्रदेश मज्झिम देश पृथ्वन्त पुरणियम या पाचीम देश उत्तरागम आगम्य और दक्षिणगाम्य अग्निम विभाजन भौगोलिक दृष्टि में अष्टिद्व उपपत्ती मज्झिम देश बौद्ध दृष्टि में उसका

महत्त्व मज्झिम देस की सीमाओ का विवेचन मज्झिम
 देस की पूर्वी सीमा कज्जल निगम तक और इसका सांस्कृतिक अर्थ
 अन्य सीमाएँ मज्झिम देस भगवान् बुद्ध की विचरण-भूमि है
 मज्झिम देस मे भगवान् बुद्ध की चारिकाओ का भूगोल
 मज्झिम देस का प्राकृतिक भूगोल नदी, पर्वत, झीलें पुब्ब,
 पुच्चन्त, पुरत्थिम या पाचीन देस और उसका प्राकृतिक भूगोल
 उत्तरापथ और उसका प्राकृतिक भूगोल अपरन्त और उसका
 प्राकृतिक भूगोल दक्खिणापथ और उसका प्राकृतिक भूगोल ।

पृष्ठ ५३-१६५

तीसरा परिच्छेद

बुद्धकालीन भारत का राजनैतिक भूगोल

पालि तिपिटक मे “चक्कवत्ति” आदर्श बुद्धकालीन भारत मे अनेक
 राजशक्तिर्था, परन्तु उनकी प्रवृत्ति एक राज-सत्ता के रूप मे विलीनीकरण
 की ओर चार राज-तन्त्र उनका भौगोलिक विवरण
 मगध कोसल वस अवन्ती
 दस गण-तन्त्र साकिया कोलिया मोरिया
 मल्ला (कुसिनारा के) मल्ला (पावा के)
 वुली लिच्छवी विदेहा भग्ना कालामा
 “सोलस महाजनपदा” और उनका युग सोलह महाजनपदो
 का भौगोलिक विवरण अङ्ग मगध काशी
 कोसल वज्जि मल्ल चेति (चेतिय)
 वस कुरु पञ्चाल मच्छ सूरसेन
 अस्सक . अवन्ती गन्धार कम्बोज कुछ
 अन्य जनपद थुलू (वुमू, खुलू) वकहार
 दसण्ण कोटुम्बर वज्ज सुह्म (सुम्भ)
 कुक्कुट . मद् . योन सिवि वाहिय

बंकट या बेकम	कोकमथ	उद्दियाम	सिन्धु
बीर सीबीर	गुरद	माल रदठ	
मुनापरण्ट (मुनापरण्ट)	महारदठ	महिंसक रदठ	
बनवास	अग्यक	मरिब	बमिस
सतिपपुल	केरसपुल	पण्डिय	वास
कलिय	रुपकक ।		मेण्वाकट

पृष्ठ १९९-४९८

चौथा परिच्छेद

मालव-भूपोष

विपय-अवेस	अमसवया	मुखर पेसे	हुपि
फमक	सिचाई	अकाल	'रात्र-बलि'
गौरसा या पशु-पालन	रात्रसेवा		सिलपकारी
बीर बाजिगम	"हीन सिप्यानि"	मवदूर	
बास और कर्मकर	उपमहार ।		

पृष्ठ ४९९-५१९

पाँचवाँ परिच्छेद

आर्थिक और व्यापारिक मूल्य

बुद्धकासीन आर्थिक जीवन सामान्यतः	सुखी और समृद्ध	शिल्प
और उद्योगों की उच्च विकसित अवस्था	मुख्य बुद्धकासीन	
शिल्प और उद्योग-बन्धे	वस्त्र-उद्योग और वृक्षों सम्बन्धित	
शिल्प	चातु-उद्योग	रात्रगीर
कला	बड़ईवोरी	बर्तन-निर्माण
या शिल्पकार-सम	व्यापार	अन्तर्देशीय व्यापार और

— सत्ताईस —

व्यापारिक मार्ग	जल-परिवहन	समुद्री व्यापार और
विदेशों से सम्बन्ध	मुख्य बन्दरगाह	व्यापारी मघ
आयात और निर्यात	मुद्रा और	विनिमय
और माप।		तौल

पृष्ठ ५२०-५५८

परिशिष्ट

१—भौगोलिक नामों की अनुक्रमणिका	५५९-६०६
२—उद्धृत ग्रन्थों की सूची	६०७-६१९
शुद्धि-पत्र	६२०-६२१

पहला परिच्छेद

स्रोत : उनका प्रामाण्य और भौगोलिक महत्व

जिन स्रोतों के आधार पर बुद्धकालीन भारत के भूगोल का यह अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, उनका रूप दो प्रकार का है। (१) मौलिक और आधारभूत स्रोत, जिनका प्रतिनिधित्व पालि तिपिटक के विभिन्न ग्रन्थ करते हैं। (२) सहायक और गौण स्रोत, जिनके अन्तर्गत पालि तिपिटक की अट्ठकथाएँ सम्मिलित हैं। बुद्ध-काल की भौगोलिक अवस्थाओं को प्रकट करने में इनका प्रामाण्य क्या है, यह अब हमें देखना है।

पालि तिपिटक (स० त्रिपिटक) भगवान् बुद्ध के उपदेशों और सवादों का प्राचीनतम सकलन है जो आज हमें प्राप्त है। बुद्ध-वचनों का यह प्रामाणिकतम लेखबद्ध रूप मध्य-देश के जन-साधारण के व्यवहार में आने वाली उस (पालि) भाषा में लिखा गया है, जिसमें भगवान् बुद्ध ने अपने उपदेश दिये थे। अतः बुद्ध के देश और काल को समझने के लिए पालि तिपिटक के समान अन्य कोई साधन हमारे पास नहीं है। पालि तिपिटक में आने वाला प्रत्येक शब्द चाहे भगवान् बुद्ध के द्वारा भले ही उच्चारित न किया गया हो, परन्तु यह निर्विवाद सत्य है कि उसका अधिकतर भाग छठी-पाँचवीं शताब्दी ईसवी-पूर्व बुद्ध-मुख से ही निःसृत हुआ था और उसी रूप में वह ग्राह्य है।

पालि तिपिटक तीन पिटकों या पिटारियों का संग्रह है, जिनके नाम हैं सुत्त-पिटक, विनय-पिटक और अभिधम्म-पिटक, जो पुनः अनेक ग्रन्थों में विभक्त हैं। पालि तिपिटक के सभी ग्रन्थ एक युग के नहीं हैं। उनका सकलन विभिन्न समयों में और विभिन्न स्थानों पर किया गया। अतः पालि तिपिटक की प्रमाणवत्ता निश्चित होते हुए भी सीमित और आपेक्षिक है। डा० गायगर ने भाषा-विज्ञान की

दृष्टि से विवेचन करते हुए सिद्ध किया है कि चूँकि पालि भाषा ही जो मागधी का एक रूप भी वह मूल भाषा थी जिसमें भगवान् बुद्ध ने अपने उपदेश दिये के अतः पालि लिपिपत्र को हमें बुद्ध-वचनों का मौलिक और प्रामाणिकतम स्रोत मानना पड़ेगा।^१ ऐतिहासिक आधार पर विचार करते हुए भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पालि लिपिपत्र के जो प्राचीनतम अंश हैं उनही उत्पत्ति सास्ता के जीवन-काल में ही हुई और जो अंश अपेक्षाकृत अर्वाचीन माने जा सकते हैं वे भी सम्राट् अशोक के समय (ईसवी-पूर्व २७३ से ईसवी-पूर्व २३६ तक) तक अपना अन्तिम और निश्चित रूप प्राप्त कर चुके थे। बौद्ध संगीतियों के इतिहास में बिना विस्तार-पूर्वक गये^२ हम यह कह सकते हैं कि पालि लिपिपत्र के स्वरूप का क्रमशः निर्माण और विनिश्चय सन तीन संगीतियों के परिणाम-स्वरूप हुआ जो बुद्ध-परिनिर्वाण (पौषमी गताब्दी ईसवी-पूर्व) के बाद प्रायः दो सताब्दियों में सम्पन्न हुई। इनमें से पहली संगीति में जो बुद्ध-परिनिर्वाण के कुछ सप्ताहों बाद ही राजगृह की सप्तपर्णी नामक वृक्ष में हुई, सास्ता के द्वारा सिखाये गये धम्म और विमय का संग्रहण किया गया। दूसरी संगीति जो वैशाखी की संगीति थी इसके करीब १ वर्ष बाद हुई और उसने कुछ विचारप्रसूत विमय-सम्बन्धी नियमों का निपटारा किया। तृतीय संगीति सम्राट् अशोक के शासन-काल में पाटलिपुत्र में हुई और पालि लिपिपत्र को इस संगीति में अन्तिम विनिश्चित स्वरूप प्रदान किया गया। अभिधम्म-साहित्य के विकास की दृष्टि से इस संगीति का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी समय कथावस्तुपुष्पकरण को जो इस संगीति के सम्पादित स्वरूप में मोमालिपुत्र लिख की रचना की अभिधम्म-पिटक में सम्मिलित कर लिया

१ पालि लिटरेचर एण्ड ऑरेंजेज पृष्ठ ४-७।

२ पालि साहित्य के विकास की दृष्टि से तीन बौद्ध संगीतियों का विस्तृत विवेचन लेखक ने "पालि साहित्य का इतिहास" के दूसरे अध्याय (पृष्ठ ७४-९) में किया है। पिछलेबोध के अर्थ से और अपने प्रकृत विषय से दूर जा पड़ने की सम्भावना से यहाँ इस विषय का विस्तृत विवेचन उपस्थित नहीं किया गया है।

गया। इसी सगीति के परिणामस्वरूप अशोक-पुत्र महिन्द्र (स० महेन्द्र) अपने अन्य स्थविर साथियों के सहित धर्म-प्रचारार्थ लकाद्वीप गये और अपने साथ अन्तिम रूप से परिपूर्ण और पाटलिपुत्र की सगीति में विनिश्चित पालि तिपिटक को भी लेते गये। यह निर्विवाद सत्य है कि आज जिस रूप में पालि तिपिटक हमें मिलता है, वह अपने अधिकांश रूप में विलकुल वही है जिनका विनिश्चय पाटलिपुत्र की सगीति ने किया था। अशोक के भावू शिलालेख का साक्ष्य भी यही है और इसी तथ्य की ओर संकेत भरहुत और साँची के अभिलेख और उनकी पाषाण-वेष्टनियों पर अंकित जातकों के अनेक चित्र करते हैं। उनका अन्तिम साक्ष्य यही है कि तीसरी शताब्दी ईसवी-पूर्व पालि तिपिटक प्रायः उसी रूप में और अपने विभिन्न धम्म-परियायो या धर्मोपदेशों के प्रायः उन्हीं नामों के सहित विद्यमान था, जिनमें वह आज पाया जाता है। स्थविर महेन्द्र और उनके साथी भिक्षुओं के द्वारा ले जाये गये पालि तिपिटक को प्रथम बार लेखवद्ध रूप सिंहली राजा वट्टगामणि के शासन-काल में लंका में प्रथम शताब्दी ईसवी-पूर्व में दिया गया, जब से वह उसी रूप में चला आ रहा है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालि तिपिटक के सकलन की उपरली

१ इस शिलालेख में अशोक ने कुछ धम्म-परियायों या धम्म-पलियायों के सतत अध्ययन और मनन की प्रेरणा भिक्षु-भिक्षुणियों और उपासक-उपासिकाओं को दी है। ये सभी धम्म-पलियाय पालि तिपिटक के अंगों के रूप में आज भी विद्यमान हैं, जिनकी पहचान के सम्बन्ध में विद्वानों में कहीं कुछ अल्प मतभेद भी हैं। लेखक ने इस विषय सम्बन्धी विस्तृत विवेचन "पालि साहित्य का इतिहास" (पृष्ठ ६२७-६३१) में किया है।

२ भरहुत और साँची के स्तूपों में बुद्ध-जीवन के अनेक चित्र अंकित हैं। भरहुत स्तूप की पाषाण-वेष्टनियों पर अंकित जातक-कहानियों की सूची के लिए देखिए रायस डेविड्स - बुद्धिस्ट इण्डिया, पृष्ठ १३८ (प्रथम भारतीय संस्करण, सितम्बर १९५०); मिलाइये लाहा - हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६६७ (परिशिष्ट 'बी'), विण्टरनिट्ज हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १७-१८।

काल-सीमा बुद्ध-परिनिर्वाण भवन् पाँचवीं शताब्दी ईसवी-पूर्व है और निचली काल-सीमा प्रथम शताब्दी ईसवी-पूर्व यद्यपि उगरे मुख्य ग्रन्थों का संकलन अथवा के काल तक मध्यम है। अतः सहीत में 'बुद्धचरम' होने के रूप में ही पालि लिपिबद्ध का प्रामाण्य की कुछ आशंका भी नहीं जा सकती है क्योंकि संकीर्णताओं का भी उत्तर निर्माण में कुछ न कुछ हाथ हा मक्ता है परन्तु इनसे हमारे वर्तमान उद्देश्य में कोई हानि नहीं आती। ग्रीक-लिपिकारों ने भी बाईं ओपदान पालि लिपिबद्ध के रक्षण-निर्माण में दिया हो परन्तु वह यथावत भी अन्तिम रूप से अथवा के काल तक दे दिया गया था जिसे पालि लिपिबद्ध के संकलन की अन्तिम निधि माना जा जाता है।^१

मीगोस्त्रि बुद्धि से भी पालि लिपिबद्ध की प्राचीनता गिद्ध की जा सकती है। सुत्त-लिपिबद्ध के प्रथम बार निरायां और विमल-विमल के प्राचीनतम

१ बुद्ध-काल से लेकर अशोक-काल तक के संवत्सित या रचित पालि साहित्य के काल-क्रम का विवरण (जो अधिकांश अनुमानाधिक और अनिश्चित ही हो सकता है) देने का सर्वप्रथम प्रयत्न डॉ. डी. डम्भ० रामल डेविड्स ने किया था। उनके निष्कर्षों के लिये देखिये "बुद्धिस्ट इण्डिया" बुद्ध १२१ १२२ (प्रथम भारतीय संस्करण १९५५)। डॉ. विमलचरम भास्त्रा ने इस सम्प्रयम को विकसित करने का प्रयत्न "हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर" जिसमें पहली पुष्ठा १४२ में किया है। महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने "बुद्धचरम" में पालि लिपिबद्ध के कुछ मुत्तों और ब्रंशों की काल-क्रम के अनुसार रचित करने का प्रयत्न किया है, परन्तु यह कार्य अपनी समग्रता में असम्भव है, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है। "भभी के लिये ही उसी वक्त आशा छूट गई कि लिपिबद्ध को संकलन करने वाले काल-परम्परा को लिपिबद्ध न कर ही, इत लोच से चले गये।" बुद्धचरम पुष्ठा २ (प्रारम्भिक)। पालि लिपिबद्ध के काल-क्रम के सम्बन्ध में कुछ विचार के लिये देखिये "हिस्ट्री एण्ड कल्चर ऑफ दि इण्डियन पीपल" जिसमें दूसरी, बुद्ध ४ ७-४ ९ भी। पालि लिपिबद्ध के विभिन्न प्रंशों का विवेचन करते हुए प्रस्तुत लेखक ने उनके काल-क्रम का विस्तृत विवेचन "पालि साहित्य का इतिहास" में किया है।

अशोक में पूर्व दिशा में कर्लिंग से परे और दक्षिण में गोदावरी से परे किसी स्थान का निर्देश नहीं किया गया है। परन्तु अशोक के द्वितीय शिलालेख में सुदूर दक्षिण के चोल, पाण्ड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र (चोला पण्डिया सतियपुत्तो केललपुत्तो) जैसे जनपदों के उल्लेख हैं। इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि सुत्त-पिटक के प्रथम चार निकायों के भूगोल का युग अशोक के युग से पूर्वकालीन होना चाहिए। यही बात लंका के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। सुत्त-पिटक के प्रथम चार निकायों में लंकाद्वीप का कोई उल्लेख नहीं है, परन्तु अशोक के युग में वह एक सुविज्ञात द्वीप था, जहाँ उसके प्रव्रजित पुत्र और पुत्री धर्म-प्रचारार्थ गये थे। अशोक और उसके सम-कालीन सिंहली राजा देवान पिय तिसस के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध का उल्लेख मिलता है। तवपनि (ताम्रपर्णि—श्रीलंका) का उल्लेख अशोक के द्वितीय शिलालेख में भी आया है। अतः सामान्यतः सुत्त-पिटक के प्रथम चार निकायों और विनय-पिटक के अधिकांश भाग को हमें तीसरी शताब्दी ईसवी-पूर्व में पहले सकलित मानना पड़ेगा।

पालि तिपिटक के अन्तः साक्ष्य से भी यह बात स्पष्ट होती है। विनय-पिटक के चुल्लवग्ग में प्रथम दो संगीतियों का तो उल्लेख है, परन्तु तृतीय संगीति का वहाँ उल्लेख नहीं है। अतः स्पष्टतः वह अशोक-पूर्व युग में सकलित किया गया था। चूँकि इसी चुल्लवग्ग में सुत्त-पिटक के पाँच निकायों और (विनय-पिटक के) सुत्त-विभग का उल्लेख है, अतः इन ग्रन्थों को निश्चयतः चुल्लवग्ग से अधिक प्राचीन सकलित होना चाहिये। कथावत्यु, जो अशोककालीन रचना है, सुत्त-पिटक, विनय-पिटक और अभिघम्म-पिटक के शेष ग्रन्थों की विद्यमानता की सूचना देती है। अतः इस सब साहित्य को अशोक-पूर्व युग का होना चाहिए। वस्तुतः पालि तिपिटक का मूल बुद्ध-जीवन में ही है और इसी कारण उसे छठी और पाँचवीं शताब्दी ईसवी-पूर्व के भारत के चित्र को जानने का एक विश्वसनीय साधन माना जा सकता है। बुद्ध के जीवन-काल की परिस्थितियों का वह प्राचीनतम लेखबद्ध विवरण है और इस रूप में उसका प्रामाण्य न केवल निर्विवाद है बल्कि सम्पूर्ण भारतीय साहित्य में इस दृष्टि से उसका अपना एक अलग स्थान ही है।^१

१ “बुद्ध-वचन” के रूप में पालि तिपिटक की प्रामाणिकता का विस्तृत विवेचन लेखक ने “पालि साहित्य का इतिहास” पृष्ठ १११-१२१ में किया है।

पाणि त्रिपिटक, जैसा हम अभी कह चुके हैं तीन पिटकों में विभक्त है जिनके नाम हैं सुत्त-पिटक विनय-पिटक और अभिधम्म-पिटक। अभिधम्म-पिटक का विषय बौद्ध शास्त्रज्ञान की सूक्ष्म गतिक और भौतिक-ज्ञानिक समस्याओं का महत्ता-पूर्वक विवेचन करना है अतः उसके साथ ग्रन्थों में स्पष्ट और प्रामाणिक रूप से मने ही कहीं कुछ अल्प भौतिक सूचना मिल जाय परन्तु हम दृष्टि से उसका कोई सम्बन्धीय महत्त्व नहीं कहा जा सकता। भौतिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुत्त-पिटक और विनय-पिटक ही हैं जिनके इस सम्बन्धी महत्त्व पर कुछ प्रकाश हम 'बहुकथा' में भी डाल चुके हैं। यहाँ उनके विभिन्न ग्रन्थों का उल्लेख करते हुए उनमें प्राप्त भौतिक निवेदों का कुछ संक्षिप्त विवरण देना उचित होगा।

सुत्त-पिटक पाँच निकायों या शास्त्र-अमूहों में विभक्त है जिनके नाम हैं बीच-निकाय मज्झिम-निकाय संयुत-निकाय अंगुत्तर-निकाय और सुद्ध-निकाय। बीच-निकाय में बीस आठ के सुत्तों का संकलन है। ऐसा जान पड़ता है कि इस निकाय का संग्रह अत्यन्त प्राचीन काल में कर लिया गया था क्योंकि इसके प्रथम सुत्त ब्रह्मजात-सुत्त का उद्धार संयुत-निकाय में इन ग्रन्थों में दिया गया है। ब्रह्मजात-सुत्त में जो आठ मिया दृष्टियाँ कही गई हैं ।^१ बीच निकाय में कुछ ३४ सुत्त हैं जिन्हें तीन वर्गों में इस प्रकार विभक्त किया गया है (१) सीलमन्त्र बग जिसमें सुत्त-संख्या १-१३ संवृष्ट है। (२) महाज्ज जिसमें सुत्त-संख्या १४-२३ संवृष्ट है और (३) पावेय या पालिक बग जिसमें बीसवी संख्या से लेकर बीसवी संख्या तक के सुत्त संकलित हैं।

बीच-निकाय के प्रथम सुत्त ब्रह्मजात-सुत्त में हम भगवान् बुद्ध को राजगृह और नाकन्दा के बीच कच्चे रास्ते पर जाते देखते हैं। भगवान् भट्टराज राजगृह भट्टराज या नाकन्दा भट्टराज-पट्टिपत्तो होती। इस सुत्त में अनेक प्रकार की बीदिकाओं का भी उल्लेख किया गया है जिनके द्वारा उस समय लोग जीवन यापन करते थे। बीच-निकाय के द्वितीय सुत्त सामन्तफल-सुत्त का उपदेश राजगृह में जीवक के आश्रम में भगवान् के परीक्षा के बाद भगवान् बीदेहिण के

प्रति दिया गया था। इस सुत्त में अनेक प्रकार के शिल्पस्थानों (सिप्पायतनानि) का वर्णन किया गया है, जिनसे उस समय की दस्तकारी की अवस्था और व्यापारिक भूगोल पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। दीघ-निकाय के तृतीय सुत्त, अम्बट्ठ-सुत्त, में हम भगवान् को कोसल देश में इच्छानगल नामक ब्राह्मण-ग्राम के समीप इच्छानगल वनखण्ड में विचरते देखते हैं। यही ब्राह्मण पण्डित पौष्करसाति का शिष्य अम्बट्ठ माणवक भगवान् से मिलने गया था। पौष्करसाति ब्राह्मण के सम्बन्ध में कहा गया है कि उसे कोसल देश में उक्कट्ठा नामक नगरी की सारी आय दान के रूप में कोसलराज प्रसेनजित् की ओर से मिली हुई थी। “उस समय पौष्करसाति ब्राह्मण कोसलराज प्रसेनजित् द्वारा प्रदत्त राजभोग्य, राजदाय, ब्रह्मदेय, जनाकीर्ण, तृण-काष्ठ-उदक-धान्य-सम्पन्न उक्कट्ठा का स्वामी था।” इस सुत्त में हिमालय के समीप (हिमवन्तपस्से) सरोवर के किनारे स्थित एक बड़े शाक (सागौन) के वनखण्ड (महासाकवनखण्डो) का भी उल्लेख है, जहाँ राजा इक्ष्वाकु (ओक्काको) के चार निर्वासित पुत्रों ने अपना निवास बनाया था। इस सुत्त में शाक्य (साकिय) जाति की उत्पत्ति और शाक्यों के कपिलवस्तु-स्थित सत्यागार (सन्यागार) का भी उल्लेख है, जिससे उस समय के राजनैतिक भूगोल पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। दीघ-निकाय के चतुर्थ सुत्त, सोणदण्ड-सुत्त, में हम भगवान् बुद्ध को अग देश में चारिका करते हुए उसकी चम्पा नामक नगरी में पहुँचते देखते हैं। “भगवा अगेसु चारिक चरमानो येन चम्पा तदवसरि।” यहाँ भगवान् ने गंगरा पोक्खरणी नामक पुष्करिणी के तीर पर विहार किया था। “भगवा चम्पाय विहरति गंगराय पोक्खरणिआ तीरे।” जिस प्रकार गत सुत्त से हमें पता चलता है कि उक्कट्ठा नामक नगरी कोसल राज्य में थी और उसकी आय कोसलराज प्रसेनजित् की ओर से ब्राह्मण पौष्करसाति को दान के रूप में दी गई थी, उसी प्रकार इस सुत्त का साक्ष्य यह है कि चम्पा नगरी, जो अङ्ग जनपद का एक अंग थी, उस समय मगधराज विम्बिसार के राज्य में सम्मिलित थी और उसकी सारी आय दान के रूप में मगधराज श्रेणिक विम्बिसार के द्वारा (रज्जा मागवेन सेनियेन विम्बिसारेन) सोणदण्ड नामक ब्राह्मण को दी गई थी। “उस समय सोणदण्ड ब्राह्मण, मगधराज श्रेणिक विम्बिसार द्वारा प्रदत्त, जनाकीर्ण, तृण-काष्ठ-उदक-धान्य-सहित राजभोग्य,

राजराज बहुरेय जम्मा का स्वामी था। मम्मूक अथ जनपद ब्रह्म के जीवन काल में मगध राज्य में सम्मिश्रित था ऐसा हम सुत्त का मान्य है। कूटस्थ-सुत्त (५) हमारा परिचय साधुमत नामक ब्राह्मण-ग्राम से कराता है जो मगध देश में था। यही के समीप जम्बुकट्टिका (जांभयट्टिका) नामक ग्राम में भगवान् ने बिहार किया था। महासि-सुत्त (६) में हम भगवान् बुद्ध को वैशाली के समीप महाजन की कूटागारघासा में विहरने देखते हैं। "मगधा वेसासिमं विहरति महाजने कूटागारघासाय"। इस सुत्त में कौशाम्बी के प्रसिद्ध बौद्ध विहार बोधि चारम का भी उल्लेख है। "कोसम्बियं बोसिताराम । आसिय-सुत्त (७) का भी उपदेश भगवान् ने कौशाम्बी के बोधिताराम में ही दिया था। इसीरूपे इस सुत्त के आरम्भ में कहा गया है "एकं समयं भगवा कोसम्बियं विहरति बोसितारामे"। कस्मिन्-भीह्वार-सुत्त (८) का उपदेश उज्जयिनी के समीप कञ्जकस्वज नामक मिगधाय (मगधाय) में दिया गया। पोट्ठपाब-सुत्त (९) में हम भगवान् को आबस्ती में अनापिण्डिक द्वारा निर्मित जेतवनाराम में निवास करते देखते हैं। "मगधा सावत्थियं विहरति जेतवने अनापिण्डिकस्स आरामे"। इस सुत्त में तिण्डुकाचीर नामक एक आराम का भी उल्लेख है जिसे कोसलेस्वर-महिषी मल्लिका ने आबस्ती के समीप बनवाया था। यहीं पोट्ठपाब नामक परित्राजक रहता था। सुम-सुत्त (१०) में हम भगवान् बुद्ध के निर्वाण के कुछ दिन बाद ही आगम्य को आबस्ती में अनापिण्डिक के आरात्र जेतवन में विहार करते देखते हैं। केवट्ट-सुत्त केवट्ट-सुत्त या केवट्ट-सुत्त (११) में हम भगवान् को नाकम्भा के समीप पाषाणिक आश्रम में विहार करते देखते हैं। "मगधा नाकम्भायं विहरति पाषाणिकम्भवने"। इस सुत्त में नाकम्भा के सम्बन्ध में कहा गया है कि 'यह नाकम्भा समूह जननान्यपूर्ण और बहुत बनी बस्ती वाली है' (नाकम्भा इडा केव पीता च बहुजना आकिण्णमनुम्भा)। जोहिण्ड-सुत्त (१२) में हम भगवान् को कोसल देश में चारिका करते हुए उसकी साकम्भिका नामक नगरी में पहुँचते देखते हैं। मगधा कोसलेसु चारिक चरमाणो येन साकम्भिका उव्वससि। इस सुत्त से हमें यह भी पता चलता है कि कोसलराज प्रसेनजित् (पसेगवि) कोसल और काशी दोनों देशों का स्वामी था और इन दोनों देशों की भाषा का उपयोग करता था। तेविज्ज-सुत्त (१३) में हम भगवान् बुद्ध को

कोसल देश के मनसाकट नामक ब्राह्मण-ग्राम के उत्तर में अचिरवती नदी के किनारे एक आम्रवन में विचरते देखते हैं। महापदान-सुत्त (१४) में हम भगवान् को श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन की करेरी नामक कुटी में (करेरि-कुटिकाय) विहार करते देखते हैं। इस सुत्त में कुछ प्राचीन नगरियों के उल्लेख हैं जो अज्ञात बुद्ध-पूर्व युग में भारत की राजधानी रही थी, जैसे कि वन्धुमती (जहाँ के खेमा मृगदाव का भी इस सुत्त में उल्लेख है), अरुणवती, अनोमा, खेमवती, सोभवती और वाराणसी। कपिलवस्तु का भी इस सुत्त में उल्लेख है और उक्कट्ठा के समीप सुभगवन का भी। इस सुत्त में भगवान् ने एक उपमा का प्रयोग किया है, जिसमें काशी के सुन्दर वस्त्र का उल्लेख है "भिक्षुओ! जैसे मणिरत्न काशी के वस्त्र से लपेटा हुआ हो, तो न वह मणिरत्न काशी के वस्त्र में चिपट जाता है और न काशी का वस्त्र मणिरत्न में चिपट जाता है। सो क्यों? दोनों की शुद्धता के कारण"। इस सुत्त में हिमालय पर्वत पर रहने वाले एक मज्जु स्वर वाले, मनोज्ञ कर-विक नामक पक्षी का भी वर्णन है। महानिदान-सुत्त (१५) में हम भगवान् को कुरु देश में कुरुओ के निगम कम्मासदम्म (कल्माषदम्य) में विहार करते देखते हैं। महापरिनिब्बान-सुत्त (१६) दीघ-निकाय का सम्भवतः सबसे अधिक महत्वपूर्ण सूत्र है और यह बात भौगोलिक दृष्टि से भी सर्वथा ठीक है। यहाँ हमें भगवान् बुद्ध की अन्तिम यात्रा का, जो उन्होंने राजगृह से कुशीनगर तक की, परिपूर्ण वर्णन, रास्ते में पड़ने वाले पड़ावों के विस्तृत विवरण के सहित, मिलता है। सुत्त के प्रारम्भ में हम भगवान् बुद्ध को राजगृह के समीप गृध्रकूट पर्वत (गिज्झकूट पन्वत) पर विहार करते देखते हैं। यही मगधराज अजातशत्रु का महामात्य वर्षकार ब्राह्मण भगवान् से मिलने आया और उसने उन्हें बताया कि मगधराज अजातशत्रु वज्जियों पर आक्रमण करना चाहता है। भगवान् ने बिना वर्षकार से बातें किये आनन्द की ओर अभिमुख होकर (जो उस समय तयागत पर पखा झल रहे थे) कहा कि जब तक वज्जी सात अपरिहानिय घर्मों का पालन करते रहेंगे, उनकी कोई हानि नहीं होगी। राजगृह के गृध्रकूट पर्वत से चलकर भगवान् अम्बलट्ठिका आये और राजागारक (राजकीय भवन) नामक स्थान में ठहरे। अम्बलट्ठिका

राजगृह और मालव्या के बीच में आश्रम के रूप में स्थान था। अम्बलटिका
 से चकर मगवान् मालव्या आये वहाँ से प्राचरिक आश्रम में ठहरे। मालव्या
 से प्रस्थान कर मगवान् पाटलिग्राम आये और वहाँ उन्होंने गंगा नदी को पार
 किया। जिस समय मगवान् पाटलिग्राम में थे उसी समय मगधराज अजातशत्रु
 वैदेहिपुत्र के दो महामात्य सुनीष (सुनीष) और बस्सकार (वर्षकार) मगवान्
 से फिर मिलने आये। इस युक्त से हमें यह सूचना मिलती है कि राजा अजातशत्रु
 उस समय बगिचों को पीतने के लिए नगर को बसा रहा था। पाटलिग्राम के
 जिस द्वार से मगवान् निकले उसका नाम उनके सम्मान में मगधराज के उत्तर
 दो महामात्यों द्वारा 'गौतम द्वार' रखा गया और जिस घाट से उन्होंने गंगा
 को पार किया उसका 'गौतम तीर्थ'। गंगा को पार कर मगवान् कोटिग्राम आये और
 वहाँ से नादिका (नादिका) नामक ग्राम में पहुँचे। यहाँ मगवान् बिजकावसव
 नामक स्थान में ठहरे। नादिका से चकर मगवान् बुद्ध वीर्यानी आये और वहाँ
 पहुँके वे अम्बपाली के आश्रम में ठहरे और अम्बपाली के आतिथ्य को स्वीकार
 किया। तदनन्तर मगवान् समीप के वेषुव नामक एक छोटे से ग्राम में गये और
 वहाँ उन्होंने स्वयं वर्षावास करने का विचार किया और मिथुनों को आदेश दिया
 कि वे वीर्यानी के आसपास बिहरे। परन्तु इसी समय मगवान् का कन्या बीमारी
 उत्पन्न हुई जिसे उन्होंने यह सोचकर दबा दिया कि बिना मिथु-संघ को अवलोकन
 किये और मेककों को अतकसे वे परिनिर्वाण में प्रवेश नहीं करेंगे। वर्षावास के
 बाद एक दिन वे वीर्यानी में मित्रार्थ आये और ध्यान के सिद्धे आनन्द के साथ
 आपाक वीर्य में बैठे। यही उन्होंने कहा कि वे तीन मास बाद महापरिनिर्वाण में
 प्रवेश करेंगे। तदनन्तर मगवान् वीर्यानी की महावन कूटगारमाता में गले गये
 और वीर्यानी के आसपास बिहरे जाने वाले सब मिथुनों को आमन्त्रित करते हुए मगवान्
 ने उनसे कहा कि जिस वर्य का उन्होंने उन्हें उपदेश दिया है उसका बहुवन-हितार्थ
 उन्हें आनन्दपूर्वक प्राप्त करना चाहिये ताकि यह ब्रह्मचर्य (बुद्ध-वर्म) चिरस्थायी
 हो। इसी दिन वीर्यानी में मिथुवर्षा करने के बाद मगवान् मण्डपाम की ओर चले
 गये। मण्डपाम से तबालत हस्तिग्राम अम्बग्राम और अम्बुग्राम नामक स्थानों पर
 रहते हुए भोजनगर पहुँचे। भोजनगर में मगवान् ने आनन्द चेलिय नामक स्थान में
 निवास किया। भोजनगर से चकर मगवान् पावा पहुँचे जहाँ उन्होंने कुछ सुनार

के आश्रयन में विहार किया। इसी सुनार के यहाँ अन्तिम भोजन किया और बीमार पड़ गये। पावा से चलकर भगवान् ने एक छोटी नदी (नदिका) का, जिसका नाम नहीं दिया गया है, जल पिया। इस नदी का पानी उस समय गढ़ा हो रहा था, क्योंकि पाँचसौ गाड़ियाँ वहाँ होकर थोड़ी ही देर पहले निकली थी। भगवान् के कई बार के आग्रह पर आनन्द वहाँ जल लेने गये और उसके जल को स्वच्छ पाया। इसी समय मल्लपुत्र पुक्कुस ने भगवान् को एक दुशाला भेंट किया, जिसके एक भाग को भगवान् के आदेशानुसार उसने भगवान् को उढ़ा दिया और दूसरे को आनन्द को। इस छोटी नदी से आगे चलकर भगवान् ककुत्था नामक नदी पर आये जहाँ उन्होंने जल पिया और स्नान किया। ककुत्था नदी को पार कर भगवान् ने एक आश्रयन (अश्वयन) में विश्राम किया, जो (दीघनिकाय की अट्ठकथा के अनुसार) इसी नदी के दूसरे किनारे पर स्थित था। यहाँ से चलकर भगवान् ने एक और नदी को पार किया जिसका नाम हिरण्यवती था और तब वे कुसिनारा के ममीप, मल्लो के उपवत्तन (उपवर्तन) नामक शाल-वन में आये, जहाँ उन्होंने रात्रि के अन्तिम याम में महापरिनिर्वाण में प्रवेश किया।

भगवान् बुद्ध की इस अन्तिम यात्रा का पूर्ण विवरण देने के अलावा महापरिनिर्वाण-सुत्त का अन्य भी प्रभूत भौगोलिक महत्व है। उदाहरणतः बुद्ध के जीवन-कालीन भारत के छह प्रसिद्ध नगरों (महानगरानि) का इस सुत्त में उल्लेख है। भगवान् के इस निर्णय को सुनकर कि वे कुसिनारा में परिनिर्वाण प्राप्त करेंगे, आनन्द ने उनसे प्रार्थना की कि वे इस क्षुद्र नगरे में परिनिर्वाण प्राप्त न करें। “भन्ते, और भी महानगर हैं, जैसे कि चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी। वहाँ भगवान् परिनिर्वाण प्राप्त करें।” (सन्ति हि भन्ते अञ्जानि महानगरानि सेय्ययीद चम्पा, राजगृह, सावत्थि, माकेत, कोसम्बि, वाराणसी। एत्थं भगवा परिनिव्वायतु)। भगवान् आनन्द को यह कहकर चुप कर देते हैं कि कुसिनारा क्षुद्र नगरी नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल में कुशावती नाम से महामुदस्सन नामक चक्रवर्ती राजा की राजधानी रह चुकी है और उस समय इसका विस्तार लम्बाई में पूर्व से पश्चिम तक १२ योजन और चौड़ाई में ७ योजन उत्तर से दक्षिण तक था। “रञ्जो आनन्द महामुदस्सनस्स अथ कुसिनारा कुमावती नाम राजधानी अहोसि, पुरत्थिमेन च पच्छिमेन च द्वादसयोजनानि आयामेन उत्तरेण

राजबूह और नास्त्रा के बीच में आश्रम के रूप में स्थान था। अम्बलठिका
 से चलकर भयवान् मासम्दा आये जहाँ वे प्राकारिक आश्रम में ठहरे। नास्त्रा
 से प्रस्थान कर भयवान् पाठसिगाम आये और यहाँ उन्होंने गंगा नदी को पार
 किया। जिस समय भयवान् पाठसिगाम में थे उसी समय मगधराज अजातशत्रु
 वैदेहिपुत्र के दो महामात्य सुभीष (सुनीष) और अस्त्रकार (वर्षकार) भयवान्
 से फिर मिलने आये। इस मुठ से हम यह सूचना मिलती है कि राजा अजातशत्रु
 उस समय बज्रियों को जीतने के लिए मगध को बला रखा था। पाठसिगाम के
 जिस द्वार से भयवान् निकले उसका नाम उनके सम्मान में मगधराज के उत्त
 को महामात्यों द्वारा "गौतम द्वार" रखा गया और जिस बाढ़ से उन्होंने गंगा
 को पार किया उसका 'वीरम तीर्थ'। गंगा को पार कर भयवान् कोटिघाम आये और
 यहाँ से नादिका (नातिका) नामक ग्राम में पहुँचे। यहाँ भयवान् निबकाबसब
 नामक स्थान में ठहरे। नादिका से चलकर भयवान् बुध बीछाली आये और यहाँ
 पहलू है अम्बपाली के आश्रम में ठहरे और अम्बपाली के आतिथ्य को स्वीकार
 किया। तदनन्तर भयवान् समीप के केसव नामक एक छोटे से ग्राम में गये और
 यहाँ उन्होंने स्वयं वर्षावास करने का विचार किया और भिक्षुओं को आदेश दिया
 कि वे बीछाली के आसपास बिहरे। परन्तु इसी समय भयवान् को कड़ी बीमारी
 उत्पन्न हुई जिसे उन्होंने यह सोचकर रखा दिया कि बिना भिक्षु-संग का अवलोकन
 किये और सबको को अवकाश दे परिनिर्वाण में प्रवेश नहीं करेंगे। वर्षावास के
 बाद एक दिन वे बीछाली में भिक्षार्थ आये और ध्यान के लिये आनन्द के साथ
 चापाक वीर्य में बैठे। यही उन्होंने कहा कि वे तीन मास बाद महापरिनिर्वाण में
 प्रवेश करेंगे। तदनन्तर भयवान् बीछाली की महात्म कूटामारशाका से बने गये
 और बीछाली के आश्रम बिहरे वाले सब भिक्षुओं को आमंत्रित करते हुए भयवान्
 ने उनसे कहा कि जिस धर्म का उन्होंने उन्हे उपदेश दिया है उसका बहुजन-हितार्थ
 उन्हे आनुरोध पाठ्य करना चाहिये ताकि यह बहुधर्म्य (बुद्ध-धर्म) अस्तित्वपी
 हो। तभी दिन बीछाली में भिक्षार्थ करने के बाद भयवान् मण्डगाम की ओर चल
 पड़े। मण्डगाम से तयान्त हस्तिपथान् अम्बगाम और अम्बुगाम नामक स्थानों पर
 गये हुए भोगनगर पहुँचे। भोगनगर में भयवान् ने आनन्द वैशिव नामक स्थान में
 निवास किया। भोगनगर में चलकर भयवान् नामा पहुँचे जहाँ उन्होंने बुद्ध सुनार

के आश्रयन में विहार किया। इसी सुनार के यहाँ अन्तिम भोजन किया और वीमार पड़ गये। पावा से चलकर भगवान् ने एक छोटी नदी (नदिका) का, जिसका नाम नहीं दिया गया है, जल पिया। इस नदी का पानी उस समय गढ़ा हो रहा था, क्योंकि पाँच सौ गाड़ियाँ वहाँ होकर थोड़ी ही देर पहले निकली थी। भगवान् के कई वार के आग्रह पर आनन्द वहाँ जल लेने गये और उसके जल को स्वच्छ पाया। इसी समय मल्लपुत्र पुष्कुम ने भगवान् को एक दुशाला भेंट किया, जिसके एक भाग को भगवान् के आदेशानुसार उसने भगवान् को उठा दिया और दूसरे को आनन्द को। इस छोटी नदी से आगे चलकर भगवान् ककुत्था नामक नदी पर आये जहाँ उन्होंने जल पिया और स्नान किया। ककुत्था नदी को पार कर भगवान् ने एक आश्रयन (अश्रयन) में विश्राम किया, जो (दीर्घनिकाय की अट्ठकथा के अनुसार) इसी नदी के दूसरे किनारे पर स्थित था। यहाँ से चलकर भगवान् ने एक और नदी को पार किया जिसका नाम हिरण्यवती था और तब वे कुसिनारा के ममीप, मल्लो के उपवत्तन (उपवर्तन) नामक शाल-वन में आये, जहाँ उन्होंने रात्रि के अन्तिम याम में महापरिनिर्वाण में प्रवेश किया।

भगवान् बुद्ध की इस अन्तिम यात्रा का पूर्ण विवरण देने के अलावा महापरिनिर्वाण-सुत्त का अन्य भी प्रभूत भौगोलिक महत्व है। उदाहरणतः बुद्ध के जीवन-कालीन भारत के छह प्रसिद्ध नगरों (महानगरानि) का इस सुत्त में उल्लेख है। भगवान् के इस निर्णय को सुनकर कि वे कुसिनारा में परिनिर्वाण प्राप्त करेंगे, आनन्द ने उनसे प्रार्थना की कि वे इस क्षुद्र नगले में परिनिर्वाण प्राप्त न करें। “भन्ते, और भी महानगर है, जैसे कि चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी। वहाँ भगवान् परिनिर्वाण प्राप्त करें।” (सन्ति हि भन्ते अञ्जानि महानगरानि मेघयथीद चम्पा, राजगृह, सावत्थि, साकेत, कोसम्बि, वाराणसी। एत्थं भगवा परिनिर्वायतु)। भगवान् आनन्द को यह कहकर चुप कर देते हैं कि कुसिनारा क्षुद्र नगरी नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल में कुशावती नाम से महामुदस्सन नामक चक्रवर्ती राजा की राजधानी रह चुकी है और उस समय इसका विस्तार लम्बाई में पूर्व से पश्चिम तक १२ योजन और चौड़ाई में ७ योजन उत्तर से दक्षिण तक था। “रञ्जो आनन्द महामुदस्सनस्स अयं कुसिनारा कुसावती नाम राजधानी अहोसि, पुरत्थिमेन च पच्छिमेन च द्वादसयोजनानि आयामेन उत्तरेण

च इन्दिशेन च सप्त योजनानि विस्तारैव । इस पुरातनकालीन कुशावती नगरी
 के सम्बन्ध में ही हम मुक्त भ कहा गया है "नामम् । कुशावती राजधानी समुद्र
 बहुजनाकीर्ण और सुधित थी । मानम् । कुशावती राजधानी दिन रात हस्ति-यश्म
 अश्म-राष्ट्र रथ-राष्ट्र भेरी-राष्ट्र मृग-राष्ट्र बीणा-राष्ट्र मीत-राष्ट्र गन्ध-राष्ट्र
 ताल-राष्ट्र और आग्ने-वीजिय इन दस राष्ट्रा ने गून्ध न होती थी ।" इस मुक्त
 में राजपूह के जन जनक स्वार्थों का उल्लेख है जहाँ भगवान् ने अपने जीवन में किसी
 न किसी समय निवास किया था जैसे कि यौनम रथराज और प्रपाठ वैभार निरि
 की वन्य में छतपन्थि मुहा (भृष्टपत्नी मुहा) इमिनिमि (अपिपिरि) परंत
 की बगल में कामधिया सीतवन में मय्यमोचिन्ध (सर्पराशिन्ध) तपोराष्ट्रम
 वैकुवन में कलन्धक निवाप जीवकम्बवन (जीवकाशवन) और मद्रकुभि मृनराव ।
 इसी प्रकार बैधाली के इन चैत्यों का भी हम मुक्त में उल्लेख है जैसे कि उरमन
 चैत्य नैतमक चैत्य सत्तम्ब (सप्ताभ) चैत्य बहुपुत्रक चैत्य और नारम्ब चैत्य ।
 इन सब स्थानों में भगवान् ने किसी न किसी समय निवास किया था । भगवान्
 बुद्ध ने इस मुक्त में नेरंजण नदी के समीप उल्लेख में बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद अपने
 निवास का निर्देश किया है । इसी प्रकार धातुमा नामक पाँच के मुसामार में अपने
 निवास का भी । हम पहले उल्लेख कर चुके हैं कि जब भगवान् पावा से कुपीन
 नगर की ओर जा रहे थे तो मार्ग में पुक्कुस नामक मत्स्य व्यापारी मारु लदी पाँच सी
 गादियों के सहित कुपीननगर से पावा की ओर जा रहा था और बीच में पड़ने
 वाली नदी को उसने पार किया था । इससे उस समय के व्यापारिक मूलों पर
 पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । भगवान् बुद्ध के धातुमों के बंधों पर स्तूप-निर्माण के
 सम्बन्ध में इस मुक्त में उस समय के सात नगण्ठों का उल्लेख किया गया है
 जैसे कि पावा के मत्स्य कुसिमाय के मत्स्य पिप्पळिमन के मोरिम बैधाली के
 किण्ठवि कपिण्वस्तु के सावय अस्सकण्य के मुत्तिय और रामप्राम के कोधिम ।
 महासुवस्तु-मुक्त (१७) का उपदेश कुपीननगर के समीप मत्स्यो के उपकर्तन नामक
 प्रालम्बन में दिया गया था । महापरिनिर्वाण-मुक्त के प्रधान इस मुक्त में भगवान्
 के अन्तिम दिनों की बीधनी का वर्णन है और बुद्धकालीन भारत के छद्म महानगरो
 तथा पुरातन काल की कुशावती राजधानी का भी उसी के समान वर्णन है ।
 नगवसम-मुक्त (१८) का भौगोलिक महत्व इस बात के कारण है कि यहाँ बुद्ध

प्राचीन भारत के इस जनपद का दोन्डा के जाटों के रूप में वर्णन है, जैसे कि, पाण्डो पाण कोमल, रज्जो जीण मन्त्र, तैति जीण पत्त (पत्त), गुर और पञ्चाल तथा मन्त्र (मन्त्र) जीण मन्त्रों। इस मुक्त में अग और मगर जाटों का भी माय-माय मिला कर उल्लेख किया गया है। महाभारत-मुक्त (१९) में हम भगवान् का राजगृह के गृध्रकूट पर्वत पर विहार करने देखते हैं। इस मुक्त में जति प्राचीन-प्राचीन राजा रेणु के समय के जम्बुद्वीप (भारतम्) के राजनैतिक भूगोल का विवरण है। इस मुक्त के अनुसार राजा रेणु के ग्राह्य मन्त्री महाभारत-मुक्त ने सम्पूर्ण जम्बुद्वीप को गत राजनैतिक भागों में बाँट कर प्रत्येक राज्य की अलग-अलग राजधानी स्थापित की थी, जैसे कि

	राज्य	राजधानी
१	कालिंग	दन्तपुर
२	अम्बक	पोतन
३	जवन्ती	माहिष्मति (माहिष्मती)
४	मोदीर	गोरुक
५	विदेह	मिथिला
६	अग	चम्पा
७	काशी	वाराणसी

महामय-मुक्त (२०) में हम भगवान् को याक्यो के देश में कपिलवस्तु के महावन में विहार करते देखते हैं। मकरपर्व-मुक्त (२१) में अम्बमण्ड नामक ब्राह्मण-ग्राम का उल्लेख है, जो राजगृह के पूर्व में अवस्थित था। इसी प्रकार इन्दुसाल गुहा का भी यहाँ उल्लेख है, जो अम्बमण्ड ब्राह्मण-ग्राम के उत्तर में वैदिक (वैदिक) पर्वत की एक गुफा थी। महामतिपट्टान-मुक्त (२२) में कुरुओं के निगम कम्पामदम्प का उल्लेख है, जिसका निर्देश एक गत मुक्त में भी आ चुका है। पायामि राजञ्ज-मुक्त (२३) में कोमल देश के सेतव्या (श्वेताम्बी) नामक नगर का उल्लेख है, जिसके उत्तर में मिसपावन नामक वन था। पाटिक-मुक्त या पाथिक मुक्त (२४) में हम भगवान् को मल्लों के निगम अनूपिया में विहरते देखते हैं। इस मुक्त में वैशाली के महावन में स्थित कूटागारशाला में भी भगवान्

के निवास का उल्लेख है और पुनः (बुध बुध) कोणा के उत्तरवा नामक कस्बे का भी। उदुम्बरिक-सीहनाद-सुत (२५) में हम भगवान् को राजगृह के गृध्रकूट पर्वत पर बिहारे देखते हैं। इस सुत से हमें पता चलता है कि राजगृह और गृध्रकूट के बीच में परित्रावकों का एक आराम वा जिमका नाम उदुम्बरिका था। इस उदुम्बरिका के समीप गृध्रकूट पर्वत के नीचे सुमानवा नामक सरोवर के तट पर, तोर निवाप नामक स्थान का भी इस सुत में उल्लेख है। जलकवति-सीहनाद सुत (२६) में हम भगवान् को भवक के मानुका नामक स्थान में बिहारे देखते हैं। इस सुत में जम्बुद्वीप के भावी जलकवती राजा घस और उसकी राजधानी केतुमती के सम्बन्ध में भविष्यवाणी है। जम्बुद्वीप सुत (२७) में हम भगवान् बुद्ध को आबस्ती में मृगारमाता के प्रासाद पूर्वाश्रम में बिहार करते देखते हैं। इसी प्रकार सम्पसाधनिम-सुत (२८) में मात्स्य के प्रासादिक आश्रम में भगवान् के जाने का उल्लेख है और पासादिक-सुत (२९) में घाक्य देश में वेणुका नामक नगर के आश्रम-प्रासाद में जाने का। (सावय जतपद के) सामगाम नामक ग्राम का भी इस सुत में उल्लेख है। पावा में जैन तीर्थंकर तिगळ नाम्पुन (निर्गन्ध जलपुत्र) की मृत्यु का भी इस सुत में उल्लेख है। कल्लग-सुत (३) का उपदेश भगवान् ने आबस्ती में अनापिण्डिक के आश्रम बैठान में दिया। सिगलोबाद-सुत वा सिपाओबाद-सुत (३१) में राजगृह के वेणुवन और कल्लवक निवाप का निर्देश है। बाटानाटिय-सुत (३२) में उत्तरकुश देश का विस्तृत परिचय वर्णन उपलब्ध है। इस सुत में उसकी राजधानी वात्सलमन्था का तथा बाटानाट, कुसि नाटा परकुसिनाटा आदि नगरों का विवरण मिलता है। इस सुत के अनुसार उत्तर कुश के राजा का नाम कुबेर है और इस देश में एक सुन्दर पुष्करिणी है जिसका नाम बरणी है। संगीति-परिग्राम-सुत (३३) में मल्लों के नगर पावा का उल्लेख है। यहाँ भगवान् ने बुध कर्मारपुन के आश्रम में बिहार किया था। इस सुत में मल्लों के नवीन संस्थापक (प्रजातन्त्र भवन) ने काफी रात गये एक मल्लों और मिशुवा को उपदेश करते हुए भगवान् को देखते हैं। अनुत्तर-सुत (३४) में हम भगवान् बुद्ध को जम्मा में गम्हरा पोत्तकरणी के तीर पर बिहार करते देखते हैं। हम पहले देश बुके हैं कि सीधवण्ड-सुत का भी उपदेश भगवान् ने इस बुद्धरिणी के तीर पर निवास करते समय ही दिया था।

मज्झिम-निकाय में मध्यम आकार के १५२ सुत्त संकलित हैं। प्रत्येक सुत्त अलग-अलग नाम देकर उसके भौगोलिक महत्व का विवेचन करना यहाँ इष्ट का न होगा, क्योंकि इसमें विस्तार बढ जायगा और पुनरुक्ति की भी आशंका है। अतः समग्र रूप में मज्झिम-निकाय के १५२ सुत्तों का उपदेश जिन स्थानों पर दिया गया, उनका इस निकाय के सुत्तों की संख्या के अनुसार विवरण देना उचित होगा, जो इस प्रकार है

स्थान	जिन संध्याओं के सुत्तों का उपदेश वहाँ दिया गया
उक्कट्टा के सुभगवन में	१
श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक	
के जेतवनाराम में	२, ३, ४, ५, ९, ११, १३, १६, १७, १९-२३, २५-२८, ३०, ३३, ३८, ४२, ४३, ४५- ४७, ४९, ५९, ६२-६५, ७२, ७८, ८०, ८६- ८८, ९३, ९६, ९९, १०२, १११-११५, ११७, ११९, १२०, १२३, १२७, १२९-१३२, १३४, १३५, १३७-१३९, १४३, १४५-१४९
श्रावस्ती में मृगारमाता के	
प्रासाद पूर्वाराम में	३७, १०७, १०९, ११०, ११८, १२१
कुरुओं के निगम कम्मामदम्म में	१०, ७५, १०६
कुरुओं के निगम	
धुल्लकोट्ठित में	८२
वैशाली के अवरपुर	
वनखण्ड में	१२
वैशाली के महावन की	
कूटागारशाला में	३५, ३६, ७१, १०५
वैशाली के वेलुवगामक में	५२
शाक्य जनपद में कपिलवस्तु	
के न्यग्रोधाराम में	१४, १८, ५३, १२२, १४२

स्थान

विभिन्न संस्थाओं के मुक्तों का उपग्रह
वहाँ दिखा गया

शाक्य जनपद के मेतनम्प या मेत्तुम्प (मेतम्प) नामक नियम में	८
देवबहु निबन में (शाक्य जनपद)	१ १
सामयाम म (छारम जनपद)	१ ४
मुसुमारविरि के भेमककावन भुगदाव में	१५, ५ ८५
राजगृह के वैबुवन कल्मषकनिवाप में	२४ ४४ ५८ ९१ ९९, ७३ ७७ ७९, ९७ १ ८ १२८-१२९ १३९, १४४ १५१
राजगृह के वृद्धकू पर्यंत पर	२९, ७४
राजगृह में जीवक कीमारवृत्य के आश्रयन में	५५
राजगृह में हसिमिलि (अपिबिरि) पर्यंत पर	११६
राजगृह के उपोदायम में	१३३
राजगृह में एक कुम्हार के घर पर	१४
(बज्जी देश में) नादिका के विजकावसथ में	३१
(बज्जी देश में) नादिका के गोसिग सारत्तन में	३२
(बज्जी देश में) उक्कापेत्त नामक स्थान पर बंगा के किनारे	३४
बग देश की चम्पा नदी में गमरा पुष्करिणी के तीर पर	५१
बग देश के अस्सपुर नगर में	३९, ४

स्थान	जिन सरप्राओं के सुत्तो का उपदेश वहाँ दिया गया
अगुत्तराप के आपण नामक कस्बे में	५४,६६,९२
कोमल देश में (स्थानों के नाम निर्दिष्ट नहीं)	८१,१००
कोसल देश में शाला (माला) नामक	
ब्राह्मण-ग्राम में	४१,६०
कोमल देश में नलरपान के पलानवन में	६८
कोमल देश के ओपमाद नामक	
ब्राह्मण-ग्राम में	९५
कोमल देश के नगरचिन्देय्य नामक ब्राह्मण-ग्राम में	१५०
(कोमल देश के) इच्छानगर वनवण्ड में	९८
कौगाम्बरी के घोपिताराम में	४८,७६,१२८
नालन्दा के प्रावारिक आम्रवन में	५६
कोरिय जनपद के हलिद्वसन नामक निगम में	५७
चातुमा के आमलकीवन (आंवलो के वन) में	६७
विदेह देश में (स्थान का निर्देश नहीं है)	९१
(विदेह देश में) मिथिला के मखादेव आम्रवन में	८३
मयुरा (मधुरा) के गुन्दवन या गुन्दावन में	८४
उजुञ्जा (उरुञ्जा) के कण्णकत्थल ^१ नामक मृगदाव में	९०
काशी प्रदेश में (स्थान का उल्लेख नहीं है)	७०

१ बम्बई विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित मज्झिम-निकाय (मज्झिम-पण्णासक) के देवनागरी संस्करण (पृष्ठ ३२९) में कण्णकत्थल पाठ है। महा-पण्डित राहुल सांकृत्यायन ने कण्णकत्थल पाठ भी दिया है और उस का संस्कृत प्रतिरूप कर्णस्थलक सुझाया है। देखिये उनका मज्झिम-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ३६८, वहीं पृष्ठ ६१५ में उन्होंने इसका संस्कृत प्रतिरूप गण्णकत्थल भी सुझाया है। दीघनिकाय-हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ६१, में महापण्डित राहुल सांकृत्यायन तथा भिक्षु जगदीश काश्यप ने कण्णकत्थल पाठ ही स्वीकार किया है। परन्तु श्री नालन्दा से भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित दीघ-निकाय के संस्करण में स्वीकृत पाठ “कण्णकत्थल” है। देखिये दीघ-निकाय पालि, जित्द पहली (सीलक्खन्धवागो), पृष्ठ १३८।

स्थान

जिन संस्थाओं के मुत्तों का उपवेश
वहाँ दिया गया

(काशी प्रदेश में) बाराबंसी के गेमिय अम्बबन में	९४
(काशी प्रदेश में) बाराबंसी के इमियतन भिगवाय में	१४१
हुसिनारा के बसिहरन बगमण्ड में	१ ३
बजपछा के मुबबुवन या मुसमबन में	१५२

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि मज्जिम-निकाय के ७ मुत्तों का उपवेश केवल आबस्ती के बेशबनाराम में दिया गया और ५ का वहीं मुगारमाठा के प्रासाद पूर्वायाम में। इस प्रकार मज्जिम-निकाय के कुल ७५ मुत्तों का उपवेश केवल आबस्ती में दिया गया। आबस्ती के इन दो स्थानों के अतिरिक्त वहाँ के अन्यबन (बम्मिक-मुत्तन्त) राजकायाम (मन्दकोबाद-मुत्तन्त) रम्मकायाम (पासरायि या अरियपरियेसन मुत्तन्त) पूरुकोप्यक (पासरायि या अरियपरियेसन मुत्तन्त) और तिन्नुकाचीर मस्सिकाराम (धमममण्डिक-मुत्तन्त) के भी इस निकाम में उल्लेख है। आबस्ती के बाव जो दूसरा मुख्य स्थान इन मुत्ता में दृष्टिमोचर होता है वह है राजगृह। जैसा ऊपर के विवरण से स्पष्ट है वहाँ के वैपुबन ककन्दक निबाप बुद्धकूट पर्वत जीवक कीमारमुय के आसन्न इतिविसि पर्वत तपोरायाम और एक कुम्भकार के घर में कुल मिलन कर २२ मुत्तों का उपवेश दिया गया। उपर्युक्त स्थानों के अतिरिक्त राजगृह के इन स्थानों का भी इस निकाम में बर्न है, जैसे कि इतिविसि की काकधिका (बुल्ल-बुल्लकलान्ध-मुत्तन्त) वैभार पर्वत वैपुष्य पर्वत पाण्डव पर्वत (इतिविसि-मुत्तन्त) गृध्रकूट पर वृकरलाठा (वीधनल-मुत्तन्त) राजगृह के समीप इक्षिणामिदि (वागवाणि-मुत्तन्त) और मोरनिबाप परित्रा-जकायाम (महासकुलवायि-मुत्तन्त)। वस्तुतः मगध और कौत्स देवा के ब्रिठने नमरो और ग्रामों जायि का उल्लेख इस निकाम में है, उतना अग्र्य नही। जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, कुछ आर्य वज्जी अब कोलिय विदेह और काशी प्रदेशों के कुछ स्थानों का ही उल्लेख इस निकाम में हुआ है। मगध देश के जिन स्थानों का उल्लेख ऊपर हो चुका है उनके अतिरिक्त इन स्थानों का भी उल्लेख है जैसे कि उल्लेख और उससे स्थित सेनानीनिगम (पासरायि या अरिय-परियेसन मुत्तन्त) महासज्जक-मुत्तन्त और मोजिराकुमार-मुत्तन्त) मया और बोध

गया (पासरासि या अरियपरियेसन सुत्तन्त) तथा पाटलिपुत्र के कुक्कुटाराम (अट्टक नागर-सुत्तन्त) और वही घोटमुखी उपस्थानशाला, जो बुद्ध-परिनिर्वाण के बाद बनी (घोटमुख-सुत्तन्त)। इसी प्रकार कोसल देश के इन स्थानों का भी उल्लेख है, जैसे कि, देववन नामक शालवन जो ओपसाद नामक ब्राह्मण-ग्राम के उत्तर में था (चकि-सुत्तन्त), नगरक कस्बा जो श्रावस्ती के पास था और जहाँ से शाक्यों मेल्लुम्प या मेल्लूप नामक कस्बे की दूरी ३ योजन थी (वम्मचेतिय-सुत्तन्त), नलकार गाम, जो श्रावस्ती के समीप था (सुभ-सुत्तन्त), चण्डलकप्प नामक गाँव जहाँ बुद्ध की उपासिका धानजानी ब्राह्मणी रहती थी (सगारव-सुत्तन्त) और साकेत, जो श्रावस्ती से रथविनीत (डाक) के सातवें पड़ाव पर स्थित था (रथविनीत-सुत्तन्त)। इसी प्रकार अन्य देशों में, कुश प्रदेश के थुल्लकोट्ठित में मिगाचीर नामक उद्यान का वर्णन है (रट्ठपाल-सुत्तन्त), काशी में कीटागिरि का उल्लेख है (कीटागिरि-सुत्तन्त), पावा का उल्लेख है (सामगाम-सुत्तन्त), प्रयाग का उल्लेख है (वत्थ-सुत्तन्त) और कौशाम्बी की प्लक्ष गुहा का उल्लेख है (सन्दक-सुत्तन्त)। इस निकाय में यवन और कम्बोज जैसे सीमान्त देशों का भी वर्णन है, और कहा गया है कि वहाँ भारतीय समाज के चार वर्णों के स्थान पर केवल दो ही वर्ग होते हैं, आर्य और दास। आर्य होकर दास हो सकता है, दास होकर आर्य हो सकता है। (अस्सलायण सुत्तन्त)। बाहीत (बाह्लीक) राष्ट्र में बनाये गये बाहीतिक नामक वस्त्र का भी इस निकाय में उल्लेख है (बाहीतिय सुत्तन्त) और इसी प्रकार सूनापरान्त जनपद का भी (पुण्णोवाद-सुत्तन्त)। जिन विभिन्न नदियों का इस निकाय के सुत्तों में उल्लेख हुआ है, उन के नाम हैं अचिरवती, गगा, बाहुमती, बाहुका, बाहुलिका, यमुना, सरभू (सरयू) सुन्दरिका और सरस्वती। दण्डकारण्य, कलिङ्गारण्य मेघधारण (मेज्जारञ्ज) और मातङ्गारण्य, जैसे अरण्यों का भी उल्लेख इस निकाय के एक सुत्त (उपालि-सुत्तन्त) में हुआ है। लिच्छवि, वज्जी, मल्ल (चूलसच्चक-सुत्तन्त) और शाक्य (चातुम-सुत्तन्त), जैसे गण-तन्त्रों या मध-राज्यों का भी इस निकाय में उल्लेख है।

सयुक्त-निकाय ५ वर्गों (वर्गों) में विभक्त है, जिनमें क्रमशः ११, १०, १३, १०, और १२ अर्थात् कुल मिला कर ५६ सयुक्त हैं। इन सयुक्तों में भिन्न-भिन्न सख्याओं के सुत्त हैं। बुद्धकालीन भारतीय ग्रामीण जीवन का इस

निकाय में बड़ा सुन्दर विषय मिलता है। भौगोलिक दृष्टि से भी संयुक्त-निकाय का प्रभूत महत्व है। संयुक्त-निकाय के अनेक सुत्तों की भौगोलिक पृष्ठभूमि प्रायः यही है जो बीच और मज्झिम निकायों की। संयुक्त-निकाय के सर्वाधिक सुत्तों का उपदेश आबस्ती के जेतवनाराम में दिया गया जिनकी संख्या ७२७ है। ९ सुत्तों का उपदेश आबस्ती में मृगारमाठा के पूर्वार्धम प्रासाद (अटिष्ठ-सुत्त पवारण-सुत्त पुचमा-सुत्त बर-सुत्त पठम पुष्पायम-सुत्त मोमास्मान-सुत्त आदि) में दिया गया। इस प्रकार संयुक्त-निकाय के कुछ सुत्तों में सं ७३६ का उपदेश केवल आबस्ती में दिया गया। कुछ अन्य सुत्त ऐसे भी हैं जिनका उपदेश आबस्ती के आसपास ही दिया गया परन्तु निश्चित स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है। आबस्ती के जिन अन्य स्थानों का निर्देश इस निकाय में मिलता है उनमें राजकायम (सहस्स-सुत्त) पुम्बकोट्ठक (पुम्बकोट्ठ-सुत्त) अन्वकवम या अन्ववन (घोमा-सुत्त किष्ठा-मोतमी सुत्त विज्जा-सुत्त उपसक्खणा-सुत्त चाक-सुत्त उपवसा-सुत्त सिंसुपचाक-सुत्त घैला-सुत्त बजिप-सुत्त बाल्हगिस्सम-सुत्त) और सक्कायार नामक बिहार (सक्कायार-सुत्त) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आबस्ती और साकेत के बीच में स्थित तोरणवात्तु नामक एक बीच का भी उल्लेख इस निकाय के वेमा-वेरी-सुत्त में है। आबस्ती के बाह् जिस नगर का उल्लेख इस निकाय के विभिन्न सुत्तों की भौगोलिक पृष्ठभूमि के रूप में बहुत रूप से मिलता है वह है राजगृह। इस नगर के प्रसिद्ध वैपुवन कलन्वकनिवाप में जिन सुत्तों का उपदेश दिया गया या जिनमें इसका उल्लेख है, उनके नाम हैं शीवरुट्ठि-सुत्त नाना तिलियम-सुत्त सोप्पसि-सुत्त बामु-सुत्त गोधिक सुत्त धनञ्जानि-सुत्त असुरिण्ड-सुत्त विलक्खिण्ड-सुत्त कोण्डञ्ज-सुत्त सुक्का-सुत्त बीर-सुत्त दल्लि सुत्त अन्नकोम-सुत्त अनेक-सुत्त अन्नमतिविय-सुत्त सुदीम-सुत्त गया-सुत्त तिससि-सुत्त विज्ज-सुत्त पठम-ओवार्-सुत्त द्वितीय-ओवार्-सुत्त तटिम ओवार्-सुत्त बर-सुत्त पठम सोन-सुत्त द्वितीय-सोन-सुत्त अन्नकलि-सुत्त अस्समि सुत्त सूचामुली-सुत्त जानाविज्जा-सुत्त बीवर-सुत्त अट्ठिपेसि-सुत्त अन्नम-सुत्त समिद्धि-सुत्त उन्न-सुत्त सोन-सुत्त शीवर-सुत्त पुत्त-सुत्त मज्झिम-सुत्त पठम गिक्काण-सुत्त द्वितीय गिक्काण-सुत्त तृतीय गिक्काण-सुत्त सिट्ठिबद्ध-सुत्त मानदिम-सुत्त किम्बिद्ध-सुत्त शीवायु-सुत्त और पिप्पल-सुत्त। राजगृह के इन

अन्य स्थानों का भी इस निकाय में उल्लेख है, जैसे कि, गृध्रकूट पर्वत (पासाण-सुत्त, देवदत्त-सुत्त, यजमान-सुत्त, चकम-सुत्त, पुगल-सुत्त, वेपुल्लपव्वत-सुत्त, पक्कन्त-सुत्त, अट्ठिपेमि-सुत्त, कूपनिमुग्ग-सुत्त, वक्कलि-सुत्त, मक्क-सुत्त, दुत्तिय गिलान-सुत्त, अभय-सुत्त, सूकरखाता-सुत्त, पपात सुत्त), सूकरखाता, जो गृध्रकूट पर एक स्थान था (सूकरखाता-सुत्त), वेपुल्ल पव्वत (पुगल-सुत्त, वेपुल्ल-पव्वत-सुत्त), सप्पमोण्डिक पव्वार (उपसेन-सुत्त), सीतवन (सुदत्त-सुत्त, उपमेन-सुत्त), प्रतिभानकूट (पपात-सुत्त), काल गिला (गोधिक-सुत्त, भोग्गल्लान-सुत्त, गोधिक-सुत्त), दक्षिणागिरि (कमि-सुत्त), तपोदाराम (समिद्धि-सुत्त), मदकुच्चि मिगदाय (सकलिक-सुत्त, जो कुछ परिवर्तन से दो बार इस निकाय में आया है), पिप्पलि गुहा (पठम गिलान सुत्त) और काश्यपकाराम (अस्सजि-सुत्त)। इस निकाय के कसि-सुत्त में राजगृह के समीप दक्षिणागिरि पर स्थित एकनाला नामक ब्राह्मण-ग्राम का उल्लेख है और एक दूसरे सुत्त (अन्धकविन्द-सुत्त) में राजगृह के समीप अन्धकविन्द नामक ग्राम का। चिन्ता-सुत्त में राजगृह के समीप सुमागवा नामक पुष्करिणी का वर्णन है। अन्य नगरों में, जिनका प्रमुख रूप से इस सुत्त में उल्लेख है, वैशाली, कौशाम्बी, वाराणसी, साकेत और कपिलवस्तु अधिक महत्वपूर्ण हैं। वैशाली की प्रसिद्ध महावन कूटागारशाला का वर्णन पज्जुन्नधीतु-सुत्त, चुल्लपज्जुन्नधीतु-सुत्त, आयतन-सुत्त, तत्तिय वत-सुत्त, कलिङ्गगर-सुत्त, विसाख-सुत्त, महालि-सुत्त, अनुराध-सुत्त, वेसालि-सुत्त, पठम गेलञ्ज-सुत्त, चेतिय-सुत्त, लिच्छवि-सुत्त और पठम छिगल-सुत्त में है। अम्बपाली-सुत्त तथा सव्व-सुत्त में वैशाली-स्थित अम्बपाली के आम्रवन का उल्लेख है। वैशाली के चापाल चैत्य, गौतमक चैत्य, सप्ताम्र चैत्य, बहुपुत्रक चैत्य और सारन्दक चैत्य का उल्लेख इस निकाय के चेतिय-सुत्त में है। इसी निकाय के चीवर-सुत्त में भी बहुपुत्रक चैत्य का उल्लेख है। वैशाली के समीप वेलुव ग्राम का उल्लेख इस निकाय के गिलान-सुत्त में है। कौशाम्बी और उसके प्रसिद्ध घोषिताराम का उल्लेख सयुत्त-निकाय के अनेक सुत्तों में हुआ है, जैसे कि कोसम्बी-सुत्त, पारिलेय्य-सुत्त, खेमक-सुत्त, छन्न-सुत्त, भरद्वाज-सुत्त, घोसित-सुत्त, कामभू-सुत्त, उदायी-सुत्त, पठम-दाश्कखन्ध-सुत्त, उपवान-सुत्त, पिण्डोल-सुत्त, और सेख-सुत्त। कौशाम्बी के समीप बदरिकाराम नामक विहार का वर्णन खेमक-सुत्त में

है। सिंगपा-मुत्त के साक्ष्य पर सिंगपा वन वीणाधारी में कुछ दूर पर स्थित था। बाय-
 धमी और उनके समीप इमितातन सिंगपाय (अमितातन मृगशाय) का उत्सव था।
 सुत मरुत्ताय-मुत्त अनातागी-मुत्त परम्परण-मुत्त पट्टवर्णिप-मुत्त उग्र-मुत्त
 सील-मुत्त कोट्टि-मुत्त साविण-मुत्त कोट्टि-मुत्त धम्महिम्न-मुत्त और धम्मव
 वरपवत्तन-मुत्त में हुआ है। नावग के अंजनवन मण्डप का उत्सव इस निवास
 के कटुय-मुत्त कुण्डलि-मुत्त और सावेन-मुत्त में हुआ है तथा इमी नगर के समीप
 स्थित वंकीवन (जिसे अट्टकपा में महाअरमण्ड वन भी कहा गया है) परम
 मुत्त तथा पठम कण्ठकी-मुत्त में उत्सवगिण है। वणिस्सवण्णु के महावन (वीणाधी
 के महावन का उत्सव पहले किया जा चुका है) का उत्सव इस निवास के गणय-
 मुत्त में तथा म्मघोवायम का पिण्डाल-मुत्त अक्खण-मुत्त वट्ठनय्य मुत्त पठम
 महानाम-मुत्त दुतिय महानाम-मुत्त महामाम-मुत्त और विमान-मुत्त में है। अन्य
 नगर निमनों और कामा में इस निवास के गणय-मुत्त में चम्पा नदरी और वहाँ
 की प्रसिद्ध मन्थप पुष्करिणी का उत्सव है। मात्तमा और उनके प्राचारि आन्नवन
 का उत्सव और-मुत्त नासम्मा-मुत्त पण्ठाभूमव-मुत्त ईमना-मुत्त मछन-मुत्त
 में मिला है। पाटकिपुन के कुक्कुटायम नामक विहार का परिचय हम पठम
 कुक्कुटायम-मुत्त सील-मुत्त तथा परिहाम-मुत्त में प्राप्त करते हैं। पञ्चास ईस के
 बाळमी नामक नगर और उसके अन्धासव वीर्य का उत्सव निम्नगत-मुत्त अतिम-
 ज्जना-मुत्त और आठवक-मुत्त में है। अन्य जनपद और उससे आपस नामक कस्बे
 का उत्सव आपस-मुत्त में है। इस निवास के परिनिम्बान-मुत्त में हम मगवान् बुद्ध
 की दीप-निकाय के महापरिनिम्बान-मुत्त के समान परिनिर्वाण के समम कुसिनाप
 में मल्लो के उपमर्तन (उपवत्तन) नामक शास्त्रवन् में वा शास्त्र-वृत्तों के नीचे विहार
 करते देखते हैं। मल्ल जनपद के उत्सवकण्य कस्बे से अक्षय-मुत्त और मल्लिक-मुत्त
 हमारा परिचय कराते हैं। कोसल देश के इच्छानंगल नामक गाँव और उसके
 समीप इसी नाम के वन से हमारा परिचय इच्छानंगल-मुत्त कराता है। कोसल
 देश के ही एकसाका नामक ब्राह्मण-ग्राम का परिचय हम पठिकप-मुत्त में और इमी
 देश के दासा नामक ब्राह्मण-ग्राम का परिचय हम दासा-मुत्त में प्राप्त करते हैं।
 वेत्तुहारेय्य-मुत्त में कोसल देश के वेत्तुहार नामक ब्राह्मण-ग्राम का उत्सव है। वज्जी
 जनपद के वक्कावेक नामक ग्राम का उत्सव हमे निम्बान-मुत्त और वेत्तु-मुत्त में

मिलता है। इसी जनपद के कोटिग्राम नामक ग्राम का उल्लेख हमें पठम विज्जा-सुत्त में मिलता है। वज्जी देश के आतिका, नादिका या नातिका नामक नगर के पास गिञ्जकावसथ नामक स्थान का उल्लेख हमें आतिका-सुत्त, गिञ्जकावसथ-सुत्त और पठम गिञ्जकावसथ-सुत्त में मिलता है। वज्जी जनपद के पुव्वविज्जन नामक एक गाँव का परिचय हमें छन्न-सुत्त में मिलता है। यह गाँव भिक्षु छन्न की जन्मभूमि बताया गया है। काशियो के एक गाँव मिगपत्थक का उल्लेख हमें सञ्जोजन-सुत्त में मिलता है। यह गाँव मच्छिकामण्ड में अम्वाटक वन के पीछे था। वज्जियों के हत्थिगाम नामक गाँव का परिचय हमें वज्जि-सुत्त में मिलता है। कुरु जनपद के प्रसिद्ध कस्बे कम्मासदम्म का उल्लेख निदान-सुत्त और सम्ममन-सुत्त में हुआ है। कोलिय जनपद के उत्तर नामक कस्बे का वर्णन हमें पाटलि-सुत्त में मिलता है। कोलियों के एक अन्य कस्बे हलिहवसन का उल्लेख मेत्त-सुत्त में हुआ है। शाक्यों के कस्बे के रूप में देवदह का उल्लेख देवदह-खण-सुत्त में है। शाक्य जनपद के मिलावती (शिलावती) नामक कस्बे या प्रदेश का उल्लेख सम्बहुल-सुत्त और समिद्ध सुत्त में है। मगध देश के गया का उल्लेख सूचिलोम तथा आदित्त सुत्तों में है। आदित्त-सुत्त में गया के समीप गयासीस पर्वत का भी उल्लेख है। पिण्ड-सुत्त में मगध के पचशाल नामक ब्राह्मण-ग्राम का उल्लेख है, जहाँ से बिना भिक्षा प्राप्त किये भगवान् बुद्ध रीता भिक्षापात्र लेकर लौट आये थे। उरुवेला के समीप सेनानीगाम का उल्लेख पास-सुत्त में है। उरुवेला का उल्लेख इस निकाय के अन्य अनेक सुत्तों में भी पाया जाता है। गंगा नदी के किनारे किम्बिला नामक नगर का उल्लेख हमें दुतिय दारुक्खन्ध-सुत्त में मिलता है। किम्बिल-सुत्त से हमें सूचना मिलती है कि इस नगर में भी (राजगृह के समान) एक वेणुवन था। वेरहन्वानि-सुत्त में कामण्डा नामक एक ग्राम का उल्लेख है और उदायी-सुत्त, सेदक-सुत्त और जनपद-सुत्त में सुम्भ (स० सुह) जनपद के एक कस्बे का उल्लेख है, जिस का नाम सेदक, सेतक या देसक था। बुद्ध-पूर्व युग के पुरातन कालीन नगरों कुशावती और अरुणवती का क्रमशः गोमय-सुत्त और अरुणवती-सुत्त में विवरण है। सयुत्त-निकाय के विभिन्न सुत्तों में अग, मगध, अवन्ती, वज्जी, कुरु, काशी, कोलिय, लिच्छवि, मल्ल, शाक्य और सुम्भ आदि जनपदों के उल्लेख बिखरे पड़े हैं। सूनापरान्त जनपद का उल्लेख पुण्ण-

सुत में है और ओकिमिनी-सुत में हम कलिग राजा का निर्देश पाते हैं। नदी पर्वत और नदों के सम्बन्ध में हम इस निकाय में महत्त्वपूर्ण सूचना पाते हैं। पठम-अध्याय-सुत में पाँच महा नदियों का उल्लेख है यथा नंदा यमुना अश्विनी सरयू और गङ्गा। अन्य अनेक सुतों में गंगा का पूर्व की ओर बहना बताया गया है। किम्बिका और उक्कापेक में होकर गंगा के बहने का विभिन्न सुतों में वर्णन किया गया है।^१ अन्य नदियों में जिनका इस निकाय के सुतों में उल्लेख है, उक्केला के समीप बहने वाली नेरजण (तपोकम्प-सुत नाम-सुत सुम-सुत सतवस्थानि-सुत आयाचन-सुत पारव-सुत बह्म-सुत और मय्य-सुत) कोसल जनपद की सुन्दरिका नदी (सुन्दरिका-सुत) भाबस्ती में बहने वाली सुतनू नदी (सुतनू-सुत) और राजपूह के समीप की सप्पिनी नदी (घनकुमार-सुत) के नाम उल्लेखनीय हैं। हिमवन्त या हिमालय पर्वत का उल्लेख माना विल्पिन्ध-सुत रण्य-सुत नाग-सुत हिमवन्त-सुत मस्कट-सुत और पठम पञ्चतुपमा सुत में है। मकुसुपिता-सुत में यथा वेस के सुसुमार गिरि का उल्लेख है। भावस्ती जनपद के कुरुरवर नामक पर्वत का उल्लेख पठम ह्यकिहिकानि

१ संयत-निकाय के पठम-वाक्यसम्बन्ध-सुत (संपुत्त-निकाय हिन्दी अनुबाध, बुधरा नाग, पृष्ठ ५९५) में कहा गया है "एक समय भगवान् कौशाम्बी में यथा नदी के तीर पर विहार करते थे।" कौशाम्बी जसा हम उसे पुरातत्त्व सम्बन्धी जनन कार्य के ठीक साक्ष्य पर जानते हैं। यथा नदी के किनारे पर नहीं है। इसी प्रकार इसी निकाय के डेव-सुत के आरम्भ में कहा गया है "एक समय भगवान् अधोप्या में यथा नदी के तट पर विहार करते थे। (हिन्दी अनुबाध पृष्ठ १८९)। निरुचयत अधोप्या जी यथा नदी के तट पर नहीं है। डॉ ई के बोमस ने इन कठिनाइयों का अनुभव (दि लाइफ ऑफ बुद्ध पृष्ठ १५) न किया है परन्तु "समझ में न आने वाली परम्बरो" से अधिक वे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सके हैं। कौशाम्बी के सम्बन्ध में दित्ताइये हेनचम रायजीबरी; पौलिन्दिकल हिस्ट्री ऑफ एशिया इण्डिया, पृष्ठ १३१ पदसंकेत २ तथा यही देखिये नल्लकैकर-सम्पादित डिक्शनरी ऑफ पाणि प्रोपर मेम्स का निर्देश भी।

सुत्त, दुतिय हालिदिकानि-सुत्त तथा हलिदिक-सुत्त मे है। अवन्ती के मक्करकट नामक अरण्य का उल्लेख लोहिच्च-सुत्त मे है और भग्ग देश के भेसकलावन का नकुलपिता-सुत्त मे। पारिलेय्य-सुत्त मे हमे पारिलेय्यक वनखण्ड का उल्लेख मिलता है। (काशी जनपद के) मच्छिकासण्ड मे अम्वाटक वन का उल्लेख हम सञ्जोजन-सुत्त, पठम इमिदत्त-सुत्त, दुतिय इसिदत्त-सुत्त, कामभू-सुत्त, महक-सुत्त और गोदत्त-सुत्त मे पाते हैं। इस प्रकार बुद्धकालीन भूगोल सम्बन्धी प्रभूत सामग्री हमे सयुक्त-निकाय मे मिलती है।

भौगोलिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचना जो हमे अगुत्तर-निकाय मे मिलती है, सोलह महाजनपदो सम्बन्धी विवरण है। अग, भग्ग, काशी, कोसल, वज्जी, मल्ल, चेति, वस, (वत्स) कुरु, पंचाल, मच्छ, (मत्स्य) सूरसेन, अस्सक, अवन्ती, गन्धार और कम्बोज, इन सोलह जनपदो का एक साथ उल्लेख प्रथम बार अगुत्तर-निकाय मे हुआ है।^१ राजगृह के गृध्रकूट पर्वत का कई बार उल्लेख इस निकाय मे हुआ है। राजा अजातशत्रु का ब्राह्मण मंत्री वर्पकार यही भगवान् बुद्ध से मिलने आया था।^२ (बाद मे जैमा हमने दीघ-निकाय के महापरिनिब्बान-सुत्त मे देखा है, वह अपने साथी मन्त्री सुनीव (सुनीय) के सहित पाटलिग्राम मे भी भगवान् से मिला था)। अगुत्तर-निकाय मे उल्लेख है कि एक बार भगवान् कोसल देश के पकथा नामक नगर मे गये थे और वहाँ से लौट कर वे राजगृह आये थे, जहाँ उन्होंने गृध्रकूट पर्वत पर विहार किया था।^३ एक अन्य अवसर पर भी हम उन्हें गृध्रकूट पर्वत पर विहार करते देखते हैं।^४ इसी निकाय मे हम बुद्ध-शिष्य स्थविर महाकच्चान (महाकात्यायन) को मथुरा (मधुरा) के गुन्दावन मे विहार करते देखते हैं।^५ कोसल के अनेक ग्रामो और नगरो का इस

१ अगुत्तर-निकाय, जिल्द पहली, पृष्ठ २१३, जिल्द चौथी, पृष्ठ २५२ (पालि टैक्सट सोसायटी सस्करण)

२ वहीं, जिल्द चौथी, पृष्ठ १७-२१

३ वहीं जिल्द पहली, पृष्ठ २३६-२३७

४. वहीं जिल्द तीसरी, पृष्ठ १

५ वहीं, जिल्द पहली, पृष्ठ ६७

निकाम में उल्लेख है। एक बार भगवान् न कोसल देश के बेनागपुर नामक ब्राह्मण-
ग्राम में बिहार किया था और वहाँ के ब्राह्मणों ने विरल की शरणागति प्राप्त की
थी।^१ उनके पंचमा जाने का उल्लेख हम पहले कर ही चुके हैं। कोसल देश के
इच्छामंगल नामक ब्राह्मण-ग्राम में भी भगवान् के जाने का इस निकाम में उल्लेख
है। भगवान् कोसल देश के मल्लपाय नामक कस्बे में भी गये और उनके
समीप पञ्चासवन में ठहरे।^२ ब्यावस्ती में अनाथपिण्डिक के भैरवगिराम में भी
भगवान् के ठहरने का अनेक जगह उल्लेख इस निकाम में है। इसी प्रकार
महावन कूटायारग्राम में हम भगवान् को बिहार करते इस निकाम में कई बार
देखते हैं। एक अवसर पर वैशाखी के सारन्धर और्य में भी हम भगवान् को निवास
करते देखते हैं। यहीं लिच्छवियों को भगवान् ने उन्नति के लिए सात बातों के पालन
करने का उपदेश दिया था। वैशाखी के महावन में तब लिच्छवियों की अनुप-
बाण और कुले किए हुए भूमते और शिकार लेते इस निकाम में हम देखते हैं। इस
निकाम से हमें साफ पड़ता है कि बज्रियों के अण्डयाम नामक ग्राम में भगवान्
ने बिहार किया था^३ और कोम्बियों के कककरपल नामक नगर में भी। मल्लों
के कुमिनार-स्मिष्ठ उपवसन नामक शास्त्रान में भगवान् को बिहार करते
हम इस निकाम में भी देखते हैं और एक अन्य अवसर पर उन्हीं के उर-
वैरकप्य नामक कस्बे में भी। इस निकाम में हम भगवान् को मधुरा (मधुर)

१ वही अिन्द पहली पृष्ठ १८ ।

२ वही अिन्द तीसरी पृष्ठ ३ । अिन्द बीबी, पृष्ठ ३४ ।

३ वही अिन्द पाँचवीं पृष्ठ १२२

४ वही अिन्द बीबी, पृष्ठ १६

५ वही अिन्द तीसरी पृष्ठ ७५ ।

६ वही, अिन्द दूसरी पृष्ठ १ ।

७ वही अिन्द बीबी पृष्ठ २८१ ।

८ वही अिन्द दूसरी, पृष्ठ ७२ ।

९ वही अिन्द बीबी पृष्ठ ४३८ ।

और वेरजा मे भी विहार करते देखते हैं।^१ वेरजक-ब्राह्मण-सुत्त मे हम उन्हे मथुरा और वेरजा के रास्ते मे जाते देखते हैं। वेरजा मे निवास करते समय ही भगवान् ने वेरज या वेरजक नामक ब्राह्मण को उपदेश दिया था।^२ भग्न देश के भेसकलावन मिगदाय मे भी भगवान् ने विहार किया था,^३ और विभिन्न अवसरो पर अग्न देश के भद्विदय नगर मे भी^४ और आलवी के अग्गालक चैत्य मे भी।^५ कुह देश के प्रसिद्ध कस्वे कम्मासदम्म मे गम्भीर उपदेश करते भगवान् को हम इस निकाय मे भी देखते हैं।^६ स्थविर नारद को हम इस निकाय मे पाटलिपुत्र के कुक्कुटाराम नामक विहार मे निवास करते देखते हैं।^७ इस निकाय से हमें सूचना मिलती है कि भगवान् ने एक बार कालामो के केसपुत्त नामक निगम की भी यात्रा की थी।^८ उन्होने चेति जनपद के सहजाति नगर मे भी विहार किया था।^९ एक अन्य अवसर पर भगवान् कज्जल गये थे और वहाँ के वेणुवन मे ठहरे थे।^{१०} वाराणसी के समीप इसिपत्तन का भी इस निकाय मे उल्लेख है,^{११} और उत्तर नामक स्थविर के सखेय्य पर्वत पर महिसवत्थु नामक स्थान पर निवास करने का भी।^{१२} सयुत्त-निकाय के समान इस निकाय मे भी पाँच महानदियो का विवरण है, जैसे कि, गंगा, यमुना, अचिरवती, सरभू

-
१. वहीं, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ५७।
 २. वहीं, जिल्द चौथी, पृष्ठ १७२।
 ३. वहीं, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६१।
 ४. वहीं, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ३६।
 ५. वहीं, जिल्द चौथी, पृष्ठ २१८।
 ६. वहीं, जिल्द पाँचवीं, पृष्ठ २९-३०।
 ७. वहीं, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ५७।
 ८. वहीं, जिल्द पहली, पृष्ठ १८८।
 ९. वहीं, जिल्द पाँचवीं, पृष्ठ ४१।
 १०. वहीं, जिल्द पाँचवीं, पृष्ठ ५४।
 ११. वहीं, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ३२०।
 १२. वहीं, जिल्द चौथी, पृष्ठ १६२।

बीर मही।^१ इस निकाय में ब्रह्म नामक गृहस्थ के अदृष्टकनधर से पाटस्त्रिभुज जाने का उल्लेख है वहीं के कुनकुटाराम म बहु स्वयंजि आनन्द के वर्णनार्थ गया था। यह जानकर कि आर्य आनन्द वीरधामी के नेमुबधाम म भये हुए हैं वह वही उनके वर्णनार्थ गया।^२ इस निजाम स हमें यह सूचना मिलती है कि इस समय काशी धाम कोसलराज प्रसेनजित् (पसेनजि) के अधिकार में था।^३

पुनः-निकाय क १५ धर्मों में स बीसे तो प्रायः प्रत्येक में ही कुछ न कुछ भौगोलिक सूचना मिलती है परन्तु विस्तार-अर्थ से हम यहाँ उनमें से केवल कुछ में प्राप्त भौगोलिक विवरणों का उल्लेख करेंगे। पुनः निकाय के जिस धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौगोलिक सूचना मिलती है वह जातक या ठीक बहूँ ता जातकद्रुपण है।

अंम और ममम जनपदों का विस्तृत विवरण जातक में उपलब्ध होता है। जातक की एक कथा के अनुसार अंमराजा (अंमराज) ने ममम का जीत लिया था। बहूममरुत (बाणधरी) के राजा मनोज के द्वारा अंम और ममम को भी जीतने का उल्लेख है।^४ बृह-पूर्व काष्ठ में एक समूह राज्य के रूप में काशी का उल्लेख जातक में है।^५ कोसलराज प्रसेनजित् के पिता महाकोसल ने अपनी कन्या कोसलादेवी का विवाह मगधराज विम्बिसार से किया था और काशी धाम को जिसकी माय एक कन्या थी अपनी कन्या के स्नात और सुगंध के ध्य के सिद्ध किया था इसका उल्लेख हरितमात जातक और बह्वक्षिसूकर जातक में है। काशी प्रवेश की राजधानी बाणधरी का उल्लेख कई जातकों में है और उनका विस्तार बारह भोजन बताया गया है। स्वयंभूम जातक और कन्नन जातक में वहाँ साक्यों और कोक्षियों के समूह का विवरण दिया गया है रोहिणी नदी

१ वहीं जिस धर्म में, पृष्ठ ११।

२ वहीं जिस धर्म में, पृष्ठ ३४२।

३ वहीं जिस धर्म में, पृष्ठ ५९।

४ जातक जिस धर्म में, पृष्ठ २७२।

५ जातक, जिस धर्म में, पृष्ठ ३१२ ३१६।

६ जातक, जिस धर्म में, पृष्ठ ११५; जिस धर्म में, पृष्ठ २६२।

७ जातक, जिस धर्म में, पृष्ठ १६।

को दोनो जनपदों की सीमा बताया गया है। जातक के वर्णनानुसार अग जनपद की राजधानी चम्पा मिथिला से ६० योजन की दूरी पर थी।^१ सिवि जातक में सिवि राज्य की राजधानी अरिद्धपुरनामक नगर बताया गया है। तिलमुट्टि जातक में तक्कसिला (तक्षशिला) का एक विशाल शिक्षा-केन्द्र के रूप में वर्णन है। अस्सक जातक में अस्सक राज्य और उसकी राजधानी पोतलि का उल्लेख है। चैतिय जातक में कहा गया है कि चैति (चेदि) देश के राजा के पाँच पुत्रों ने हत्थिपुर, अस्सपुर, सीहपुर, उत्तरपंचाल और ददरपुर, इन पाँच नगरों को बसाया था। इसी जातक में उल्लेख है कि चैति राज्य की राजधानी सोत्थिवत्ति नगरी थी। बावेर जातक में बावेर (वेवीलान) नामक विदेशी राज्य का वर्णन है, जहाँ कुछ भारतीय व्यापारी सामुद्रिक यात्रा करते हुए गये थे। सुसन्वि जातक में तत्कालीन भारत के प्रसिद्ध बन्दरगाह भरुकच्छ (भड़ोच) का उल्लेख है। गगमाल जातक में गन्धमादन पर्वत का उल्लेख है। एक अन्य जातक-कथा में हिमवन्त पर्वत के अन्तर्गत हिंगुल पर्वत का भी उल्लेख है। गन्धार जातक में हमें कस्मीर-गन्धार का उल्लेख मिलता है और विदेह राज्य का भी। कलिंगबोधि जातक में मद्दरट्ठ का उल्लेख है। कुम्भकार जातक से हमें सूचना मिलती है कि उत्तर-पंचाल की राजधानी कम्पिल्ल नामक नगरी थी। कण्ह जातक में सकस्स का उल्लेख है। सरभग जातक में सुरट्ठ नामक देश का निर्देश है और एक अन्य जातक में कम्बोज देश का। सालित्तक जातक और कुरुधम्म जातक से हमें पता लगता है कि अचिरवती नदी श्रावस्ती में होकर बहती थी। वक ब्रह्मा जातक में एणी नामक नदी का उल्लेख है। चम्पेय्य जातक से हमें सूचना मिलती है कि चम्पा नदी अग और मगध जनपदों की सीमा के बीच में होकर बहती थी। सरभग जातक में गोदावरी नदी का उल्लेख है और उसे कविट्ठ वन के समीप बताया गया है। इसी जातक में मज्झिम देस का उल्लेख है। महाटवी में स्थित अजन पर्वत तथा साकेत के समीप अजन वन का भी उल्लेख विभिन्न जातक-कथाओं में है। जातक की विभिन्न कथाओं में हिमवन्त, उत्तर हिमवन्त, मल्लगिरि, अहोगग (अधोगग), इसिधर, उदक पर्वत, नदमूलक, निसभ, नेरु, पण्डरक, मणिपस्स, मनोमिला, युगन्वर, यामुन

गिम्हाकूट त्रितकूट, त्रिकूट जैसे अनेक पर्वतों और पहाड़ियों अग्निमाल समुद्र
 सुरमास दधिमास बलमामुस जैसे समुद्रों अनोठत कण्यमुष्ठा खेम चक्रपुष्प,
 सूर्य संखपाल और सिवली जैसे अनेक झीलों गया यमुना हेमवता केतु
 कोसिकी छोट्टुम्बर नम्मादा मेरंजरा सीदा भिगसम्मता बेतवती भापीरणी
 सातोडिका जैसे अनेक नदियों और करकक कविट्ट हण्डकारण्य गारिबत,
 मेम्मारण्य जैसे अनेक बनों और शरणों के निर्देश हैं। इसी प्रकार नगरों में ऊपर
 निर्दिष्ट नगरों का बसावा अयोध्या अस्सपुर, इन्दपत उज्जैनी गया कर्कपत
 निम्बिका केतुवती कुसावती जेगुतर, मोक्षिनी पुण्यवती पयाम तिरु (प्रयाग
 तीर्थ) मोलावती रोम्ब मिथिका द्वारका (द्वारकती) वन्तपुर, कोसम्बी बेतवती
 सीहपुर, हिरण्यवती जैसे नगरों के उल्लेख विभिन्न वातक-कथाओं में हैं। उत्कामीन
 राज्यों में अमली पंचास उत्तर-पंचास उत्तरापथ कोसक कुद गम्पाट, अस्सक
 मेज्ज मत्त सिधि विवेह महिसक बंस कोकनद, कोटुम्बर आदि के विवरण
 विभिन्न वातक-कथाओं में पाये जाते हैं। वातकों में अनेक ग्रामों के भी विवरण
 हैं जैसे कि बृज नामक ब्राह्मण-ग्राम गया नदी के किनारे गम्पकि नौब मयब का
 मयब नामक गाँव और राजगृह के समीप सात्मिन्दिय नामक ब्राह्मण-ग्राम आदि।
 राजा चम्प प्रयोद के राज्य में लम्बचूल्म नामक एक कम्बे का भी उल्लेख एक
 वातक-कथा में है।

मयब जनपद के विरिषव में स्थित गूधकूट पर्वत तथा उसके उत्तर में स्थित
 वेपुल्म पर्वत का उल्लेख प्रतिबुत्तक के वेपुल्म पम्पत-मुत्त में है। 'सो जो पत्तम
 अन्नातो वेपुल्मी पम्पतो महा। उत्तरो गिम्हाकूटस्स मगधान् गिरिष्यजे।'।
 'उदान' के बोधि-जन्म से हम मयभान् बूद्ध को उल्लेखा से मेरंजरा नदी के
 बोधि-मूख के नीचे बूद्धत्व-प्राप्ति के तुरन्त बाद ही विहार करते देखते हैं। उसके
 बाद हम उन्हें अजपाल नामक शरण के पेड़ (अजपाक प्यघोव) की छाया में
 विहार करते देखते हैं। आक्सी में अनापपिण्डिक के जेतवन बाराग म तथा नही
 स्थित मृगारमाता के पूर्वायाम प्रासाद में 'उदान' के कई ऊर्ध्वगामी उद्गार मयभान्
 के मुख से निकले। उसके कई अंश राजगृह के जेतवन कलम्बकनिवाप में
 भी मयभान् के मुख से निकल हुए। 'उदान' से हमें पता चलता है कि मगभान् ने
 गया के गयासीन (गयासीर्थ) पर्वत पर भी विहार किया था। बुद्धिमा नगर के

कुण्डिधान वन में विहार करते समय भगवान् के पाम कोलियपुत्री सुप्रवासा का पति अपनी पत्नी के लिए भगवान् का आशीर्वाद लेने आया था। अनूपिया के आम्रवन में भी भगवान् का विहार करते हम 'उदान' में देखते हैं। वज्जी जनपद और वहाँ की वग्गुमुदा नामक नदी का उल्लेख 'उदान' के नन्दवग्ग में है। इसी वग्ग में हम भगवान् को वैशाली की महावन कूटागारगाला में विहार करते देखते हैं। मेघिय-वग्ग के आरम्भ में हम भगवान् को चालिका नामक नगर में चालिक (चालिय) नामक पर्वत पर विहार करते देखते हैं। इस वर्ग से हमें यह भी पता चलता है कि चालिय पर्वत के समीप ही जन्तुगाम नामक एक गाँव था, जिसके समीप किमिकाला नदी थी। आगे चलकर इसी वग्ग में हम भगवान् को कुसिनारा में उपवत्तन नामक मल्लो के शालवन में विहार करते देखते हैं। कोसल देश में, राजगृह के वेणुवन कलन्दक निवाप में, कौशाम्बी के घोपिताराम में, पालिलेय्यक के रक्षितवन में तथा श्रावस्ती में अनायपिण्डक के जेतवनाराम में भी भगवान् को विहार करते हम इस वग्ग में देखते हैं। अवन्ती के कुररघर नामक पर्वत का उल्लेख सोण स्थविर सम्बन्धी वर्ग में है। मल्लो के राष्ट्र में भी यूण नामक एक ब्राह्मण-ग्राम था, इसका पता हमें 'उदान' के चूलवग्ग में लगता है। भगवान् की अन्तिम यात्रा के सम्बन्ध में कुसिनारा और ककुत्था नदी का उल्लेख 'उदान' के पाटलिगामिय वग्ग में है। इसी वग्ग में हम भगवान् को मगध के पाटलिगाम में चारिका करते देखते हैं। वज्जियों के आक्रमण को रोकने के लिए मगधराज के मंत्री सुनीव और वस्सकार पाटलिग्राम में नगर को बसा रहे थे, ऐसी सूचना हमें महापरिनिब्बान-सुत्त के समान इस वग्ग में भी मिलती है। भगवान् पाटलिग्राम के जिस द्वार से निकले उसका नाम "गौतम द्वार" और जिस घाट से उन्होंने गंगा को पार किया उसका "गौतम तीर्थ" नाम रखा गया। वैशाली के चापाल चैत्य, उदयन चैत्य, गौतमक चैत्य, सप्ताम्र चैत्य, बहुपुत्रक चैत्य और मारन्दद चैत्य की रमणीयता की प्रशंसा भगवान् बृद्ध ने अपने मुख से 'उदान' के जात्यन्ध वग्ग में की है। 'उदान' के बोधिवग्ग और नन्दवग्ग में राजगृह की पिप्पल्लिगुहा का उल्लेख है, जहाँ आर्य महाकाश्यप अधिकतर निवास करते थे।

सुत्त-निपात में हम अग, मगध, कोसल, और अवन्ति-दक्षिणापथ के कई प्रसिद्ध नगरों, नदियों, और ग्रामों आदि के उल्लेख पाते हैं। वगीस-सुत्त में हम भगवान्

का आत्मीय कर्मवासना-वैद्य में बिहार करते देखते हैं। "ममया आत्मनिर्व निहरति
अमात्रमे वेदिते। सेक-मुत्त में हम देखते हैं कि भगवान् अंगुत्तराय में चारिका
करते हुए यही अंगुत्तरायों का व्यापन भामक कस्बा या वहाँ पहुँचे। "भगवा
अंगुत्तरायेषु चारिकं चरमानो येन व्यापनं नाम अंगुत्तरायाम त्रिपयो
तदवसरि"। बाघेद-मुत्त का उपवेश भगवान् ने इच्छामयल ग्राम के इच्छामंगल वन-
वाण्ड में बिहार करते समय दिया था। ५. ७ हल चक्रवाते हुए कसि भारद्वाज नामक
बाह्मण के पास भगवान् मध्व के वसिष्ठादिनि जनपद में स्थित एकनाछा नामक
बाह्मण-ग्राम में बिहार करते हुए, गव वं। पञ्चज्या-मुत्त में हम भगवान् का प्रवर्जित
होने के बाद कपिलवस्तु से बाहर मध्व की राजधानी गिरिज्य अर्वाण प्राचीन राजपूह
में निवास चारिका करते और नगर के बाहर पाण्डव (पण्डव) पर्वत पर बिहार
करते देखते हैं वहाँ विम्विसार उनसे मिलने गया। राजपूह के वैशुवन कस्बक-
निवास कपिलवस्तु, कौशाम्बी आबस्ती के पूर्वार्धम प्रासाद और वेतवनायम
मोगन्तर, लम्बिनी गया और पावा आदि नदियों के उत्प्रेक्ष सुत्त-निपात के कई
सुत्तों में हैं। पापयगवन्तो की बत्तुगाथा में गोदावरी नदी का उल्लेख है और अन्य
सुत्तों में मगा मेरुपथ और मुन्धरिका नदियों के उल्लेख हैं। बाबरि बाह्मण के
सम्बन्ध में सुत्तनिपात में जो सूचना दी गई है वह मौखिक दृष्टि से अत्यन्त
महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि कौसल्यदेवतामी "बाबरि बाह्मण जो मंत्रपारमत्त
या आर्किषम्य (-व्यापन) की कामना करता हुआ कौसल्यवासिनों के रम्य नगर
(आबस्ती) से वसिष्ठापथ में गया। अजक नामक स्थान के निकट, अस्तक प्रवेश
के मध्य गोदावरी के तट पर, वह उंच तथा फल से लीबन व्यापन करता था।

कौसल्यन पुरा रम्या वनमा वसिष्ठापथं। आर्किषम्यं पत्थानो बाह्मणो मन्त्र-
पारगु। सो अस्तकस्त विमये अजकस्त समाधत्ते। वसी नौध वरी कूले उल्लेख व
फलेन व"। बाबरि बाह्मण ने जब सुना कि इक्ष्वाकुवंशज शाक्यपुत्र कपिलवस्तु से
निकल कर प्रवर्जित हुए हैं और उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त किया है तो उद्यमे उनकी
परीक्षाएँ अपने सौज्य शिष्यों को आदेश दिया कि वे आबस्ती बाहर उनके शरीर
करें। ये सौज्य शिष्य अपने गुरु के आश्रम से चककर आबस्ती आवे और फिर
वहाँ भगवान् को न पाकर आबस्ती से राजपूह गये वहाँ के पाषाण-वैद्य में उस समय
भगवान् ठहरे हुए थे। यहाँ उनका भगवान् से मिलना हुआ। बाबरि के इन सौज्य

शिला,^१ चोर प्रपात,^२ जीवकाम्रवन,^३ वेणुवन कलन्दक निवाप,^४ दक्षिणागिरि,^५ मद्रकुक्षि मृगदाव,^६ लट्ठवन में सुप्रतिष्ठ चैत्य^७, और सर्पशौण्डिक प्राग्भार^८। इसी प्रकार वैशाली की महावन कूटागारशाला^९, गौतमक चैत्य^{१०}, और बालुकाराम^{११} के, कौशाम्बी के घोषिताराम^{१२}, बोध-गया के रत्नधर चैत्य^{१३}, आलवी के अगालव चैत्य^{१४} और पाटलिपुत्र के कुक्कुटाराम^{१५}, के उल्लेख विनयपिटक में मिलते हैं। भद्रिय नगर के समीप जातियावन^{१६}, श्रावस्ती के पास अन्धवन^{१७}, वाराणसी-उरुवेला के मार्ग

१-३ वहीं, पृष्ठ ३९६।

४ वहीं, पृष्ठ ९७, ९८, १७१।

५ वहीं, पृष्ठ १२०, २७९।

६ वहीं, पृष्ठ १४०, ३९६।

७ वहीं, पृष्ठ ९५। मूल पालि शब्द 'सुप्पतिट्ठ चैतिय' है। अतः इसका संस्कृत प्रतिरूप 'सुप्रतिष्ठ चैत्य' ही ठीक है। महापण्डित राहुल साकृत्यायन ने 'सुप्रतिष्ठित चैत्य' (विनय-पिटक, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ९५) किया है। चूंकि 'सुप्रतिष्ठित' नामक तीर्थ (सुप्पतिट्ठित तित्थ) उरुवेला से नेरजरा नदी के तट पर था। (देखिये तीसरे परिच्छेद में उरुवेला का विवरण), अतः दोनों में गड़बड़ी न होने देने के लिये हमें राजगृह के लट्ठवन में स्थित चैत्य को 'सुप्रतिष्ठ चैत्य' कहकर ही पुकारना चाहिये।

८ वहीं, पृष्ठ ३९६।

९. वहीं, पृष्ठ ५१९।

१० वहीं, पृष्ठ २८०

११ वहीं, पृष्ठ ५५६।

१२ वहीं, पृष्ठ ३२२, ३५८, ३६१, ४८०, ५४७।

१३ वहीं, पृष्ठ ७७।

१४ वहीं, पृष्ठ ४७२।

१५ वहीं, पृष्ठ २८९।

१६ वहीं, पृष्ठ २०७।

१७ वहीं, पृष्ठ २८९।

“अपराज” में हमें सूचना मिलती है कि हंसवती नामक नगरी पुष्पा के लिए प्रसिद्ध थी। इस ग्रन्थ में बन्धुवती अम्बवती और कैतुमती नामक नगरियों का भी उल्लेख है और नवा यमुना सिन्धु जम्बभागा सरयू और मही नदियों का भी। हिमालय (हिमवन्त) पर्वत का भी इस ग्रन्थ में कई जगह उल्लेख है।

“निर्देय” में गुम्ब लवकोक लवकुसीसा कात्तमुज मरणपार बसुंग बेरापव बम योन बल्लभ बजपव मण्डपव जैसे अनेक स्थानों और प्रवेशों के उल्लेख हैं। इस ग्रन्थ में बाहरि ब्राह्मण के प्रसंग को लेकर बहु सब भौगोलिक सूचना दी गई है जिसका उल्लेख मुत्त-निपात के भौगोलिक महत्त्व का विश्लेषण करते समय हम पहले कर चुके हैं।

भौगोलिक दृष्टि से विनय-पिटक पालि तिपिटक का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। उसके अनेक नियमों का विधान भगवान् के द्वारा कपिलवस्तु, आक्खी पाण्डुव वापवसी पाटलिपुत्र कोटिग्राम वैशाखी चम्पा कीलाम्बी कीटापिटि, आक्खी और बन्धुपिया जैसे नगरों और कस्बों में किया गया। विनय-पिटक में भगवान् बुद्ध की प्रथम यात्रा का जो उन्होंने उल्लेख से वापवसी के समीप इक्षिकाग मिसवाम तक की उल्लेख है। एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भौगोलिक सूचना जो हमें विनय-पिटक में मिलती है मगध में वैशाली के समीप के उल्लेख में है। यहाँ मगध देश के पूर्व में कल्लक नामक नियम पूर्व-वज्जिन में सुल्लवती नामक नदी बल्लिन में सेतकल्लिक नामक निगम और पश्चिम में वृज नामक ब्राह्मण-ग्राम बठमा गया है। राजगृह के चारों ओर एक प्राकार वा और उसमें एक विद्याल इर बाजा वा जो रात को बन्द कर दिया जाता था और निश्चित समय के बाद एक बार रात्रि विम्विस्तार की भी नगर के अन्दर प्रवेश की अनुमति नहीं मिली थी और रात भर बाहर एक बर्मधाका में ही उसे निवास करना पड़ा था। पीरक और आकासवोत्त जैसे बीच राजगृह के निवासी थे। राजगृह के अनेक श्रेष्ठियों का विवरण विनय-पिटक में मिलता है। राजगृह के कई महत्त्वपूर्ण स्थानों का विनय-पिटक में उल्लेख है जैसे कि इक्षिकाग पर्वत कात्त-

शिला,^१ चोर प्रपात,^२ जीवकाश्रवन,^३ वेणुवन कलन्दक निवाप,^४ दक्षिणागिरि,^५ मद्रकुक्षि मृगदाव,^६ लट्ठिवन मे मुप्रतिष्ठ चैत्य,^७ और मर्षशौण्डिक प्राग्भार^८। इसी प्रकार वैशाली की महावन कूटागारगाला,^९ गीतमक चैत्य^{१०}, और बालुकाराम^{११} के, कौशाम्बी के घोषिताराम^{१२}, बोध-भया के रत्नधर चैत्य^{१३}, आलवी के अगालव चैत्य^{१४} और पाटलिपुत्र के कुक्कुटाराम^{१५}, के उल्लेख विनयपिटक में मिलते हैं। भद्रिय नगर के ममीप जातियावन^{१६}, श्रावस्ती के पास अन्ववन^{१७}, वाराणसी-उरुवेला के मार्ग

१-३ वहाँ, पृष्ठ ३९६।

४ वहाँ, पृष्ठ ९७, ९८, १७१।

५ वहाँ, पृष्ठ १२०, २७९।

६ वहाँ, पृष्ठ १४०, ३९६।

७ वहाँ, पृष्ठ ९५। मूल पालि शब्द 'सुप्पतिट्ठ चैतिय' है। अतः इसका संस्कृत प्रतिरूप 'सुप्रतिष्ठ चैत्य' ही ठीक है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने 'सुप्रतिष्ठित चैत्य' (विनय-पिटक, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ९५) किया है। चूंकि 'सुप्रतिष्ठित' नामक तीर्थ (सुप्पतिट्ठित तित्थ) उरुवेला से नेरजरा नदी के तट पर था। (देखिये तीसरे परिच्छेद में उरुवेला का विवरण), अतः दोनों में गड़बड़ी न होने देने के लिये हमें राजगृह के लट्ठिवन में स्थित चैत्य को 'सुप्रतिष्ठ चैत्य' कहकर ही पुकारना चाहिये।

८ वहाँ, पृष्ठ ३९६।

९ वहाँ, पृष्ठ ५१९।

१० वहाँ, पृष्ठ २८०

११ वहाँ, पृष्ठ ५५६।

१२ वहाँ, पृष्ठ ३२२, ३५८, ३६१, ४८०, ५४७।

१३ वहाँ, पृष्ठ ७७।

१४ वहाँ, पृष्ठ ४७२।

१५ वहाँ, पृष्ठ २८९।

१६ वहाँ, पृष्ठ २०७।

१७ वहाँ, पृष्ठ २८९।

“अपदान” में हमें सूचना मिलती है कि इसबती नामक नगरी कुओं के लिए प्रसिद्ध थी। इस ग्रन्थ में अम्बुमती अम्बवती और कम्बुमती नामक नगरों का भी उल्लेख है और गया यमुना सिन्धु चन्द्रमामा सरयू और मही नदियों का भी। हिमालय (हिमवन्त) पर्वत का भी इस ग्रन्थ में कई जगह उल्लेख है।

“निरेख” में मुख्य तपकोल तपस्वीछा काश्मूक परबपाट, वेसुग बेरापट, बंय योन अस्तन्व अजपव मण्डपथ जैसे अनेक स्थानों और प्रवेशों के उल्लेख हैं। इस ग्रन्थ में शायरि ब्राह्मण के प्रार्थन को लेकर बहू छव भौगोलिक सूचना दी गई है जिसका उल्लेख सुत-नपाठ के भौगोलिक महत्त्व का विवेचन करते समय हम पहले कर चुके हैं।

भौगोलिक दृष्टि से विनय-पिटक पाणि त्रिपिटक का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। उसके अनेक विभागों का विधान भयबाम् के द्वारा कपिलवस्तु, मावस्ती राजगृह, वायवसी पाटलिपुत्र कीटिप्राय वैशाली बम्पा कीषाम्बी, कीनादिदि, जाल्मी और अम्बुपिबा जैसे नगरी और कस्बों में किया गया। विनय-पिटक में भयबाम् बुद्ध की जन्म यात्रा का जो उन्होंने उल्लेख है वायवसी के समीप इतिपत्तन निवहाय तरु की उल्लेख है। एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भौगोलिक सूचना जो हमें विनय-पिटक में मिलती है अग्निम देव की सीमाओं के सम्बन्ध में है। यहो नम्य देव के पूर्व में कज्जक नामक निगम पूर्व-वर्तिन में उत्तस्वती नामक नदी इतिपत्तन में मेतकीन्व नामक निगम और पश्चिम में बुय नामक ब्राह्मण-शाय ब्रथाया गया है। राजगृह के चारों ओर एक प्राकार वा और उनमें एक विद्याल दर बाजा वा को उठ को बन्द कर दिया जाता वा और निश्चित समय के बाद एक बार राजा द्विचिन्तार को भी नगर के अन्दर प्रवेश की अनुमति नहीं मिली की और राज भर बाहर एक बर्मगाता मेही उसे निवात करना बड़ा वा। जीवन और ब्राह्मणों के अनेक राजगृह के निवासी थे। राजगृह के अनेक भेदिनों का विवरण विनय-पिटक में मिलता है। राजगृह के कई महत्त्वपूर्ण स्थानों का विनय पिटक में उल्लेख है जैसे कि इतिवित्ति पर्वत वात-

शिला,^१ चोर प्रपात,^२ जीवकाश्रवन,^३ वेणुवन कलन्दक निवाप,^४ दक्षिणागिरि,^५ मद्रकुक्षि मृगदाव,^६ लट्ठवन में सुप्रतिष्ठ चैत्य,^७ और संपंजीण्डक प्राग्भार^८ । इसी प्रकार वैशाली की महावन कूटागारशाला,^९ गौतमक चैत्य^{१०}, और वालुकराम^{११} के, कौशाम्बी के घोषिताराम^{१२}, बोध-गया के रत्नधर चैत्य^{१३}, आलवी के अगालव चैत्य^{१४} और पाटलिपुत्र के कुक्कुटाराम^{१५}, के उल्लेख विनयपिटक में मिलते हैं । भद्रिय नगर के समीप जातियावन^{१६}, श्रावस्ती के पाम अन्धवन^{१७}, वाराणसी-उरुवेला के मार्ग

१-३ वहीं, पृष्ठ ३९६ ।

४ वहीं, पृष्ठ ९७, ९८, १७१ ।

५ वहीं, पृष्ठ १२०, २७९ ।

६ वहीं, पृष्ठ १४०, ३९६ ।

७ वहीं, पृष्ठ ९५ । मूल पालि शब्द 'सुप्पतिट्ठ चैतिय' है । अतः इसका सस्कृत प्रतिरूप 'सुप्रतिष्ठ चैत्य' ही ठीक है । महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने 'सुप्रतिष्ठित चैत्य' (विनय-पिटक, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ९५) किया है । चूंकि 'सुप्रतिष्ठित' नामक तीर्थ (सुप्पतिट्ठित तित्थ) उरुवेला से नेरजरा नदी के तट पर था । (देखिये तीसरे परिच्छेद में उरुवेला का विवरण), अतः दोनों में गड़बड़ी न होने देने के लिये हमें राजगृह के लट्ठवन में स्थित चैत्य को 'सुप्रतिष्ठ चैत्य' कहकर ही पुकारना चाहिये ।

८ वहीं, पृष्ठ ३९६ ।

९. वहीं, पृष्ठ ५१९ ।

१० वहीं, पृष्ठ २८०

११ वहीं, पृष्ठ ५५६ ।

१२ वहीं, पृष्ठ ३२२, ३५८, ३६१, ४८०, ५४७ ।

१३ वहीं, पृष्ठ ७७ ।

१४ वहीं, पृष्ठ ४७२ ।

१५ वहीं, पृष्ठ २८९ ।

१६ वहीं, पृष्ठ २०७ ।

१७ वहीं, पृष्ठ २८९ ।

पर कम्पासिय बनबाध^१ और पारिमेयाक बन के रक्षित बनबाध^२ के अस्सेख भी बिनय-पिटक में है। अचत्ती^३ सज्जेनी^४ सहजाति^५ नाकम्मा^६ कुसिमार^७ वप्पत्तमुर^८ वीते मवरों के अस्सेख भी बिनय-पिटक में है। अय्या नगरी के समीप की प्रतिष्ठ बजय पुण्डरिणी भी बिनय-पिटक में निर्दिष्ट है।^९ राजगृह के समीप सड़क से जुड़े हुए अन्नकविन्द नामक ग्राम का भी अस्सेख बिनय-पिटक में पाया जाता है^{१०}। और अचत्ती के पास कुम्भार नामक पर्वत का भी^{११} अचन्ति-वलिवापव प्रदेश का बिनय-पिटक में उल्लेख है^{१२} और वलिवापव के व्यापारी पूर्वदेश में व्यापारार्थ जाये के इसका भी उल्लेख है^{१३}। बुद्धकामीन भारत के राजनैतिक भूपोल पर भी बिनय-पिटक के विवरणों से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। मगधराज जवाहलनु हाथ बलिबर्मा को अपने राज्य में मिलाये की चेष्टा का बिनय-पिटक में विवरण है। साकेत से आचत्ती जाने वाले मार्ग का बिनय-पिटक में उल्लेख है^{१४} और इसी प्रकार राजगृह से वल्लभिका को जाने वाले मार्ग का भी विवरण पर भी साकेत

१ वहीं पृष्ठ ८१।

२ वहीं पृष्ठ ३३३।

३ वहीं पृष्ठ २११-२१५, ५५१।

४ वहीं, पृष्ठ २७१।

५ वहीं, पृष्ठ ५५१।

६ वहीं पृष्ठ ५४३।

७ वहीं पृष्ठ ५४१।

८ वहीं, पृष्ठ ५५१।

९ वहीं पृष्ठ २९८।

१० वहीं, पृष्ठ १४३, ३८३।

११ वहीं, पृष्ठ २११।

१२ वहीं पृष्ठ ५५१।

१३ वहीं पृष्ठ ३५४।

१४ "उत्त समग्र साकेत से आचत्ती जाने वाले मार्ग पर बहुत सी भिक्षुविघ्न का रही थी।" बिनय-पिटक (शिम्बी अनुवाक) पृष्ठ १३७।

पड़ता था।^१ राजगृह से वैशाली जाने वाले मार्ग का भी उल्लेख विनय-पिटक में है।

अभिधम्म-पिटक के सात ग्रन्थों में, विशेषतः विभंग और कयावत्थु में, कहीं-कहीं कुछ अल्प भौगोलिक सूचना मिल जाती है, परन्तु उसमें कोई नवीनता नहीं है। अतः उसका उल्लेख करना यहाँ आवश्यक न होगा।

पालि तिपिटक, विशेषतः सुत्त-पिटक और विनय-पिटक, के भौगोलिक महत्व का किञ्चित् निर्देश करने के पश्चात् अब हम उसकी अट्ठकथाओं के भौगोलिक महत्व पर आते हैं। वस्तुतः इस सम्बन्ध में पालि तिपिटक और उसकी अट्ठकथाओं के बीच विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती। इसका कारण यह है कि अट्ठकथाएँ पालि तिपिटक की पूरक ही हैं, उनका स्वतन्त्र महत्व नहीं है। यह ठीक है कि अट्ठकथाओं का काल पालि तिपिटक के सकलन-काल से काफी बाद का है। पालि तिपिटक के सकलन की निचली काल-सीमा, जैसा हम पहले देख चुके हैं, प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व है और मुख्य अट्ठकथाओं का रचना-काल चौथी-पाँचवीं शताब्दी ईसवी है। अतः वे काफी बाद की हैं, परन्तु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जिस परम्परा पर वे आधारित हैं, वह अत्यन्त प्राचीन है। पालि अट्ठकथाएँ प्राचीन सिंहली अट्ठकथाओं पर आधारित हैं, जो आज अभाग्यवश प्राप्त नहीं हैं। पालि अट्ठकथाओं की पूर्वभूमि के सम्बन्ध में यहाँ कुछ कहना आवश्यक होगा।

बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार स्थविर महेन्द्र और उनके साथी भिक्षु पालि तिपिटक के साथ-साथ उसकी अट्ठकथा को भी अपने साथ लका में ले गये थे।^१ यह निश्चित है कि जिस रूप में यह अट्ठकथा लका ले जायी गई होगी, वह पालि तिपिटक के समान मौखिक ही रहा होगा। प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व जब लकाधिपति वट्ठगामणि अभय के समय में पालि तिपिटक लेखबद्ध किया गया, तो उसकी उपर्युक्त अट्ठकथा के भी लेखबद्ध होने की कोई सूचना हम नहीं पाते। अतः महेन्द्र द्वारा लका में पालि तिपिटक की अट्ठकथा को भी ले जाये जाने का कोई

१ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ २६७।

२ वहीं, पृष्ठ ४२८-४२९।

३ देखिए समन्तपासादिका की बाहिरनिदानवण्णना।

ऐतिहासिक आधार हमें नहीं मिलता। इन अट्ठकथामों का कोई अंश आज किसी रूप में सुपक्षित भी नहीं है। हाँ एक दूसरे प्रकार की अट्ठकथामों के अस्तित्व का साक्ष्य हम सिंहली के इतिहास में अत्यन्त प्राग्भिक काल से ही पाते हैं। ये प्राचीन सिंहली भाषा में लिखी हुई अट्ठकथाएँ थीं। जैसा हम अभी इसी परिच्छेद में देखने आचार्य बुद्धचोप इन्हीं प्राचीन सिंहली अट्ठकथामों का पालि या मागधी रूपान्तर करने के लिए लंका गये थे। चौथी-पाँचवीं शताब्दी ईसवी में न केवल बुद्धचोप बुद्धदत्त और बम्मपाल आदि के द्वारा रचित विस्तृत अट्ठकथा-साहित्य बल्कि प्राग्बुद्धचोपकालीन संका का इतिहास चन्द बीपबस और बाद में उत्ती के आधार पर रचित महावस भी अपनी विषय-वस्तु के मूल आधार और स्रोतों के लिए इन्हीं प्राचीन सिंहली अट्ठकथामों के ऋणी हैं। महावंस-टीका (१३।५४९-५५) के आधार पर गायधर ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि ये प्राचीन सिंहली अट्ठकथाएँ बारहवीं शताब्दी ईसवी तक प्राप्त थीं।^१ आज इनका कोई अंश सुपक्षित नहीं है।

जैसा अभी कहा गया बुद्धचोप महात्मविर प्राचीन सिंहली अट्ठकथामों का पालि रूपान्तर करने के लिए ही लंका गये थे। उन्होंने अपनी विभिन्न अट्ठकथामों में जिन प्राचीन सिंहली अट्ठकथामों का निर्देश किया है या उनसे उद्धरण दिये हैं उनमें मुख्य ये हैं, (१) महा अट्ठकथा (२) महापञ्चरी या महापञ्चरिम (३) कुरन्दी या कुडन्विय (४) अण्डकथा (५) संक्षेप अट्ठकथा (६) जागमअट्ठकथा और (७) आचरियार्थ समानअट्ठकथा। बीप मज्झिम संयुत और अंगुत्तर, इन चार निकायों की अपनी अट्ठकथामों के अंत में आचार्य बुद्धचोप ने अलग-अलग कहा है “सा हि मया अट्ठकथाम सारमादाय निदिठ्ठा एमा” अर्थात् “इसे मैंने महाअट्ठकथा के सार को लेकर प्रेष किया है। इससे निश्चित है कि बुद्धचोप-द्वारा सुमंगलवित्तासित्री पपम्बपुत्तली सारत्थप्यवाहिनी और मनोरथपूरणी (जमपा-बीप मज्झिम संयुत और अनुत्तर निकायों की अट्ठकथाएँ) प्राचीन सिंहली अट्ठकथा जिसका नाम महा अट्ठकथा या पर आधारित हैं। उपर्युक्त कथन के साथ पर सवम्म-

मगह (चौदहवीं शताब्दी) का यह कहना कि महा अट्ठकथा सुत्त-पिटक की अट्ठकथा थी,^१ ठीक मालूम पड़ता है। उसी प्रकार सद्धम्ममगह के अनुसार महापञ्चरी और कुरुन्दी क्रमशः अभिघम्म और विनय की अट्ठकथाएँ थीं।^२ कुरुन्दी विनय-पिटक की ही अट्ठकथा थी, इसे आचार्य बुद्धघोष की अट्ठकथाओं से पूरा समर्थन प्राप्त नहीं होता, क्योंकि विनय-पिटक की अट्ठकथा (समन्तपामादिका) के आरम्भ में उन्होंने अपनी इस अट्ठकथा के मुख्य आधार के रूप में कुरुन्दी का उल्लेख नहीं किया है। वहाँ उन्होंने केवल यह कहा है कि ये तीनों अट्ठकथाएँ (महाअट्ठकथा, महापञ्चरी एवं कुरुन्दी) प्राचीन अट्ठकथाएँ थीं और सिंहली भाषा में लिखी गई थी। 'गन्धवम' में भी उपर्युक्त तीनों अट्ठकथाओं का उल्लेख किया गया है। वहाँ महाअट्ठकथा (सुत्त-पिटक की अट्ठकथा) को इन सब में प्रधान बताया गया है और उसे पुराणाचार्य (पोराणाचरिया) की रचना बतलाया गया है, जब कि अन्य दो अट्ठकथाओं को ग्रन्थाचार्यों (गन्धाचरिया) की रचनाएँ बतलाया गया है।^३ इससे स्पष्ट है कि गन्धवम के अनुसार महाअट्ठकथा की प्राचीनता और प्रामाणिकता अन्य दो की अपेक्षा अधिक थी। अन्वट्ठकथा और मत्थेपट्ठकथा तथा इनके साथ-साथ चूलपञ्चरी और पण्णवार नाम की प्राचीन सिंहली अट्ठकथाओं का उल्लेख समन्तपासादिका की दो टीकाओं वजिरवुद्धि और सारत्थदीपनी में भी किया गया है।^४ किन्तु इनके विषय में भी हमारी कोई विशेष जानकारी नहीं है।^५ "आचरियान ममानट्ठकथा", जिसका उल्लेख बुद्धघोष ने अट्ठसालिनी के

१-२ सद्धम्ममगह, पृष्ठ ५५ (जर्नल ऑव पालि टैक्सट सोसायटी, १८९० में प्रकाशित संस्करण)।

३ पृष्ठ ५९ एवं ६८ (जर्नल ऑव पालि टैक्सट सोसायटी, १८८६, में प्रकाशित संस्करण)।

४ गायगर पालि लिटरेचर एण्ड लेंग्वेज, पृष्ठ २५।

५ इनके कुछ अनुमानाश्रित विवरण के लिए देखिए लाहा हिस्ट्री ऑव पालि लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ३७६, श्रीमती सी० ए० एफ० रायस डेविड्स ए बुद्धिस्ट मेनुअल ऑव साइकोलोजिकल एथिक्स, पृष्ठ २२ (भूमिका)।

बाहि में किया है किसी विद्वेष अट्ठकथा का नाम म होकर नेचस भनक अट्ठकथाओं के सामान्य सिद्धान्तों की सूचक है यही मानना अधिक समीचीन जान पड़ता है। आगमअट्ठकथा जिसका उल्लेख आचार्य बुद्धघोष ने अट्ठसाक्खिनी और समन्तपासादिका के बाहि में किया है सम्पूर्ण भाषणों का निकायों की एक सामान्य अट्ठकथा ही रही होगी। कुछ भी हो बुद्धघोष ने जिन प्राचीन सिद्धी अट्ठकथाओं का उल्लेख किया है वे किम्ही सेसको की व्यक्तिगत रचनाएँ न होकर महाविहारवासी भिक्षुओं की परम्परा प्राप्त इतिहास की जो उनकी सामान्य सम्पत्ति के रूप में बची जा रही थी। आचार्य बुद्धघोष ने महाविहारवासी भिक्षुओं की आवेष्टना-विधि को लेकर ही अपनी सनस्त अट्ठकथाएँ और विनुद्धिमम्म सिंघे यह उन्होंने अनेक अवहू स्पष्ट कर दिया है। समन्तपासादिका और अट्ठसाक्खिनी के आरम्भ में उन्होंने कहा है

महाविहारवासीनं बीपयस्तो विनिष्कम्पं।

अथं पकासयिस्सामि आगमअट्ठकथासु पि।

यहाँ यह भी कह देना अत्यावश्यक न होगा कि महाविहार के अकादा उत्तर विहार नामक एक अन्य विहार के भिक्षुओं की परम्परा भी उस समय सिद्ध में प्रचलित थी। बुद्धरत्न का उत्तर-विनिष्कम्प उसी पर आधारित है।

प्राचीन सिद्धी अट्ठकथाओं की अपनी रचनाओं का आधार स्वीकार करने के अतिरिक्त आचार्य बुद्धघोष ने प्राचीन स्वकिरो (पोरानस्वरुपेण) या पुणने सोगी (पोरवा) के मतों के उद्धरण अनेक बार अपनी अट्ठकथाओं में दिये हैं। वे प्राचीन स्वकिर या पुणस सोग कीन थे? पण्यवस के मतानुसार प्रथम तीन जने-संगीतियों के आचार्य भिक्षु आर्य महाकरपायन को छोड़ कर, पोरवा या पुणने सोग कहलाते हैं। सम्भवतः प्राचीन सिद्धी अट्ठकथाओं में इन प्राचीन आचार्यों के मतों का उल्लेख था। यही से उनका पालि

१ पोरानों के कुछ उद्धरणों के लिये देखिये विनयपरचन साहा दि साइक एंड बर्ड्स ऑफ बड्धयोग पृष्ठ १५, १७।

२ "पालि साहित्य का इतिहास" के नवें अध्याय में "पण्यवस" की विषय-वस्तु का विवेचन करते हुए लेखक ने इस विषय की स्पष्ट किया है।

रूपान्तर कर आचार्य बुद्धघोष ने अपनी अट्ठकथाओं में ले लिया है। इन पोरणों के उद्धरणों की एक बड़ी विशेषता यह है कि ये प्रायः गाथात्मक हैं और अनेक उद्धरण जो बुद्धघोष की अट्ठकथाओं में मिलते हैं, बिल्कुल उन्हीं शब्दों में "महावस" में भी मिलते हैं। इससे इस मान्यता को दृढ़ता मिलती है कि बुद्धघोष की अट्ठकथाएँ और "महावस" दोनों के मूल स्रोत और आधार प्राचीन सिंहली अट्ठकथाएँ ही हैं। "यथाहु पोरणा" (जैसा पुराने लोगों ने कहा है) या "तेने वे पोरणकथेरा" (इसी प्रकार प्राचीन स्थविर) आदि शब्दों से आरम्भ होने वाले इन "पोरण" आचार्यों के उद्धरणों को बुद्धघोष की अट्ठकथाओं और विसुद्धिमग्ग से यदि मग्न किया जाय और "दीपवस" आदि के इसी प्रकार के साक्ष्यों से उनका मिलान किया जाय, तो प्राचीन बौद्ध परम्परा सम्बन्धी एक व्यवस्थित और अत्यन्त मूल्यवान् सामग्री हमारे हाथ लग सकती है, जिसका ऐतिहासिक महत्व भी अल्प न होगा।

पालि साहित्य में अट्ठकथा-साहित्य का प्रारम्भ चौथी-पाँचवीं शताब्दी ईसवी से होता है। इस प्रकार बुद्ध-काल से लगभग एक हजार वर्ष बाद ये अट्ठकथाएँ लिखी गईं। निश्चय ही काल के इस इतने लम्बे व्यवधान के कारण इन अट्ठकथाओं की प्रामाणिकता उतनी सबल नहीं होती, यदि ये परम्परा से प्राप्त प्राचीन सिंहली अट्ठकथाओं पर आधारित नहीं होती। चूँकि ये उनकी ऐतिहासिक परम्परा पर आधारित हैं, अतः इतनी आधुनिक होते हुए भी बुद्ध-युग के सम्बन्ध में उनका प्रामाण्य मान्य है, यद्यपि स्वयं तिपिटक के बाद ही। चौथी-पाँचवीं शताब्दी में प्रायः समकालिक ही तीन बड़े अट्ठकथाकार पालि साहित्य में हुए हैं, जिनके नाम हैं, बुद्धदत्त, बुद्धघोष और धम्मपाल।

भौगोलिक दृष्टि से आचार्य बुद्धघोष-रचित अट्ठकथाएँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। उनकी लिखी हुई अट्ठकथाएँ इस प्रकार हैं -

१ समन्तपासादिक।	विनय-पिटक की अट्ठकथा।
२ कखावितरणी	पातिमोक्ख की अट्ठकथा।
३ सुमगलविलासिनी	दीघ-निकाय की अट्ठकथा।
४ पचसूदनी	मज्झिम-निकाय की अट्ठकथा।
५ सारत्थप्पकासिनी	सयुत्त-निकाय की अट्ठकथा।

- १ मनास्वपूष्णी अंगुल-निवाय की अट्टरवा।
 ७ परमास्वनिवा गुरुक-निवाय के गुरुक-गाड और
 गुल-निवाय की अट्टरवा।
 ८ अट्टमागित्री धम्ममगणि की अट्टरवा।
 ९ गम्मोदविनारनी विमन की अट्टरवा।
 १ १४ पचमकम्पट्टरवा कपावप पुम्प-
 पट्ट ति पापुरवा यमर और पट्टान इन पाँच ग्रन्थों की अट्टरवा।

इनके अनिगिण जानवरवा धम्मवट्टरवा और अनास अट्टरवा भी बुद्धपौर एविल बनाई जाती हैं परन्तु इनके बुद्धांग-भूत हस्त में वे नहीं बिड़ानों में मरेड प्रवट दिखे हैं। आचार्य अट्टरत ने विमन-गिण्ट पर विमन-विनिष्पय और उगार-विनिष्पय नामक दो अट्टरवाओं लिगी जो बुद्धपौर-भूत नमन्नागामादिवा के पद्यवट संसार हैं। उगार बुद्धवंग पर मधुरवविनामिनी नामक अट्टरवा भी लिगी विगका औपौतिक महत्व है। बुद्धवत-भूत अमिधम्मवावा और कपावविवाग जो अमिधर्म वर्तन मङ्गली कम्प है हमारी बुद्धि में अट्टरवूर्ध नहीं है। आचार्य धम्मपाक ने अम्प ग्रन्थ के अन्तका गुरुक-निवाय के उगार इनिवृत्त विनामवन्तु पेतवन्तु अरमावा, बरीमावा और अगिमापिटक इन तीन ग्रन्थों पर परमास्वपूष्णी नामक अट्टरवा लिगी जो औपौतिक निर्रोतों की बुद्धि में महत्वपूर्व है। अब हम कुछ प्रमुख अट्टरवाओं के औपौतिक महत्व का विवेचन करेंगे।

मुमवन्तविनामिनी (वीध-निवाय की अट्टरवा) में अनेक धम्म अट्टरवाओं में जो औपौतिक सूचना हमें मिलनी है वह पालि निविण्ट के विवरणों की पुरक या सहायक ही कही जा सकती है। जिन स्वामी देशों या जनपदों का विवरण मूल तिपिटक में आया है उन्हीं का प्राचीन परम्परा पर आचारिण अधिक बिलगुत विवरण प्रस्तुत करना अट्टरवाओं का कर्तव्य है। वीध निवाय के महापरिनिष्वाण-मुत्त में मधवराज अजातपाव के बलिबर्ष पर जलाई करने के इरादे को हम देखते हैं। इसी धम्मग्रन्थ में मुमवन्तविनामिनी हमें यह बतलानी है कि गवा के घाट में पाम भाषा योजना अजातपाव का राज्य था और जाधा योजना तिच्छवियों का। वहीं पर्वत की पठ से बहुमुख्य पशुधर्म उगरेगा था। उनी पर मयका था। इसी प्रकार महापरिनिष्वाण-मुत्त में मधवान् की राजपूह में कुमिताप तक की जिन

यात्रा का विवरण है, उसी का अधिक विस्तृत विवरण देते हुए सुमगलविलासिनी में राजगृह से कुसिनारा तक की दूरी पच्चीस योजन बताई गई है। यह सहायक और पूरक सूचना है, जो भौगोलिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार महासतिपट्ठान-सुत्त की व्याख्या करते हुए सुमगलविलासिनी में कुरुदेश के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण भौगोलिक सूचना दी गई है। महामण्डल, मज्झिममण्डल और अतो-मण्डल या अन्तिम मण्डल, इन तीन मण्डलों के रूप में जम्बुद्वीप का विभाजन भी सुमगल-विलासिनी में किया गया है।^१ अनेक देशों, नगरों और स्थानों के नामकरण के हेतु बुद्धघोष ने इस अट्ठकथा में दिये हैं। इस प्रकार उन्होंने हमें बताया है कि अंग देश का यह नाम क्यों पड़ा,^२ कोसल देश क्यों 'कोसल' कहलाता था,^३ कौशाम्बी के घोषिताराम, कुक्कुटाराम और प्रावारिक आम्रवन किस प्रकार बने,^४ इमिपतन मिग-दाय,^५ गिज्झकूट,^६ गन्वार^७ और सालवत्तिका^८ ने ये नाम किस प्रकार प्राप्त किए? आदि। सुमगलविलासिनी में जम्बुद्वीप का विस्तार दस हजार योजन बताया गया है और उसके अन्तर्गत मज्झिम देस का भी उल्लेख है, जिसकी पूर्वी सीमा पर कज्जल नामक निगम बताया गया है।^९ जम्बुद्वीप के साथ-साथ अपरगोयान और उत्तर कुण्ड्वीपों के भी विवरण दिये गये हैं। दक्षिणापथ को सुमगलविलासिनी में गंगा के दक्षिण का प्रदेश बताया गया है।^{१०} उज्जुम्मा, कण्णकत्थल, मनसाकट और नादिका जैसे नगरों और ग्रामों, खरस्सरा, खण्डस्सरा, काकस्सरा और भग्गस्सरा जैसी झीलें

१ सुमगलविलासिनी, जिल्द पहली, पृष्ठ २३९-२४२।

२ वहीँ, जिल्द पहली, पृष्ठ २७९।

३ वहीँ, पृष्ठ १३२।

४ वहीँ, पृष्ठ ३१७-३१९।

५ वहीँ, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ३४९।

६ वहीँ, पृष्ठ ५१६।

७ वहीँ, पृष्ठ ३८९।

८ वहीँ, पृष्ठ ३९५।

९ वहीँ, पृष्ठ ४२९।

१० वहीँ, जिल्द पहली, पृष्ठ २६५।

और मुकुट बन्धन और सारंगद्वय जैसे चीखों के विस्तृत विवरण इस अट्ठकथा में दिये गये हैं। पाक्यों और कोकियों के द्वारा रोहिणी नदी का बाँध बाँधने और उसके द्वारा अपने क्षेत्रों की सिंचाई करने का भी उल्लेख इस अट्ठकथा में है। रोहिणी नदी साक्य और कोकिय जनपदों की सीमा पर होकर बहती थी ऐसा महाँ कहा गया है।^१ धावस्ती के जेतवनाग्रम के मन्दर चार कुटियाँ बनी हुई थीं जिनके नाम इस अट्ठकथा के अनुसार करेरिकुटि, कोसम्भकुटि गन्धकुटि और सत्तम्भर या सत्तम्भगार थे। प्रथम तीन कुटियाँ अनावपिण्डक ने बनवाई थीं और सत्तम्भर या सत्तम्भगार कुटी राजा प्रजेनक्ति के द्वारा बनवाई गई थी। ऐसा इस अट्ठकथा का शाब्द है।^१

पपम्बसूदनी (मज्झिम-निकाय की अट्ठकथा) में कुवराष्ट्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण है और जम्बुद्वीप के असावा पुष्पविदेह अपरगोमान और उत्तरकुव द्वीपों का भी उल्लेख है। किस प्रकार जम्बुद्वीप के कुव विदेह और अपरान्त जनपद बसाये गये इसका महाँ चक्रवर्ती राजा मन्वाता (मान्वाता) के विविधधर्म से सम्बन्धित विवरण है।^२ इसका उल्लेख इन द्वितीय परिच्छेद में करेंगे। सुमंजसमित्रासिनी के समान पपम्बसूदनी में भी बृहत्कामीन नवर्षी घामों और स्वानों के नामों की व्याख्याएँ दी गई हैं जो मनोरंजक होने के साथ साथ प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक सूत्रों पर पर्याप्त प्रकाश डालती हैं। इन प्रकार धावस्ती विरिज्ज वीसाना^३ 'उपकट्ठा' कपित्थवस्तु^४ विज्जकूट संसुमार

१ वही जिल्द दूसरी पृष्ठ १७२।

२ वही पृष्ठ ४७।

३ पपम्बसूदनी जिल्द चतुर्थी पृष्ठ २२५-२२६।

४ वही पृष्ठ ५९।

५ वही, पृष्ठ १५१।

६ वही जिल्द दूसरी पृष्ठ १९।

७ वही जिल्द चतुर्थी, पृष्ठ ११।

८ वही जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६१।

९ वही पृष्ठ ६३।

गिरि', इसिपतन मिगदाय', राजगृह', कलन्दरु निदाप', गोमिग मालवन', अग', कोमल', कौशाम्बी', धानय', कोलिय', हलिद्वमन', और चम्पा' आदि ने ये नाम कैसे प्राप्त किये, इसके विम्बूत और मनोरञ्जक वर्णन इस अट्ठकथा में दिये गये हैं, जो प्राचीन परम्पराओं पर आधारित हैं। पपञ्चमूदनी में राजगृह की दूरी कपिल-वस्तु से ६० योजन और श्रावस्ती से १५ योजन बताई गई है।^१ हिमवन्त पदेस का विस्तार इस अट्ठकथा में तीन हजार योजन बताया गया है।^२ जेतवन, वेणुवन, अन्धवन, महावन, अञ्जनवन और सुभगवन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी भी इस अट्ठकथा में दी गई है। मज्झिम देस की लम्बाई ३०० योजन, चौड़ाई २५० योजन और घेरा ९०० योजन इस अट्ठकथा में बताया गया है।^३

सारत्यप्पकासिनी (मयुत्त-निकाय की अट्ठकथा) भौगोलिक सूचना की दृष्टि से एक अत्यन्त समृद्ध अट्ठकथा है। अग और मगध देशों के विस्तृत विवरण यहां उपलब्ध हैं, राजगृह और उसके आसपास के तपोदाराम, सीतवन, मप्प-

- १ वहाँ, पृष्ठ ६५।
- २ वहाँ, पृष्ठ ६५।
- ३ वहाँ, पृष्ठ १५२।
- ४ वहाँ, पृष्ठ १३४।
- ५ वहाँ, पृष्ठ २३५।
६. वहाँ, पृष्ठ ३१२।
- ७ वहाँ, पृष्ठ ३२६।
- ८ वहाँ, पृष्ठ ३८९-३९०।
- ९ वहाँ, पृष्ठ ६१।
- १० वहाँ, जिल्द तीसरी, पृष्ठ १००।
- ११ वहाँ, पृष्ठ १००।
- १२ वहाँ, पृष्ठ १।
- १३ वहाँ, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १५२।
- १४ वहाँ, जिल्द पहली, पृष्ठ ६।
- १५ वहाँ, जिल्द चौथी, पृष्ठ १७२।

सोमिक पञ्चत महकुण्ड मिगवाय बेमार पञ्चत और सपिभी नदी इतिहास-
गिरि, एकनामा गाँव जैसे अनेक स्थानों के विस्तृत और स्पष्ट विवरण इस बट
ठकबा में मिलते हैं। इसी प्रकार थावस्ती के जेठनाराम आसम्बी के अम्पास
वेतिय कौशाम्बी के भोसिताराम और उसके एक धाबुत के फासमे पर स्थित
बहरिकाराम के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना हमें इस बटठकबा में मिलती है। पपञ्च
सुवनी के समान इस बटठकबा में भी सुसुमारगिरि के नाम की व्याख्या की गई
है और बताया गया है कि उसका यह नाम क्यों पड़ा।^१ इसी प्रकार अम्बनवन
नाम पढ़ने का भी कारण इस बटठकबा में बताया गया है^२ और सुल्कायार बिहार,^३
बीगानी^४ और इतिपतन के नामकरण का भी। रोहिणी नदी के बाँव को लेकर साव्य
और कोसियों के विवाद का सुमंगलविश्लेषिनी के समान इस बटठकबा में भी
विवरण है।^५ इस बटठकबा में मन्नाकिनी पोम्बरनी का भी उल्लेख है जिसका
विस्तार ५ योजन बताया गया है।

मनोरञ्जपुरनी (अंगुतर-निकाय की बटठकबा) में हमें कहीं नर्म न होने
वासी अनोवत^६ (अनवतपठ) यह का वर्णन मिलता है। पुष्पविदेह महलीप तथा
अम्ब तीन महाहीरों का भी वर्णन इस बटठकबा में आचार्य बुद्धबोध ने किया है।
एक महत्त्वपूर्ण सूचना जो हमें मनोरञ्जपुरनी में मिलती है मयवान् बुद्ध के वर्षा-
वार्त्ता के सम्बन्ध में है। मयवान् ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने ४६ वर्षावार्त्ता किन्-
किन स्थानों पर बिताये इसका पूरा व्योम देते हुए मनोरञ्जपुरनी में कहा गया

१. तारणप्यकासिनी, जिस बटठकबा, पृष्ठ २४९।

२. वहीं जिस बटठकबा, पृष्ठ २४७।

३. वहीं पृष्ठ २६३।

४. वहीं, पृष्ठ २६५।

५. वहीं, पृष्ठ २९६।

६. वहीं जिस बटठकबा, पृष्ठ ६८।

७. वहीं पृष्ठ २८१।

८. मनोरञ्जपुरनी, जिस बटठकबा, पृष्ठ ७५९।

९. वहीं जिस बटठकबा, पृष्ठ २६४।

है, “तथागत प्रथम बोधि मे बीस वर्ष तक अस्थिर वास हो, जहाँ-जहाँ ठीक रहा, वही जाकर वास करते रहे। पहली वर्षा मे इसिपतन मे धर्म-चक्र प्रवर्तन कर वाराणसी के समीप इसिपतन मे वास किया। दूसरी वर्षा मे राजगृह वेणुवन मे, तीसरी और चौथी भी वही। पाँचवी वर्षा मे वैशाली मे महावन कूटागारशाला मे, छठी वर्षा मकुल पर्वत पर। सातवी त्रायस्त्रिंश भवन मे। आठवी भग्न देश मे सुसुमार गिरि के भेसकलावन मे, नवी कौशाम्बी मे। दसवी-पारिलेय्यक वन-खड मे। ग्यारहवी नाला ब्राह्मण-ग्राम मे। बारहवी वेरजा मे। तेरहवी चालिय पर्वत पर। चौदहवी जेतवन मे। पन्द्रहवी कपिलवस्तु मे। सोलहवी आलवी मे। सत्रहवी राजगृह मे। अठारहवी चालिय पर्वत पर और उन्नीसवी भी वही। बीसवी वर्षा मे राजगृह मे बसे। इस प्रकार बीसवी तक अनिबद्ध वर्षावास करते, जहाँ-जहाँ ठीक हुआ वही बसे। इससे आगे दो ही शयनासन (निवास-स्थान) ध्रुव परिभोग (सदा रहने) के किये। कौन से दो? जेतवन और पूर्वाराम।”^१ खुद्क-निकाय के ग्रन्थ बुद्ध-वस की अट्ठकथा (मधुरत्थविलासिनी) मे भी इसी प्रकार की सूचना मिलती है।

वैशाली के सबब मे विनय-पिटक पर आधारित यह महत्वपूर्ण सूचना हमें मनो-रथपूरणी मे मिलती है कि उस समय वैशाली ऋद्ध, स्फीत, बहुजनाकीर्ण अन्न-पान-सम्पन्न नगरी थी। उसमे ७७०७ प्रासाद, ७७०७ कूटागार, ७७०७ आराम और ७७०७ पुष्करिणियाँ थी। अन्य नगरों और स्थानों आदि के सम्बन्ध मे इस अट्ठकथा में बहुत कुछ वही सूचना दी गई है, जिसका उल्लेख हम अन्य अट्ठकथाओं के सम्बन्ध मे कर चुके हैं। भगवान् बुद्ध के प्रमुख शिष्यों, भिक्षु-भिक्षुणी और उपासक-उपासिकाओं, के जन्मस्थान आदि के प्रसंग मे महत्वपूर्ण भौगोलिक सूचना इस अट्ठकथा मे दी गई है।

खुद्क-निकाय की अट्ठकथाओं मे जिनका महत्व भौगोलिक दृष्टि से अधिक है, मुख्यतः खुद्क पाठ की अट्ठकथा, धम्मपदट्ठकथा, सुत्त-निपात की अट्ठकथा (परमत्थजोत्तिका) और थेर-थेरी-गाथाओं पर अट्ठकथा (परमत्थदीपनी)

१ महापण्डित राहुल साकृत्यायन द्वारा “बुद्धचर्या”, पृष्ठ ७०-७१ में अनुवादित।

है यद्यपि कुछ न कुछ सूचना इस निकाय के प्रायः सभी ग्रन्थों की अट्ठ कथाओं में मिलती है।

सुहकपाठ की अट्ठकथा में आबस्ती के जेतवनायक का उल्लेख है और राज-गृह के १८ विहारों का विवरण दिया गया है। कपिलवस्तु और वैशाली का भी इस अट्ठकथा में उल्लेख है और गंगा नदी और गयासीस पर्वत जैसे कई प्राकृतिक स्थानों के विवरण है।

जम्मपदअट्ठकथा में हमें बुद्धकालीन भूगोल सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना मिलती हुई मिलती है। तक्षसिला कपिलवस्तु, कौशाम्बी वाचनसी सोरेय्य राजगृह सावत्थी वैशाखी जैसे अनेक नगरों हिमवन्त सिनेर (सुमेर) जम्भमादन और मिन्सकट जैसे पर्वतों नेबुवन महावन जेतवन जैसे नगों मगल्लोप्पसरणीं जैसी पुष्करिणियां जनोत्तल और ऊहन्त जैसी शीलों और गंगा और रोहिणी जैसी नदियों के प्रभूत वर्णन मिलते हैं। जम्मपदअट्ठकथा के अनुसार कोसलराज प्रसेनजित् की सिखा उत्कालीन प्रसिद्ध शिक्षा-केन्द्र तक्षसिला में हुई थी और महावि-मामक सिन्धुवि राजकुमार और जम्बुक मल्ल उसके सहपाठी थे।^१ कोसलराज प्रसेनजित् ने अपनी पुत्री बधिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ किया था और काशी राम उसके सुयज्ज और स्नान के व्यय के लिए दिया था।^२ वाचनसी के एक व्यापारी का नभे की पीठ पर मांस जादकर तक्षसिला व्यापार्य जाने का भी उल्लेख यहाँ है। इसी प्रकार काक वस्त्र से सभी पाँच सी गाड़ियों को छेकर वाचनसी के एक व्यापारी का सावत्थी (आबस्ती) जाने का उल्लेख है।

सुत्त-निपाठ की अट्ठकथा में प्रभूत भौगोलिक सामग्री मिली पड़ी है। आबस्ती कपिलवस्तु, वाचनसी और राजगृह जैसे अनेक नगरों का इस अट्ठकथा में विस्तृत विवरण है और भेरजरा जैसी नदियों और गंगमादन और अश्वजम्म जैसे पर्वतों और पर्वत-शृङ्खलाओं के भी विवरण है। मयव और कोसल

१ जम्मपदअट्ठकथा विम्वर पृष्ठ ३३७-३३८।

२ वहाँ विम्वर तीसरी पृष्ठ २६६।

३ वहाँ विम्वर पृष्ठ २२३।

४ वहाँ, विम्वर तीसरी, पृष्ठ ४२९।

राज्यों के सम्बन्ध में प्रभूत सामग्री इस अट्ठकथा से सकलित की जा सकती है। इस अट्ठकथा में उल्लेख है कि वाराणसी का एक व्यापारी पाँच मी गाडियाँ लेकर सीमान्त देश में गया और वहाँ उगने चन्दन खरीदा।^१

थेर-थेरी-गाथाओं की अट्ठकथा (परमत्थदीपनी) में, जो आचार्य धम्मपाल की रचना हैं, अनेक बुद्धकालीन भिक्षु और भिक्षुणियों की जीवनियों के सम्बन्ध में भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विवरण दिये गये हैं, और इसी प्रकार इन्हीं आचार्य के द्वारा रचित विमानवत्थु और पेतवत्थु की अट्ठकथाओं में भी, जिनका उपयोग हम अपने अध्ययन में करेंगे।

विनय-पिटक की अट्ठकथा (समन्तपासादिका) भौगोलिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। लिच्छवियों की शासन-विधि पर इस अट्ठकथा में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है।^२ अन्ध और दमिल लोगों का वर्णन इस अट्ठकथा में म्लेच्छ (मल्लिका) या अपरिचित लोगों के रूप में किया गया है।^३ इस अट्ठकथा में बौद्ध परम्परा के अनुसार चार महाद्वीपों का भी वर्णन है।^४ मगध की राजधानी राजगृह के नामकरण का कारण और बुद्ध-काल में उसकी जनसंख्या और विस्तार आदि के सम्बन्ध में इस अट्ठकथा में विस्तृत विवरण है।^५ जेतवन और अशोकाराम के सम्बन्ध में इसी प्रकार विस्तृत सूचना दी गई है।^६ राजगृह के चारों ओर स्थित पाँच पहाड़ियों और विशेषतः गिज्झकूट पर्वत का भी विस्तृत विवरण इस अट्ठकथा में है।^७ इसी प्रकार इसिगिलि पर्वत के नाम पड़ने का कारण इस अट्ठकथा में बताया गया है।^८ वैशाली के समीप स्थित

१. परमत्थजोतिका (सुत्त-निपात की अट्ठकथा), जिल्द दूसरी, पृष्ठ ५२३।

२. समन्तपासादिका, जिल्द पहली, पृष्ठ २१२।

३. वहीं, पृष्ठ २५५।

४. वहीं, पृष्ठ ११९।

५. वहीं, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ६१४।

६. वहीं, जिल्द पहली, पृष्ठ ४८-४९।

७. वहीं, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २८५।

८. वहीं, जिल्द पहली, पृष्ठ ३७।

महाबन और कपिलवस्तु के समीप महाबन का यही स्पष्ट विवरण है।^१ बेभार पर्वत के नीचे राजगृह के समीप तपोबा नामक गरम छोते का यही उल्लेख है।^२ सुत पिटक की अट्ठकथाओं के समान इस अट्ठकथा में भी आचार्य बुद्धबोध ने विभिन्न नगरों और स्थानों के नाम पढ़ने के कारण बताये हैं। इस प्रकार राजगृह के वेणुवन कल्लवक निवाप^३ भावस्ती^४ और वीशासी^५ के सम्बन्ध में उसी प्रकार की सूचना भी गई है जिसका उल्लेख हम सुत पिटक की अट्ठकथाओं के सम्बन्ध में पहले कर चुके हैं। वीशासी के गौतमक चैत्य^६ राजगृह के समीप कटिजन^७ कौशाम्बी के बोपिताराय और विन्ध्याटपी (विन्हाटपी)^८ के सम्बन्ध में प्रभूत सूचना इस अट्ठकथा में मिलती है जिसका उपयोग हम अपने अध्ययन में करेंगे।

अट्ठसात्थिणी (अष्टमसंवत्सरी की अट्ठकथा) का मुख्य विषय यद्यपि अग्नि ब्रह्म-वर्चन की व्याख्या करना है परन्तु यहाँ भी चार महादीपों के वर्णन और बन्धुमती भस्मच्छ (भास्मच्छक) साकेत और भावस्ती जैसे नगरों कोसल मगध और काशी (काशिरपुर) जैसे जनपदों तथा अशिरवती पंगा पाशावरी नैरञ्जय बनोमा मही और सरभू वीसी नदियों के उल्लेख मिलते हैं जो भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। कैलाश पर्वत-सिद्धार (कैलासकूट) और अनौत्तर बहु का भी इस अट्ठकथा में उल्लेख है और इसी प्रकार मंत्रकपोत्तरवी का भी। इसी प्रकार की कुछ अन्य भौगोलिक सूचना यश-तन बिहारी हुई अग्निब्रह्म पिटक के ग्रन्थों की अन्य अट्ठकथाओं में भी हमें मिल सकती है।

- १ यही विन्धु दूसरी पृष्ठ ३९३।
- २ यही, विन्धु दूसरी, पृष्ठ ५१२।
- ३ यही विन्धु तीसरी पृष्ठ ५७५।
- ४ यही, पृष्ठ ३१४।
- ५ यही विन्धु दूसरी पृष्ठ ३९३।
- ६ यही विन्धु तीसरी, पृष्ठ ६३६।
- ७ यही विन्धु पाँचवीं पृष्ठ ९७२।
- ८ यही विन्धु तीसरी, पृष्ठ ५७४।
- ९ यही, पृष्ठ ६५५।

ऊपर पालि तिपिटक और उसकी अट्ठकथाओ की बुद्ध के जीवनकालीन भूगोल के सम्बन्ध में प्रमाणवत्ता और उनके भौगोलिक महत्व का कुछ विवेचन हम कर चुके हैं। अब हम यहाँ कुछ ऐसे पालि और संस्कृत बौद्ध साहित्य का संक्षिप्त निर्देश करेंगे जो यद्यपि हमारे अध्ययन के आचार के रूप में यहाँ ग्राह्य नहीं है, परन्तु प्रासंगिक रूप में जिसका उपयोग महायक साध्य के रूप में अथवा किन्हीं विशेष तथ्यों के समर्थन प्राप्त करने के लिए, करना कभी-कभी आवश्यक हो गया है। इस प्रकार के साहित्य में, जहाँ तक पालि का सम्बन्ध है, अशोक के अभिलेख, मिलिन्दपञ्चो, दीपवस और महावस उल्लेखनीय हैं। अशोक के अभिलेख भारत के जिस भौगोलिक चित्र को उपस्थित करते हैं, वह ईसवी-पूर्व तीसरी शताब्दी का है, अतः हमारे अध्ययन से, जिसका सम्बन्ध भगवान् बुद्ध के जीवनकालीन भूगोल में है, सम्बद्ध नहीं है। परन्तु फिर भी यहाँ कुछ ऐसी सूचना अवश्य मिलती है जिसका पालि तिपिटक के विवरणों में मिलान करने पर हम बुद्धकालीन जम्बुद्वीप के चित्र को अधिक ठीक तरह समझ सकते हैं। जैसा हम इस परिच्छेद के आरम्भ में दिखा चुके हैं, जम्बुद्वीप के विस्तार का जो चित्र अशोक के अभिलेखों में मिलता है और उसका जो चित्र पालि तिपिटक से विदित होता है, उनका मिलान करने से पालि तिपिटक की प्राचीनता पर प्रकाश पड़ता है। मिलिन्दपञ्चो, जो ईसवी सन् के करीब की रचना है, अपने इसी समय के भारतीय भौगोलिक चित्र को उपस्थित करती है, जिससे तुलनात्मक दृष्टि से कभी-कभी सहायता ली गई है। दीपवस और महावस लंका के इतिहास से सम्बन्धित ग्रन्थ हैं। इनमें से प्रथम ग्रन्थ का रचना-काल अनुमानतः ३५२-४५० ईसवी के बीच में है और दूसरे का सम्भवतः छठी शताब्दी ईसवी का आदि भाग। चूँकि अट्ठकथाओं के समान ये दोनों वस-ग्रन्थ प्राचीन परम्परा पर, जैसी कि वह प्राचीन सिंहली अट्ठकथाओं में निहित थी, आधारित हैं, अतः उनके उन अंशों का, जो बुद्ध के जीवन-काल से सम्बन्धित हैं, कुछ साक्ष्य आवश्यकतावश यहाँ ले लिया गया है।

बौद्ध संस्कृत साहित्य में महावस्तु (ईसवी-पूर्व दूसरी शताब्दी से चौथी शताब्दी ईसवी तक), ललितविस्तर (ईसवी-पूर्व दूसरी शताब्दी से दूसरी शताब्दी ईसवी तक), अवदानशतक (दूसरी शताब्दी ईसवी) और दिव्यावदान (तीसरी-

बीबी राताम्बी ईसवी) जैसे ग्रन्थों में प्रभूत महत्त्वपूर्व भौगोलिक सामग्री मिलती है जिससे बुद्धकालीन भारतीय भूगोल पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इसी प्रकार महाकवि अश्वमेध की रचनाएँ, विशेषतः बुद्ध-चरित और सीतारत्न, भी कुछ हद तक महत्त्वपूर्ण हैं। इन सब के सहयोगी साधन की प्रस्तुत अध्ययन में उपेक्षा नहीं की गई है। परन्तु यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि यह अध्ययन केवल पालि लिपिबद्ध और उसकी बटुवचानों के आधार पर भगवान् बुद्ध के जीवनकालीन भूगोल से सम्बन्धित है।

दूसरा परिच्छेद

जम्बुद्वीप : प्रादेशिक विभाग और प्राकृतिक भूगोल

पालि लिपिटक और उसकी अट्ठकथाओ में बुद्ध-काल में ज्ञात भारत देश के लिए जम्बुद्वीप (स० जम्बुद्वीप) नाम का प्रयोग किया गया है।^१ कहा गया है

१ पुराणों में भी जम्बुद्वीप नाम का प्रयोग किया गया है, किन्तु एक विभिन्न अर्थ में। पुराणों के अनुसार पृथ्वी सप्त द्वीपों जम्बु, शाक, कुश, शाल्मल, क्रौंच, गौमेद और पुष्कर में विभक्त है, जिनमें एक जम्बुद्वीप है। इस जम्बुद्वीप के नव वर्ष हैं, जिनमें एक भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष के भी नव भेद, खण्ड या द्वीप बताये गये हैं, जिनमें आठ के नाम तो हैं इन्द्र द्वीप, कशेरुमान्, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान्, नागद्वीप, सौम्य, गन्धर्व और वरुण और नवम के सम्बन्ध में केवल इतना कहा गया है “अथ तु नवमस्तेषा द्वीप सागरसंवृत”। “सागरसंवृत” नवम द्वीप का नाम राजशेखर-कृत “काव्यमीमांसा” (दसवीं शताब्दी ईसवी) में “कुमारी द्वीप” बताया गया है। “कुमारीद्वीपश्चाय नवम”। विद्वानों का अनुमान है कि यह नवम द्वीप (कुमारी या कुमारिक द्वीप) ही वास्तविक भारत देश है और शेष आठ भाग बृहत्तर भारत के हैं। देखिए कनिंघम-कृत “एन्सायन्ट ज्योग्रेफी ऑव इण्डिया” (सुरेन्द्रनाथ मजूमदार-सम्पादित) में प्रथम परिशिष्ट के रूप में सलग्न श्री मजूमदार द्वारा लिखित “पुराणिक नाइन डिविजनस् ऑव ग्रेटर इण्डिया” शीर्षक लेख, पृष्ठ ७४९-७५४। आवश्यक पौराणिक उद्धरण वहाँ दे दिये गये हैं, जिनके लिए देखिए कनिंघम का विवरण भी, वहाँ, पृष्ठ ६-८। कुमारी द्वीप को छोड़कर, शेष आठ उपर्युक्त भाग बृहत्तर भारत के ही हैं, इस मत से डा० लाहा भी सहमत हैं। देखिये उनका “इण्डिया ऐज डिस्क्राइव्ड इन अल्लो टैक्सट्स् ऑव

कि बुद्ध केवल जम्बुद्वीप में ही उत्पन्न होते हैं।^१ सिंहल के पालि इतिहास-ग्रन्थों,

बुद्धिस्स एव्व बीनिस्स" पृष्ठ १५। इस प्रकार ज्ञात होमा कि पुराणों का जम्बुद्वीप तो बौद्ध परम्परा के जम्बुद्वीप से अधिक विस्तृत है ही पौराणिक भारतवर्ष भी जितका केवल एक नवम भाग ही प्रकृत भारत देश है, बौद्धों के जम्बुद्वीप से अधिक विस्तृत है। वस्तुतः पुराणों ने "भारतवर्ष" शब्द का प्रयोग कहीं तो बृहत्तर भारत के विस्तृत अर्थ में किया है और कहीं केवल भारत देश के अर्थ में भी। इस प्रकार पौराणिक विवरणों से पर्याप्त स्पष्टता है और व्याख्यात्मकता भी। इसके विपरीत पालि के जम्बुद्वीप का भारतीय उप-महाद्वीप के अर्थ में जैसा कि यह बुद्ध के जीवन-काल में विद्यमान था एक सुनिश्चित अर्थ है और उसमें भौगोलिक व्याख्यात्मकता भी है। जैन ग्रन्थ 'जम्बुद्वीपवर्णन' (११) में जम्बुद्वीप (प्राकृत जम्बुद्वीप) को एक महाद्वीप माना गया है और (पुराणों के ९ वर्षों के स्थान पर) उसके सात वर्षों या क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, यथा भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्भा, हेरम्भव और दरावत। जैन परम्परा के अनुसार जम्बुद्वीप के मध्य में मेघ (सुमेघ) पर्वत स्थित है। इससे विदित होता है कि जम्बुद्वीप को यहाँ प्रायः एशिया के समान माना गया है। इसके विपरीत पालि का जम्बुद्वीप सुमेघ (तिमेघ) पर्वत के दक्षिण में स्थित है और उससे स्पष्ट अभिप्राय भारत-देश से किया गया है। जैन परम्परा में जम्बुद्वीप के अत्यन्त भयङ्कर (भारतवर्ष) के सम्बन्ध में कहा गया है कि यह बुद्ध जिनमत्त के दक्षिण में और पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच में स्थित है। अतः जैन साहित्य के इस भयङ्करान (भारतवर्ष) से ही हम साधारणतः पालि के जम्बुद्वीप को मिला सकते हैं। बौद्ध संस्कृत साहित्य में जम्बुद्वीप या भारत का एक नाम जम्बुद्वीप भी है। जम्बुद्वीप का चीनी रूपान्तर 'जम्बु' है और इस नाम का प्रयोग चीनी यात्री युआन् च्वाङ्ग ने किया है। देखिये चीनत वाङ्स जीन् युआन् च्वाङ्ग के विस्तृत इन इण्डिया क्रिस्च वहुली, पृष्ठ ३५-३६। सिद्धांती परम्परा में भी भारत के लिए जम्बुद्वीप नाम का प्रयोग मिलता है। देखिए विष्टरनिरः हिन्दी ओष इण्डियन मिस्टरेचर क्रिस्च दूसरी पृष्ठ ३३३ पर-संकेत ३। हमारा देश द्वितीय शताब्दी ईसवी-पूर्व चीनियों को 'जुआन्-जु' या 'यिन्-जु' अर्थात् हिन्दु या सिन्धु (सिन्धु)

विशेषतः महावस^१ और च्लवस,^२ मे जम्बुद्वीप को सीहल दीप (सिंहल द्वीप) और

के नाम से विदित था। बाद में वे इसका उच्चारण “थियन्-तु” करने लगे। देखिये कर्निघम एन्शियन्ट ज्योग्रेफी ऑव इण्डिया (सुरेन्द्रनाथ मजूमदार-सम्पादित) पृष्ठ ११। ऐसा माना जाता है कि चीनी शब्द “यिन्-तु” या “युआन्-तु” संस्कृत शब्द “इन्दु-देश” का रूपान्तर है। वाटर्स औन् यूआन् चुआङ्ग्स् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द पहली, पृष्ठ १३२। चीनी लोग भारतवर्ष को “इन्दु-देश” क्यों कहते थे, इसका कारण बताते हुए यूआन् चुआङ्ग् ने लिखा है कि बुद्ध रूपी सूर्य के अस्त हो जाने के बाद इस देश के महात्मा ही सारे ससार के देशों के लिए इन्दु (चन्द्रमा) का काम करते हैं, जब कि अन्य देशों में जहाँ-तहाँ तारागणों के समान महापुरुष उत्पन्न होते रहते हैं। देखिये वाटर्स औन् यूआन् चुआङ्ग्स् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द पहली, पृष्ठ १३८। यूआन् चुआङ्ग् ने भारतवर्ष के लिये जम्बुद्वीप (चीनी चम्पु) और “यिन्-तु”, दोनों नामों का प्रयोग किया है। वहीं जिल्द पहली, पृष्ठ ३२-३३, १४०, पहले शब्द को भारतीय उप-महाद्वीप के अर्थ में और दूसरे को सिन्धु नदी से परे देश के अर्थ में, जिसका विभाजन उसने पाँच प्रदेशों के रूप में किया है, यथा, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, मध्य और दक्षिण यिन्-तु। भारतवर्ष के प्राचीन चीनी नामों के विस्तृत विवेचन के लिये देखिए वाटर्स . औन् यूआन् चुआङ्ग्स् ट्रेविल्स इन इण्डिया जिल्द पहली, पृष्ठ १३१-१४०। चूँकि मगध देश बौद्धों का पवित्रतम स्थान था, अतः कभी-कभी चीनी लोग सम्पूर्ण भारतवर्ष के लिए “मगध” नाम का भी प्रयोग करते थे। कर्निघम एन्शियन्ट ज्योग्रेफी ऑव इण्डिया, पृष्ठ १२। यह उल्लेखनीय है कि सम्राट् शीलादित्य (हर्षवर्धन) ने तत्कालीन चीनी सम्राट् के पास भेंट भेजते हुए अपना परिचय “मगध” के राजा के रूप में ही दिया था। वाटर्स औन् यूआन् चुआङ्ग्स् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द पहली, पृष्ठ १३२। भारतीय समाज में ब्राह्मणों की प्रमुखता होने के कारण चीनी लोग “ब्राह्मण-देश” (पो-लो-मेन् कु-ओ) के नाम से भी भारतवर्ष को जानते थे। वाटर्स औन् यूआन् चुआङ्ग्स् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द पहली, पृष्ठ १४०। यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि वैदिक सूत्र-ग्रन्थों का आर्यावर्त (आर्य देश) और मनुस्मृति का मध्य-देश, जो दोनों प्रायः समान हैं, जम्बुद्वीप के

कि बृह केवल बम्बुद्वीप में ही उत्पन्न होते हैं।^१ सिंहक के पालि इतिहास-ग्रन्थों

बुद्धिम एव च बीजस्म" पृष्ठ १५। इस प्रकार ज्ञात होया कि पुराणों का बम्बु द्वीप तो बौद्ध परम्परा के बम्बुद्वीप से अधिक विस्तृत है ही पौराणिक भारतवर्ष भी जिसका केवल एक भवम संज्ञ ही प्रकृत भारत देश है बौद्धों के बम्बुद्वीप से अधिक विस्तृत है। वस्तुतः पुराणों में "भारतवर्ष" शब्द का प्रयोग कहीं तो बृहत्तर भारत के विस्तृत अर्थ में किया है और कहीं केवल भारत देश के अर्थ में भी। इस प्रकार पौराणिक विवरणों में पर्याप्त साम्यता है और अस्वाभाविकता भी। इसके विपरीत पालि के बम्बुद्वीप का भारतीय उप-महाद्वीप के अर्थ में जैसा कि वह बृह के जीवन-काल में विद्यमान था एक सुनिश्चित अर्थ है और उसमें भौगोलिक व्यापकता भी है। जैन ग्रन्थ 'बम्बुद्वीपवर्णन' (११) में बम्बुद्वीप (प्राकृत बम्बुद्वीप) को एक महाद्वीप माना गया है और (पुराणों के ९ वर्षों के स्वाम पर) उसके सात वर्षों या सत्रों का वर्णन किया गया है यथा भरतु-हेनचय हरि, विदेह रम्भय हेरम्भचय और एराचय। जैन परम्परा के अनुसार बम्बुद्वीप के मध्य में मेघ (सुमेघ) पर्वत स्थित है। इससे विदित होता है कि बम्बु द्वीप को यहाँ प्रायः एशिया के समान माना गया है। इसके विपरीत पालि का बम्बु-द्वीप सुमेघ (सिमेघ) पर्वत के दक्षिण में स्थित है और उससे स्पष्ट अभिप्राय भारत-वैश्व से लिया गया है। जैन परम्परा में बम्बुद्वीप के अंगभूत भरतुवास (भारतवर्ष) के सम्बन्ध में कहा गया है कि वह बुद्ध हिमवन्त के दक्षिण में और पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच में स्थित है। अतः जैन साहित्य के इस भरतु-वास (भारतवर्ष) से ही हम साधारणतः पालि के बम्बुद्वीप को मिला सकते हैं। बौद्ध संस्कृत साहित्य में बम्बुद्वीप वा भारत का एक नाम इन्द्रवर्धन भी है। बम्बु-द्वीप का चीनी कथान्तरे "बम्बु" है और इस नाम का प्रयोग चीनी यात्री यूवान् चुआङ्ग ने किया है। देखिये जौनत वास्तु जीन् यूवान् चुआङ्ग द्वेविस्त इन् इग्निद्या जिन्ध पक्ष्मी, पृष्ठ ३२-३३। तिब्बती परम्परा में भी भारत के सिन्धु बम्बुद्वीप नाम का प्रयोग मिलता है। देखिए विन्धरमित्रः हिन्दु जीन् इग्निद्यान मिन्धरेवर, जिन्ध हुसरी पृष्ठ ३६३ पक्ष-संकेत ३। हमारा वैश्व द्वितीय प्रतापवी ईतवी-युर्व चीनियों को 'युवान्-यु' या "यिन्-यु" अर्थात् हिन्धु या सिन्धु (तिब्बु)

मृष्टि-विज्ञान मन्मथी बौद्ध विचार को हम देंगे। बौद्ध परम्परा के अनुसार, जिनका उल्लेख विशेषतः अगुत्तर-निकाय,^१ कई जातको,^२ मनोरथपूरणी,^३ अट्ठ-सालिनी,^४ साग्येय्यकामिनी^५ और विमुद्धिमग्ग^६ में हुआ है तथा जिसे बौद्ध संस्कृत साहित्य का भी समर्थन प्राप्त है^७ और यूनान् चुआडस् ने भी अगत जिनका अनुवर्तन किया है,^८ इस महागुन्य स्त्री अनन्तरिक्ष में अनन्त चक्रवाला (चक्रवाल) या गोलाकार मृष्टियाँ, जिन्हें लोक-धातुएँ, भी कहा गया है, अवस्थित हैं। "विमुद्धिमग्ग" में कहा गया है "अनन्त चक्रवाले और अनन्त लोक-धातुओं को भगवान् (बुद्ध) ने अपने अनन्त बुद्ध-ज्ञान से जाना, विदित किया, समझा।"^९ प्रत्येक चक्रवाल का विस्तार बारह लाख, तीन हजार, चार सौ पचास योजन है और प्रत्येक का अपना अलग-अलग मूर्य है, जो उसे प्रकाश देता है। हमारी पृथ्वी, जो इन्हीं अनन्त चक्रवालों में से एक है, चौबीस नहुत अर्थात् २ लाख ४० हजार योजन (एक नहुत बराबर दस हजार) मोटी है और चारों ओर समुद्र से घिरी हुई है।^{१०} यह चार महाद्वीपों (चतुन्न महादीपान) में युक्त

१ जिल्द पहली, पृष्ठ २२७, जिल्द पाँचवी, पृष्ठ ५९।

२ देखिये विशेषतः जातक, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ३१३, जिल्द तीसरी, पृष्ठ २३९, ४८१, जिल्द छठी, पृष्ठ ३, ४३२।

३ पृष्ठ ४४०।

४ पृष्ठ २४०-२४३ (देवनागरी संस्करण)।

५ जिल्द दूसरी, पृष्ठ ४४२।

६ ७।४०-४५ (पृष्ठ १३९-१४०)।

७ देखिये विशेषतः दिव्यावदान, पृष्ठ २१४।

८ घाट्स औन् यूनान् चुआडस् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द पहली, पृष्ठ ३०-३५।

९ अनन्तानि चक्रवालानि अनन्ता लोकधातुयो भगवा अनन्तेन बुद्धभाणेन अवेदि अञ्जासि पटिविज्झा। विमुद्धिमग्ग ७।४४।

१० सागरेण परिक्षित्त चक्रक च परिमण्डल। जातक, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ४८४, मिलाइये वहीं, जिल्द चौथी, पृष्ठ २१४।

सम्बन्धिणी द्वीप (ताम्रपर्णि द्वीप) से जिन दोनों से तात्पर्य वर्तमान संकाहीप से है अल्प देश बताया गया है। 'बम्बुद्वीप' नाम पड़ने का यह कारण बताया गया है कि यहाँ बम्बू (जामुन) नामक वृक्ष जिसके बहुधाकार का अतिप्रयोजित-सम वर्णन किया गया है, अधिकता से पाया जाता है।^१ इसी कारण इसे "बम्बुसम्ब" या "बम्बुवन" भी कहा गया है।

बम्बुद्वीप के रूप में भारत-सम्बन्धी बीच विचार को समझने के लिए और उनकी सीमा विस्तार और आकार के सम्बन्ध में ठीक धारणा निर्माण करने के लिये यह आवश्यक है कि पालि लिपिपिठक और उसकी अदृष्टकथाओं में निहित

अनमृत हैं। मिकाइये वादर्स : बीन् यूमान् बुआडप् ड्रेबिल्ल इन इन्डिया जिल्स पृष्ठ १३२।

१ बम्बुद्वीपें येन बुद्धा निवसतासीति। अस्तकदृष्टकथा पठमो भागो पृष्ठ ३८ (भारतीय सामग्री, काशी) मिकाइये बुद्धार्थ-अदृष्टकथा पृष्ठ ४८; पपञ्चसुवनी (मणिलस-निकाय की अदृष्टकथा) जिल्स दूसरी पृष्ठ ९१७ महाभोविर्चस पृष्ठ १२; अभिवर्णकोस (राहुत संहितपावन द्वारा सम्पादित) भाग १।

३ ५।१३ १४।८, देखिए परिच्छेद १५ भी।

४ ३७।२१६, २४६।

५ विजय-पिठक (हिन्दी अनुबाह) पृष्ठ ९२; परमत्पञ्चोत्तिका (गुल-मियात की अदृष्टकथा) जिल्स दूसरी, पृष्ठ ४४३ विबुद्धिसम्ब ७।४७ (बर्मान्ध कोसम्बी द्वारा सम्पादित बैबलवारी संस्करण); समन्तवासविजय जिल्स पहली पृष्ठ ११९; मिकाइये अदृष्टकथापिनी पृष्ठ २४१ (बैबलवारी संस्करण); महावर्चस-अदृष्टकथा पृष्ठ ३३१ महाभारत में "बम्बुद्वीप" नाम की व्युत्पत्ति के लिये देखिये भीमपर्व ७।१९ २६।

६ बम्बुसम्बस्तु इत्तरो सिक्क-मुत्त (गुल-मियात) नैरपाथा पाथा ९१४; मिकाइये परमत्पञ्चोत्तिका (गुल-मियात की अदृष्टकथा) जिल्स पहली पृष्ठ १९१; अमृतर-निकाय जिल्स बीपी पृष्ठ ९।

७ पपञ्चसुवनी, जिल्स दूसरी पृष्ठ ४२६।

मृष्टि-विज्ञान मन्त्रन्धी बौद्ध विचार को हम देखें। बौद्ध परम्परा के अनुसार, जिसका उल्लेख विशेषतः जगुत्तर-निकाय,^१ कई जातको,^२ मनोरथपूरणी,^३ अट्ठ-साङ्गिनी,^४ मारत्थप्पकासिनी^५ और विमुद्धिमग्ग^६ में हुआ है तथा जिसे बौद्ध संस्कृत साहित्य का भी समर्थन प्राप्त है^७ और यूआन् चुआङ्ग ने भी अद्यत जिनका अनुवर्तन किया है,^८ इस महाशून्य स्पी अन्तरिक्ष में अनन्त चक्रवाल् (चक्रवाल्) या गोंगपार मृष्टियाँ, जिन्हें लोक-वातुएँ, भी कहा गया है, अवस्थित हैं। "विमुद्धिमग्ग" में कहा गया है "अनन्त चक्रवालो और अनन्त लोक-वातुओ को भगवान् (बुद्ध) ने अपने अनन्त बुद्ध-ज्ञान से जाना, विदित किया, समझा।"^९ प्रत्येक चक्रवाल् का विस्तार चारह लाख, तीन हजार, चार सौ पचास योजन है और प्रत्येक का अपना अलग-अलग सूर्य है, जो उसे प्रकाश देता है। हमारी पृथ्वी, जो इन्ही अनन्त चक्रवालो में से एक है, चौबीस नहुत अर्थात् २ लाख ४० हजार योजन (एक नहुत बराबर दस हजार) मोटी है और चारों ओर समुद्र से घिरी हुई है।^{१०} यह चार महाद्वीपो (चतुन्न महादीपान) में युक्त

१ जिल्द पहली, पृष्ठ २२७, जिल्द पाँचवीं, पृष्ठ ५९।

२ देखिये विशेषतः जातक, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ३१३; जिल्द तीसरी, पृष्ठ २३९, ४८१, जिल्द छठी, पृष्ठ ३, ४३२।

३ पृष्ठ ४४०।

४ पृष्ठ २४०-२४३ (देवनागरी संस्करण)।

५ जिल्द दूसरी, पृष्ठ ४४२।

६ ७।४०-४५ (पृष्ठ १३९-१४०)।

७ देखिये विशेषतः दिव्यावदान, पृष्ठ २१४।

८ वाट्स औन् यूआन् चुआङ्गस् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द पहली, पृष्ठ ३०-३५।

९ अनन्तानि चक्रवालानि अनन्ता लोकवातुयो भगवा अनन्तेन बुद्धाणेन अवेदि अञ्जासि पटिघिज्झि। वितुद्धिमग्ग ७।४४।

१० सागरेण परिक्रित्त चक्रक च परिमण्डल। जातक, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ४८४, मिलाइये वहीं, जिल्द चौथी, पृष्ठ २१४।

हैं जिनके नाम हैं बम्बुद्वीप (बम्बुद्वीप) पुष्पविदेह (पूर्वविदेह) उत्तरकुश और अपरगोवान्। ये चारों महाद्वीप सुमेरु (सिमेरु) पर्वत के चारों ओर बर स्थित हैं।^१ सुमेरु पर्वत की ऊँचाई १६८ योजन बताई गई है। सुमेरु के चारों ओर सात पर्वत-श्रेणियाँ फैली हुई हैं जिनके नाम हैं युगम्बर, ईसबर, करबीक मुदस्तन नेमिम्बर, विगतक और अस्तकण्य। पूर्व विदेह (पुष्पविदेह) के सम्बन्ध में बताया गया है कि यह सुमेरु पर्वत के पूर्व में स्थित है। 'पुरतो विदेहे पस्त।'^२ इसका विस्तार सात हजार योजन बताया गया है। उत्तरकुश सुमेरु के उत्तर में अवस्थित है। इसका विस्तार आठ हजार योजन है और यह समुद्र से बिछ है। उत्तरकुश को दीपवंश में 'कुश दीप' (कुश द्वीप) कहकर पुकारा गया है। अपर मोवान (अपरगोवान्) जिसे महावस्तु में अपरगोवानिक या अपरगोवानिय कस्मिन्विस्तर^३ में अपरगोवानीय और तिष्यती कुल में अपरगोवनि कहा गया है^४ सुमेरु के पश्चिम में (मोमानिये व पच्छतो-विबुरपण्डित जातक) अवस्थित बताया गया है। इसका विस्तार ७ योजन है। 'पश्चमोजनसहस्रप-

१ महाभारत के भीष्म-पर्व में भी सुमेरु के चारों ओर स्थित चार महाद्वीप बताये गये हैं जिनमें से दो उत्तरकुश और बम्बुद्वीप के नाम तो पालि परम्परा के समान हैं, परन्तु पालि के अपरगोवान् के स्थान पर कैमुमल और पुष्पविदेह के स्थान पर महाक नाम का प्रयोग किया गया है।

२ युगम्बरो ईसबरो करबीको मुदस्तनो।

नेमिम्बरो विगतको अस्तकण्यो गिरि बहा।

एते सप्त महासेना सिमेवस्त सज्जताः। विबुद्धिमाय ७।४२।

३ जातक, जिस छठी, पृष्ठ २७८ (विबुर पण्डित जातक)

४ मुनीकवितासिनी, जिस दूसरी पृष्ठ ६२३; बुद्धवंस अट्ठकपा पृष्ठ ११३।

५ पृष्ठ १६।

६ जिस दूसरी, पृष्ठ १५९, ३७८।

७. पृष्ठ १९।

८ वैजये राजहित वि काव्य अवि दि बुद्ध पृष्ठ ८४।

माण अपरगोयान" ।^१ जम्बुद्वीप नुमेरु पर्वत के दक्षिण में अवस्थित है और इसका विस्तार दस हजार योजन बताया गया है । "दममहस्मयोजनपमाण जम्बुद्वीप" ।^२ इन दस सहस्र योजन विस्तार में से चार सहस्र योजन विस्तार समुद्र का है, तीन सहस्र हिमालय पर्वत का और शेष तीन सहस्र योजन में मनुष्य वसे हुए हैं । यह भी कहा गया है कि चार महाद्वीपों में से प्रत्येक पाँच-पाँच मी लघु द्वीपों में घिरा हुआ है । "एकमेको चेत्य महाद्वीपो पचमत-पचमत-परित्तदीप-परिवारो" । यह ध्यान में रखना चाहिए कि द्वीप (म० द्वीप) से तात्पर्य यहाँ चारों ओर जल से घिरे टापू में नहीं है, बल्कि केवल दो ओर जल से घिरे (द्वीप) स्थल अथवा दोआब में है । चारों महाद्वीपों की आपेक्षिक स्थिति के सम्बन्ध में पालि विवरणों में कहा गया है कि "जब जम्बुद्वीप में सूर्योदय होता है, तो अपरगोयान में रात का बीच का पहर होता है । अपरगोयान में जब सूर्यास्त होता है, तो जम्बुद्वीप में अर्धरात्रि होती है । अपरगोयान में जब सूर्योदय होता है, तो जम्बुद्वीप में दोपहर होता है, पूर्वदिश में सूर्यास्त और उत्तरकुल में अर्द्धरात्रि ।"^३

१ सुमगलविलासिनी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६२३, मिलाइये जातक, जिल्द छठी, पृष्ठ २७८, परमत्यजोतिका (सुत्त-निपात की अट्ठकथा), जिल्द दूसरी, पृष्ठ ४४३ ।

२ सुमगलविलासिनी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६२३, मिलाइये "जम्बुद्वीपो नाम महा, दसयोजनसहस्रपरमाणो" । जातकट्ठकथा, पृष्ठ ३८ (भारतीय ज्ञान-पीठ, काशी) ।

३ परमत्यजोतिका, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ४३७, उदान-अट्ठकथा, पृष्ठ ३००, मिलाइये महावोधिवस, पृष्ठ ७३ ।

४ विसुद्धिमग्ग ७।४४, मिलाइये परमत्यजोतिका, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ४४२ ।

५ मिलाइये कनिधम एन्शियण्ट ज्योग्रेफी ऑव इण्डिया, पृष्ठ सैंतीस (भूमिका) ।

६ मल्लसेकर डिक्शनरी ऑव पालि प्रावर नेम्स, जिल्द पहली, पृष्ठ ११७ ।

चारों महाद्वीपों के उपर्युक्त पाँच विवरण आधुनिक भौगोलिक परिभाषा में समझने में कठिन बात पड़ते हैं। फिर भी उनमें बहुत कुछ स्पष्ट सूचना भी है, जिसके आधार पर हम उनकी आधुनिक पहचान का कुछ अनुमान कर सकते हैं। उदाहरणतः जम्बुद्वीप के सम्बन्ध में कहा गया है कि वह सुमेरु पर्वत के दक्षिण में है और उसमें हिमालय पर्वत सम्मिश्रित है। चौथी हजार बोटियों से युक्त हिमालय (हिमवा) जम्बुद्वीप में है।^१ इस बात से स्पष्ट होता है कि पाँच विभिन्न में जिस जम्बुद्वीप का उल्लेख किया गया है वह हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। महा-उत्थान-जातक में कहा गया है कि जम्बुद्वीप सागर से परिवृत (परिवृत) है। इसका अर्थ यह है कि सम्पूर्ण दक्षिण भारत जो उन समय की तरङ्ग आवा भी सागरचक्रुत है, पूर्ण में अंशक की जाड़ी और पश्चिम में अरब सागर से घिरा है जम्बुद्वीप के अर्थ के रूप में पाँच परम्परा को ज्ञात था। परन्तु उसका साक्षात् अवलोकन से प्राप्त ज्ञान उसे वा ऐसा नहीं कहा जा सकता। जैसा हम पहले देख चुके हैं बुद्ध के जीवन-काल में जैसा निदर्शनों से प्रकट होता है, दक्षिणापथ के रूप में दक्षिण भारत के केवल उस भाग का ज्ञान प्रारम्भिक पाँच परम्परा को था जो गोदावरी और अस्सक-जङ्गल जनपदों से ऊपर का था। इस प्रकार अजन्ती जनपद की उज्जैनी (उज्जयिनी) और माहिष्मती (माहिष्मती) नगरियों से वह सुपरिचित थी। 'अपभ्रंश' में दक्षिण भारत के अजन्ता (अजन्त) सगर (सगर) शिला (शिला) और कोकना (कोक) जैसे लोगों के उल्लेख अत्यन्त हैं और इसी प्रकार "जातक" में दक्षिण उट्ट और कोक उट्ट के भी। परन्तु गोदावरी से परे दक्षिणी प्रवेश के साथ सम्पर्क के साथ बुद्ध के जीवन-काल में नहीं मिलते। अजन्ति-दक्षिणापथ में भी बुद्ध के जीवन-काल में बहुत कम मिले थे ऐसा भिन्न-पिच्छ में स्पष्टतः कहा गया है। हाँ अशोक के काल में महारुद्ध वा महाराष्ट्र (शिलाश्रेष्ठ पंचम और अयोध) के साथ-साथ दक्षिण भारत के उत्तरपुत्र केरलपुत्र कोक और पाण्ड्य (शिलाश्रेष्ठ

१ वरमात्यभौतिकी जिसके दूसरी, पृष्ठ ४४३ समस्तपाताविका जिसके बहली पृष्ठ ११९; शिलाश्रेष्ठ विस्तृष्टिभाग का ४२।

२ पृष्ठ २२३ (हिन्दी अनुवाद)

द्वितीय) जैसे प्रदेश भी सुविज्ञात थे, ऐसा उसके अभिलेखों से प्रकट होता है। इसी प्रकार पालि तिपिटक के प्रथम चार निकायों में लङ्का का उल्लेख नहीं है, परन्तु अशोक के समय में वह एक सुविज्ञात द्वीप था, जहाँ उसके प्रव्रजित पुत्र और पुत्री धर्म-प्रचारार्थ गये थे। “महावस” में कहा गया है कि राजकुमार विजय ने उसी दिन लङ्का में पैर रखे जिस दिन भगवान् बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। इससे यह ज्ञात होता है कि लङ्का में भारतीयों का आना-जाना भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण या उसके कुछ समय बाद और अशोक के समय के पूर्व कभी आरम्भ हुआ। “जातक” के आधार पर मालूम पड़ता है कि ताम्रपर्णि द्वीप के साथ भारत के व्यापारिक सम्बन्ध बुद्ध-काल में भी थे। परन्तु समुद्री मार्ग से ही आना जाना होता था, दक्षिण भारत में होकर स्थलीय मार्ग से जाने का वहाँ भी उल्लेख नहीं है।

मज्झिम-निकाय के उपालि-सुत्त में कलिंगारण्य का उल्लेख है। दीघ-निकाय के महागोविन्द-सुत्त में कलिंग राज्य और उसकी राजधानी दन्तपुर का उल्लेख है और इसी प्रकार दीघ-निकाय के महापरिनिव्वाण-सुत्त तथा सयुत्त-निकाय के ओकिलिनी-सुत्त में कलिंग राजा के देश का उल्लेख आया है। कई जातक-कथाओं में भी कलिंग राज्य और उसकी राजधानी दन्तपुर का उल्लेख है। जातकट्ठकथा में उत्कल (उक्कल) जनपद से मध्यदेश की ओर आते हुए दो व्यापारियों (तपस्सु और भल्लिक) का उल्लेख है। यद्यपि सोलह महाजनपदों की पालि सूची में वग जनपद का उल्लेख नहीं है, परन्तु अगुत्तर-निकाय^१ में एक अन्य जगह उसका उल्लेख है और इसी प्रकार खुद्दक-निकाय के ग्रन्थ महानिद्देस^२ में भी। सयुत्त-निकाय के उदायि-सुत्त, सेदक-सुत्त और जनपद-सुत्त में सुम्भ (सुह्म) जनपद का उल्लेख है, जिसे हम आधुनिक हजारीबाग और सयाल परगने के जिलों से मिला सकते हैं। इस प्रकार ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है

१ ६।४७ (हिन्दी अनुवाद)

२ जिल्द पहली, पृष्ठ २१३।

३ जिल्द पहली, पृष्ठ १५४, मिलाइये मिलिन्दपञ्चो, पृष्ठ ३५१। (बम्बई विश्वविद्यालय सस्करण)।

कि पूर्व में बंग और उसके नीचे सुहा जनपद तो पाणि परम्परा का विहित थे ही सुहा के नीचे उत्कल (उत्कल) और उससे नीचे महानदी और योदावरी के बीच का प्रदेश जो कर्त्तिक कहलाता था उसे विहित था। कर्त्तिक ठीक मन्वन्त राज्य के उत्तर में था जिसके सम्बन्ध में पाणि परम्परा की अभिज्ञता के सम्बन्ध में हम पहले कह चुके हैं।

जहाँ तक भारत या अम्बुद्वीप की पश्चिमी सीमा का सम्बन्ध है पाणि तिपिटक में अपरान्त (अपरान्त) का वर्णन तो है ही सुसन्धि वातक में मरुक्क (मर्क) का स्पष्ट उल्लेख है और राम वेदिङ्ग के मतानुसार मरुक्क की ओर संकेत विमल-पिटक में भी है^१ (यद्यपि स्पष्ट मरुक्क नाम का निर्देश यहाँ नहीं आया है)। मगधान बुद्ध के कई सिष्य वैसे ही वैरपाका की अट्ठका से विहित होता है मरुक्क के निवासी थे। "उदान"^२ में सुप्पारक (वर्तमान सोपाध) का उल्लेख है। अपरान्त^३ में सुराठ, अपरान्त और सुप्पारक जनपदों का उल्लेख है। वीर-निकाय के महावाक्कित्त-सुत्त में सोबीर देश का वर्णन है और उसकी राजधानी रोक्क नामक नगरी बताई गई है। सुनापरान्त जनपद (कोयकन प्रान्त या ठाणा और धूरत जिनों के कति पय अंश) बुद्ध के जीवन-काल में न केवल अस्त या बल्कि बुद्ध-शिष्य स्वर्णि पूर्व (जो वहाँ के निवासी थे और पहले व्यापार्य व्यावस्ती तक जाते-जाते थे) वहाँ बर्म प्रचार करने के लिए भी गये थे जिसका मज्झिम-निकाय के पुण्णोबार सुत्त और समुत्त निकाय के पुण्ण-सुत्त में उल्लेख है। सिन्धु-सोबीर देश के साथ व्यापारिक सम्बन्धों का उल्लेख हम तृतीय और पञ्चम परिच्छेदों में करेंगे।

अम्बुद्वीप की उत्तर-पश्चिमी सीमा के सम्बन्ध में हमें यह जानना चाहिए कि गन्धार और कम्बोज नामक जनपद अम्बुद्वीप के छोड़कर महाजनपदों में सम्मिलित बताये गये हैं जिसका आधुनिक तात्पर्य यह होगा कि अफगानिस्तान और कश्मीर का काफी भाग उस समय अम्बुद्वीप की सीमा के अन्तर्गत माना जाता था। वैया

१ बुद्धिस्व इण्डिया, पृष्ठ २३ (प्रथम भारतीय संस्करण सितम्बर १९५९)

२ पृष्ठ ११ (हिन्दी अनुवाद)

३ जिल्द दूसरी पृष्ठ ३५९।

पुक्कुसाति और महाकप्पिन की कथाओं में^१ तथा बुद्धकालीन व्यापारिक सम्बन्धों के विवरण में^२ स्पष्ट होगा, गन्धार और कम्बोज जनपद व्यापारिक सम्बन्धों द्वारा मध्यदेश और उसके श्रावस्ती नगर के साथ सयुक्त थे और बुद्ध की कीर्ति उनके जीवन-काल में ही इन जनपदों तक पहुँच चुकी थी, जहाँ से कुछ मवेगापन्न व्यक्ति उनके दर्शन करने मगध देश तक आये भी थे। पुक्कुसाति और महाकप्पिन के अलावा सुहेमन्त नामक एक अन्य बुद्ध-शिष्य स्थविर भी सीमान्त के निवासी थे। उत्तर-पश्चिम सीमा-प्रान्त के इन जनपदों के साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क की यह परम्परा आगे भी चलती रही। अगोक के शिलालेखों में गन्धार (शिलालेख पञ्चम) और यवन (शिलालेख पञ्चम और त्रयोदश) जनपदों का तो उल्लेख है ही, उसने अपने तेरहवें शिलालेख में सिरिया के तत्कालीन राजा अन्तियोकम को अपना पड़ोसी राजा (प्रत्यन्त नरपति) बताया है। अतः यह निश्चित है कि अफगानिस्तान और बलोचिस्तान उसके राज्य में, जो उस समय जम्बुद्वीप कहलाता था, सम्मिलित थे। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि बुद्ध-कालीन जम्बुद्वीप, जैसा कि वह पालि तिपिटक को ज्ञात था, उत्तर में हिमालय (हिमवा) में लेकर दक्षिण में समुद्र-तट तक (यद्यपि केवल गोदावरी के तट तक के स्पष्ट वर्णन निकायों में प्राप्त हैं और उससे परे दक्षिण भारत के साथ सम्पर्क के साक्ष्य केवल अशोक के युग में मिलते हैं) और पूर्व और दक्षिण-पूर्व में बग, सुह्य, उत्कल और कलिंग से लेकर पश्चिम में सिन्धु-सोवीर और उत्तर-पश्चिम में अफगानिस्तान और कश्मीर तक फैला हुआ प्रदेश माना जाता था। कई विद्वानों ने पौराणिक जम्बुद्वीप का उल्लेख करते हुए उसके प्रभूत विस्तार का उल्लेख किया है। इस प्रकार डा० काशीप्रसाद जायसवाल ने पौराणिक जम्बुद्वीप को समग्र एशिया से मिलाया है।^३ डा० हेमचन्द्र रायचौधरी ने भी उसके विस्तृत रूप का उल्लेख किया है।^४ इसी प्रकार सुरेन्द्रनाथ मजूमदार ने पौराणिक

१ देखिये आगे तृतीय परिच्छेद में गन्धार और कम्बोज जनपदों का विवरण।

२ देखिये आगे पाँचवाँ परिच्छेद।

३ इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द बासठवीं, पृष्ठ १७०।

४ स्टडीज इन इण्डियन एटिक्विटीज, पृष्ठ ७१।

जम्बुद्वीप के अंगमूत भारतवर्ष के सब लण्डों को बृहत्तर भारत के सब लण्ड बताने का प्रयत्न किया है और उसके केवल एक लण्ड या द्वीप (कुमारी द्वीप) को ही वास्तविक भारत कहा जाता है।^१ हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इस अति विस्तृत पौराणिक जम्बुद्वीप का पालि सिपिटक व जम्बुद्वीप से कोई सम्बन्ध नहीं है। पालि परम्परा के जम्बुद्वीप की सीमायें भारतीय उप-महाद्वीप के रूप में अत्यन्त सुनिश्चित हैं जिसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं।

जम्बुद्वीप के आकार के सम्बन्ध में पालि सिपिटक में जो वर्णन मिलता है उससे यह स्पष्ट होता है कि जम्बुद्वीप के दक्षिण में समुद्र-तट तक का मान कुछ के जीवन-काल में लाया जा था। दीप-निकाय के महाभाषिन्द-मुत्त में महापट्टनी जिससे वहाँ जम्बुद्वीप से तात्पर्य है उत्तर की ओर चौड़ी या विस्तृत (आयत) और दक्षिण की ओर बेलगाड़ी (घण्ट) के अष्ट भाग (भुज) की लम्बाई कही गई है। “उत्तरेण आयन दक्षिणेन सप्ततमुत्तं”। जम्बुद्वीप के रूप में भारत के आकार का मौलिक दृष्टि से कितना सही वर्णन है। जम्बुद्वीप जो उत्तर में गन्धार-कश्मीर से लेकर अमर तक फैले हिमालय के कारण आयत है और दक्षिण में कुमारी अन्तरीप जो पहले के समान आकार भी सफ़्त भूल है। यहाँ यह कह देना अनावश्यक न होगा कि पालि परम्परा का अनुसरण करते हुए ही यूनान् बुखार ने सातवीं शताब्दी ईसावी में जम्बुद्वीप को अठे पात्र या ‘इम्बुद्वीप’ के आकार का बताया था^२ अष्ट पात्र जिसका ध्यान उत्तर की ओर है और अष्टवृत्त दक्षिण की ओर। इसी प्रकार एक दूसरे चीनी ज्योक ने जिसने ‘पेह्ले-ले-लि-गु’ नामक ग्रन्थ लिखा है भारत देश के आकार को उत्तर में चौड़ा और दक्षिण में लंबा बताया है और

१. देखिये उनके द्वारा सम्पादित कनिष्क की “एशियाई ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया” परिशिष्ट प्रथम पृष्ठ ७४५-७५४; जिसका लेखक: इण्डिया ऐंड इतिहास इन अर्ली टैराइल ऑफ इंडिया एंड कनिष्क पृष्ठ १७; ज्योग्राफी-कल ऐन्ड पृष्ठ १२ ।

२. चीन: ब्रिटिश रिवाइज्ड ऑफ दि वेस्टर्न वर्ल्ड जिसमें पहली पृष्ठ ७ । बारम्बार: चीन् यूनान् बुखारन् इतिहास इन इण्डिया, जिसमें पहली पृष्ठ १४ ।

विनोदपूर्वक कहा है "इस देश के निवासियों के मुख भी उसी शकल के हैं जिस शकल का उनका देश है"।

जम्बुद्वीप के सम्बन्ध में पालि विवरणों में कहा गया है कि उसमें चौरासी हजार नगर हैं।^१ इसे हम एक मोटी मछली मात्र मान सकते हैं। दीपवस^२ और महावस^३ में कहा गया है कि अशोक ने इनमें से प्रत्येक में एक बौद्ध विहार बनवाया। अगुत्तर-निकाय^४ में भगवान् बुद्ध ने जम्बुद्वीप के लोगों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वे साहस, मानसिक जागरूकता और धार्मिक जीवन, इन तीन बातों में उत्तरकुह और तावतिस लोक के मनुष्यों से श्रेष्ठ होते हैं। कथावत्थु^५ में भी उनके आचरण की प्रशंसा की गई है। जम्बुद्वीप के सम्बन्ध में भगवान् ने एक भविष्यवाणी भी की थी। दीघ-निकाय के चक्कवत्ति-सीहनाद-सुत्त का उपदेश देते समय उन्होंने कहा था कि जिस समय भगवान् मेत्तेय (मैत्रेय) बुद्ध का आविर्भाव होगा, उस समय "यह जम्बुद्वीप सम्पन्न और समृद्ध होगा। ग्राम, निगम, जनपद, और राजधानी इतने सन्निकट होंगे कि एक मुर्गी भी कूद कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जाय। सरकडे के वन की तरह जम्बुद्वीप मनुष्यों की आवादी से भर जायगा।" काकाति जातक में जम्बुद्वीप समुद्र (जम्बुद्वीप समुद्र) का उल्लेख है और कहा गया है कि उसके परे केवुक नामक नदी है,^६ जिसकी आधुनिक पहचान आज तक कोई विद्वान् नहीं कर सका है।

अब हम शेष तीन महाद्वीपों के विवरण पर आते हैं। पालि परम्परा के अनुसार चक्रवर्ती राजा चारों महाद्वीपों पर राज्य करता है। पहले वह पूर्व दिशा

१ देखिये कर्निधम एन्डियाण्ट ज्योग्रेफी ऑव इण्डिया, पृष्ठ १२-१३।

२ जातक, जिल्द चौथी, पृष्ठ ८४, सुत्त-निपात की अट्ठकथा (परमत्थजो-तिका), जिल्द पहली, पृष्ठ ५९, मिलाइये चक्कवत्ति-सीहनाद-सुत्त (दीघ० ३।३)

३ पृष्ठ ४९।

४ ५।१७६ (हिन्दी अनुवाद), मिलाइये महाबोधिसस, पृष्ठ १०२।

५ जिल्द चौथी, पृष्ठ ३९६।

६ पृष्ठ ९९।

७ जातक, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ९१।

में पुम्बबिदेह (पूर्वबिदेह) को विजय करता है। उसके बाद इक्षिम विद्या में जम्बुद्वीप पर विजय प्राप्त करने के पश्चात् वह पश्चिम में अपरणीयाम और उत्तर में उत्तरकुक्ष की विजय-यात्रा के लिये प्रस्थान करता है।^१ अत्यन्त अज्ञात प्राचीन काल में बस्कि कहला पाहिए कि प्रथम कम्प में ही (पठमकम्पे) जम्बुद्वीप राजा मन्वाता (सं माग्वाता) ने इसी क्रम में चारों महाद्वीपों की विजय की थी। संसार विजय करने के पश्चात् राजा माग्वाता जम्बुद्वीप में आये। उनके साथ छेप तीन महाद्वीपों से भी कुछ लोग बसे आये जो यहाँ जम्बुद्वीप में बस गये। पुम्बबिदेह से आने वाले लोग जिस प्रदेश में बसे उसका नाम उन्ही के नाम पर बिदेह रट्ठ (बिदेह राष्ट्र) पड़ गया। इसी प्रकार उत्तरकुक्ष और अपरणीयाम से आने वाले लोग जिन स्थानों पर बसे उनके नाम क्रमशः कुक्ष रट्ठ (कुक्ष राष्ट्र) और अपरन्त रट्ठ (अपरन्त राष्ट्र) पड़ गये।^२

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पूर्व-बिदेह के लोगो ने भारत के बिदेह राष्ट्र को बसाया। पूर्व-बिदेह महाद्वीप कहाँ था इसके सम्बन्ध में इसके अतिरिक्त पाणि विवरणों में और कोई सूचना नहीं मिलती कि वह सुमेरु पर्वत के पूर्व में स्थित था। उत्तरकाशीन पुण्यों में इसे पूर्व द्वीप के नाम से पुकारा गया है जिसे आचार मानकर डा हेमचन्द्र रायजीबरी ने इसे वर्तमान पूर्वी सुकिस्तान या उत्तरी चीन बसाने का प्रयत्न किया है। पाणि विवरणों में इसके विपरीत जाने वाली कोई बात दिखाई नहीं पड़ती।

१ महावीरचरित पृष्ठ ७३-७४ बुद्धचरित-अष्टावक्र पृष्ठ ११३।

२ सुर्मनस विकासिणी, विश्व कुतरी पृष्ठ ४८५; पञ्चकनसूदनी विश्व पृष्ठ ४८४ मिलाइये विष्णुवत्सल पृष्ठ २१५ २१६ (माग्वातावदानम्)। मन्वातु ज्ञातक में जम्बुद्वीप राजा माग्वाता की विजयों और उसकी अत्युत्त अविश्वामनी का वर्णन है। श्रुत्येव और अतपय-आह्वय में भी माग्वाता का उल्लेख है। उनके लिये देखिये बेदिक इंडेक्स विश्व कुतरी पृष्ठ १३२ १३३। माग्वाता सम्बन्धी पौराणिक विवरणों के लिये देखिये पाणिहरः एग्निवत्स इण्डियन हिस्टोरिकल इंडीयन पृष्ठ २६।

३ स्वर्गीय इन इण्डियन एंथिपिडोस पृष्ठ ७५ ७६।

उत्तरकुरु महाद्वीप के सम्बन्ध में जो सूचना हमें पालि विवरणों में मिलती है, यह इतने पौराणिक ढंग की है कि उसकी आधुनिक पहचान करने में हमारी अधिक सहायता नहीं करती। दीघ-निकाय के आटानाटिय-सुत्त में उत्तर-कुरु का वैस्तृत विवरण हमें पौराणिक भाषा में मिलता है। उत्तरकुरु के लोगों के बारे में कहा गया है कि वे व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं रखते और न उनके अपनी अलग-अलग पत्नियाँ होती हैं। उन्हें अपने जीवन-निर्वाह के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता और अनाज अपने आप उग आता है। वहाँ के आदिमियों का जीवन निरिक्त और सुखमय है। उनके राजा का नाम कुवेर है, जिसका दूसरा नाम वेस्सवण भी है, क्योंकि उसकी राजधानी का नाम विसाण है। उत्तरकुरु के प्रसिद्ध नगरों के नाम हैं, आटानाटा, कुसिनाटा, नाटापुरिया, परकुसिनाटा, कपीवन्ता, जनोघ, नवनतिया, अम्बर, अम्बखतिय और आलकमन्दा। उत्तरकुरु के निवासी यक्ष (यक्ख) कहे गये हैं। उनके देश में एक झील भी है, जिसका नाम धरणी है। इन लोगों का मगलवती नामक एक विशाल भवन है, जहाँ वे अपनी सभाएँ करते हैं। अगुत्तर-निकाय और मज्झिम-निकाय की अट्ठकथाओं^१ में कहा गया है कि उत्तर-कुरु में एक कप्पखल (कल्प वृक्ष) है, जो एक कल्प पर्यन्त रहता है। एक अन्य विवरण के अनुसार इस देश के निवासियों के घर नहीं होते और वे भूमि पर सोते हैं। इसलिये वे “भूमिसया” अर्थात् भूमि पर शयन करने वाले कहलाते हैं।^२ कहा गया है कि वे निर्लोभ (अममा) होते हैं, उनमें सम्पत्ति का परिग्रह नहीं होता (अप्परिग्गहा), उनकी आयु नियत होती है (नियतायुका) और वे विशेष सौजन्य से युक्त होते हैं (विसेसभुनो)। बौद्ध संस्कृत ग्रन्थ ‘दिव्यावदान’ (पृष्ठ २१५) में भी प्रायः इन बातों को दुहराया गया है। उपर्युक्त बातों में उत्तरकुरु के लोग संस्कृत और पालि दोनों ही परम्पराओं में जम्बुद्वीप तथा अन्य महाद्वीपों के लोगों से श्रेष्ठ बताये गये हैं। आचार्य बुद्धघोष ने कहा है—“उत्तर-कुरु के मनुष्य प्राकृतिक शील के कारण सदाचार-नियमों को भंग नहीं करते”।

१ मनोरथपूरणी (अगुत्तर-निकाय की अट्ठकथा), जिल्द पहली, पृष्ठ २६४, पपञ्चसूदनी (मज्झिम-निकाय की अट्ठकथा), जिल्द दूसरी, पृष्ठ ९४८।

२ थेरगाथा-अट्ठकथा, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १८७-१८८।

“उत्तरकुबजान मनुस्सार्गं अशीतिकमो पकटिस्सीलं ।” वृत्तरे रेशों के लोपों के लिए सवाचार के नियम उनके परम्परागत रीति-रिवाजों और स्वामीय विस्मार्शों पर आधारित होते हैं परन्तु उत्तरकुब के मनुष्य स्वामाधिक रूप से ही शीलमान् होते हैं यही आचार्य बुद्धबोध को यहाँ कहना है। इस प्रकार पालि विवरण के अनुसार उत्तरकुब के मनुष्य प्रारम्भिक युग के सरल और मूर्खान्त रूप से शीलमान् मनुष्य थे जो व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं रखते थे साधा और सुखी जीवन बिताते थे और जो स्वस्थ और चिरजीवी होते थे।

पालि त्रिपिटक और उसकी अट्ठकथाओं में उत्तरकुब द्वीप के सम्बन्ध में अनेक निश्चित विवरण भी मिलते हैं जिनसे विदित होता है कि वह एक वृक्ष किन्तु निश्चित देश के रूप में बुद्ध और उनके शिष्यों को विदित था। सोमनन्द जातक में उसे स्पष्टतः हिमालय के उत्तर में स्थित बताया गया है। भगवान् बुद्ध अनेक बार उत्तरकुब में मित्राचार्य करने के लिए गये ऐसा उल्लेख है। जिनद-पिटक में कहा गया है कि तीन बटिल साधुओं को बुद्ध-धर्म में विनीत करने के लिए जब भगवान् उद्वेग में पड़े तो उस समय उद्वेग कावच एक महान् यज्ञ कर रहा था और उसकी आन्तरिक इच्छा यह थी कि महायमन बुद्ध वहाँ उस समय न रहे क्योंकि इससे उसे अपनी प्रतिष्ठा जाने का भय था। उसकी यह इच्छा देखकर भगवान् उत्तरकुब चले गये वहाँ उन्होंने मित्रा की और अनोखत इह (मानसरोवर) पर मोहन कर वही दिन का विहार किया। भगवान् बुद्ध ही नहीं अन्य अनेक भिक्षु भी उत्तरकुब गये ऐसे अनेक वर्णन मिलते हैं।^१ एक बार जब वेरंवा में अकाल पड़ा तो स्वयं महामोमास्सग ने भगवान् से प्रार्थना की कि वे

१ विमुद्धिमत्त १।४१।

२ जिनद-पिटक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ९१ मित्राहमे जम्मवट्ठकथा जित्त्व तीत्तरी, पृष्ठ ५२५; अट्ठसाकिनी पृष्ठ १४ (वैजनागरी संस्करण) महावंस १।१८ (हिन्दी अनुवाद)।

३ वैसिये जातक, जिनद पाँचवीं पृष्ठ ३१६ जित्त्व छठी पृष्ठ १; प्यक्क-सुबनी, जित्त्व पृथ्वी, पृष्ठ ३४ परमत्त्वबोसिका (मुत्त-निपात्त की अट्ठकथा) जित्त्व दूसरी पृष्ठ ४५।

उत्तरकुरु मे चलें। “साधु भन्ते, सब्बो भिक्खुसघो उत्तरकुरु पिण्डाय गच्छेय्योति।” दीर्घायु उपासक के पिता राजगृहवासी जोतिक (ज्योतिष्क) की पत्नी उत्तरकुरु की बताई गई है।^१ अनोतत्त दह पर अशोक के काल तक स्थविरो के जाने के उदाहरण मिलते हैं।^२

जिमर ने उत्तरकुरु को कश्मीर बताया है^३। परन्तु यह बात पालि साहित्य मे निर्दिष्ट उत्तरकुरु के सम्बन्ध मे ठीक नहीं जान पड़ती। जैसा हम पहले देख चुके हैं, पालि विवरणो मे उत्तरकुरु को सुमेरु पर्वत के उत्तर मे बताया गया है और कहा गया है कि वह समुद्र से घिरा है। यह बात कश्मीर के सम्बन्ध मे ठीक नहीं बैठती। ऐतरेय-ब्राह्मण (८।१४।४) मे कहा गया है कि उत्तरकुरु हिमालय के परे है। “परेण हिमवन्त” और वाल्मीकि-रामायण (४।४३, ५६) मे कहा गया है कि उसके उत्तर मे समुद्र है “उत्तर पयसा निधि”। ये दोनों बातें पालि विवरण से मेल खाती हैं। जिस समुद्र से उत्तरकुरु घिरा है उसे हम आर्कटिक महासागर ही मान सकते हैं। इस प्रकार डा० काशीप्रसाद जायसवाल ने जो उत्तरकुरु को वर्तमान साइबेरिया से मिलाया है^४, उसे हम ठीक मान सकते हैं। इसी प्रकार का मत डा० हेमचन्द्र रायचौधरी का भी है।^५ डा० मल्लसेकर का कहना है कि पालि का उत्तरकुरु प्रायः ऋग्वेद के उत्तरकुरु के समान ही है।^६ अतः हम उपर्युक्त पहचान को आसानी से प्रामाणिक मान सकते

१ विनयपिटक, पाराजिक पालि, पृष्ठ १० (भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित)।

२ धम्मपदट्ठकथा, जिल्द चौथी, पृष्ठ २०९।

३ समन्तपासादिका, जिल्द पहली, पृष्ठ ४२; महावस ५।२४ (हिन्दी-अनुवाद), मिलाइये दिव्यावदान, पृष्ठ ३९९, वाटर्स औन् यूआन् चुआइत्स ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द पहली, पृष्ठ ३५।

४ देखिये वैदिक इण्डेक्स, जिल्द पहली, पृष्ठ ८४।

५ इण्डियन एटिक्वेरी, जिल्द बासठ, पृष्ठ १७०।

६ स्टडीज इन इण्डियन एटिक्विटीज, पृष्ठ ७१।

७ डिक्शनरी ऑव पालि प्रॉपर नेम्स, जिल्द पहली, पृष्ठ ३५६।

हैं। बल्कि कुछ बातें तो इस पहचान की आवश्यकता के रूप से विचारोत्तेजक ही हैं। पाँच विवरणों में उत्तरकुश के लोगों को लोग और व्यक्तिगत सम्पत्ति से मुक्त बताया गया है। उन्हें स्वस्थ निश्चित और चिरायु बताया गया है और उनके मर्यादित सीमा की प्रशंसा की गई है। इससे तो यही प्रकट होता है कि उत्तर कुश के लोगों में एक प्रकार का प्रारम्भिक साम्यवादी समाज प्रचलित था। क्या वे सभ्यता आधुनिक साइबरिया के लोगों के पूर्वज थे ?

अपरलोचन वैसे हम पहले कह चुके हैं। सुमेर पर्वत के पश्चिम में स्थित था। इसके निवासियों के सम्बन्ध में भी यह कहा गया है कि उनके घर नहीं होते और वे मृत्ति पर शयन करते हैं।^१ “अपरलोचन” का चीनी रूपान्तर बूजान् बुबाऊ ने “निउ-हुवा” किया है जिसका एक संस्कृत प्रतिक्रम “अपरलोचन” या “अपरलोचन” भी होता है जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इस देश में सम्भवतः वायु ही विनिमय का साधन मानी जाती थी।^२ डा. यमबीबरी ने अपरलोचन को वर्तमान पश्चिमी तुर्किस्तान में मिलवाया है जिससे हम सहमत हो सकते हैं।

अब हम बम्बुडीप के प्रादेशिक विभाज पर आते हैं। पाँच छिपिटक और उसकी अठकथाओं में हमें बम्बुडीप के प्रायः तीन प्रकार के प्रादेशिक विभाजन मिलते हैं। पहला विभाजन सोलह महाजनपदों के रूप में है जिसका विवेचन हम तीसरे परिच्छेद में करेंगे। दूसरा विभाजन तीन मंडलों के रूप में है जिनके नाम हैं, महामंडल मज्झिम मंडल और अन्तिम मंडल या अन्तो मंडल। यह विभाजन विद्युत् की कारिकाओं की सुविधा के लिए किया गया था जिसका अनुबन्धन स्वयं भगवान् बुद्ध भी करते थे। किस समय प्रारम्भ करके कितने दिनों में उस तीनों प्रदेशों की यात्रा समाप्त करनी चाहिए, इसका पूरा विवरण दिया गया है। समन्तपासादिका में कहा गया है कि भगवान् महापचारवा (आस्तिन पूर्विका)

१ बेरपावा-अठकथा जिसका दूसरा, पृष्ठ १८७-१८८।

२ वाट्स और बूजान् बुबाऊ बुविस्त इन इण्डिया, जिसका दूसरा, पृष्ठ ३३।

३ सन्दीप इन इण्डिया एंथिक्लीड पृष्ठ ७५।

के दिन निकल कर महामडल के ग्राम, निगमो आदि मे चारिका करते हुए नौ मास मे अपनी यात्रा को समाप्त करते थे। महामडल का विस्तार यहाँ ९०० योजन दिया गया है। मज्झिम मडल, जिसे ही मध्य देश कहा जाता है, विस्तार मे ६०० योजन था और इसकी यात्रा मे भी भगवान् को नौ मास ही लगते थे। अन्तिम मडल या अन्तो मडल का विस्तार ३०० योजन था और इस मडल की यात्रा करने मे भगवान् को केवल सात मास लगते थे।^१ बाद के साहित्य मे पाचीन, अवन्ती और दक्खिणापथ, इन तीन मण्डलो का भी उल्लेख मिलता है। तीसरा विभाजन, जो हमे पालि साहित्य मे मिलता है, जम्बुद्वीप के पाँच प्रदेशो के रूप मे है, यथा, (१) मज्झिम देस, (२) पुव्व, पुव्वन्त, पाचीन या पुरत्थिम देस, (३) उत्तरापथ, (४) अपरन्त (स० अपरान्त), और (५) दक्खिणापथ। यद्यपि पालि तिपिटक या उसकी अट्ठकथाओ मे इस विभाजन का स्पष्टत उल्लेख नही है, परन्तु बौद्ध परम्परा को यह विभाजन आदि से ही ज्ञात था और उसने इसका आश्रय लिया है, यह इस बात से ज्ञात होता है कि बीच के प्रदेश को उसने मज्झिम देस (मध्यदेश) कहकर पुकारा है और बाकी चार दिशाओ के अनुसार शेष प्रान्तो को क्रमशः पुव्व या पाचीन (पूर्व), उत्तरापथ (उत्तर), अपरन्त (पश्चिम) और दक्खिणापथ (दक्षिण) कहकर पुकारा है। यह कहना यहाँ अप्रासंगिक न होगा कि चीनी यात्रियों की परम्परा मे जो भारत के पाँच प्रदेशो अर्थात् उत्तरी, पश्चिमी, मध्य, पूर्वी और दक्षिणी भारत का उल्लेख किया गया है,^२ और जिसका अनुगमन यूआन् चुआङ् ने भी अपने यात्रा-विवरण में किया है,^३ वह सम्भवतः इसी बौद्ध परम्परा पर आधारित है। भारतीय साहित्य के अन्य अगो मे भी उपर्युक्त पाँच प्रकार के वर्गीकरण का उल्लेख पाया जाता है।^४ चूँकि बुद्ध-

१ समन्तपासादिका, जिल्द पहली, पृष्ठ १९७।

२ देखिये कर्निधम . एन्डियन्ट ज्योग्रेफी ऑव इण्डिया, पृष्ठ ११-१४।

३ देखिये बील . बुद्धिस्ट रिकार्डस् ऑव दि बैस्टर्न वर्ल्ड, जिल्द पहली, पृष्ठ ७०, वाटर्स औन् ग्रैमान् चुआङ्स् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द पहली, पृष्ठ १४०।

४ अथर्ववेद (३।२७, ४।४०, १२।३ और १९।१७) में इस विभाजन की स्वीकृति है और शतपथ-ब्राह्मण (१।७।३।८) में 'प्राच्य' तथा वहाँ ११।४।११

कालीन भूगोल के विवेचन में यह विभाजन ही सर्वाधिक वैज्ञानिक है मत्तः हम यहाँ इसका ही आशय लेते।

पालि लिपिपट्टक में मगधिय क्षेत्र को जम्बुद्वीप का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बताया गया है। जम्बुद्वीप में जन्म लेने का संकल्प करने के पश्चात् बाधिसराय उसके प्रदेशों के विषय में सोचते हुए मध्यम देश को ही अपनी जन्मभूमि के रूप में चुनते हैं।

किस प्रदेश में बुद्ध जन्म लते हैं इस पर विचार करते हुए उन्होंने मध्यम देश

में 'उत्तरीय' का उल्लेख है। परन्तु इसका स्पष्टतम निर्देश तो ऐतरेय-ब्राह्मण (८।१४) में ही है जहाँ स्पष्टतः प्राच्या (पूर्वी) दक्षिणा (दक्षिणी) प्रतीची (पश्चिमी) उत्तरी (उत्तरी) और मृगा मध्यमा दिष्टः ("अस्यां मृगायां मध्यमायां प्रतिष्ठायामिति") इन पाँच दिकों या दिशाओं के रूप में भारत के प्रदेशों का विभाजन किया गया है। इसलिए वैदिक इण्डेक्स जिस दूसरी पृष्ठ १२५ १२७। पुराणों के भुवन-लोक में सामान्यतः ये पाँच प्रदेश विभाजित किये हैं मध्यदेश, उत्तरीय प्राच्य दक्षिणापच और अपराम्तः। मार्कण्डेय पुराण में इनके अलावा दो और का उल्लेख किया गया है यवा विजय और पर्वताचली। महाभारत के भीष्म पर्व में इन पाँच प्रदेशों का उल्लेख है जैसे कि, प्राच्य, उत्तरीय दक्षिण अपराम्त और पार्वतीय। राजर्षीकरण कृत "काव्यमीमांसा" (दसवीं अस्ताव्ही ईतवी) में भारत के इन पाँच प्रदेशों का उल्लेख है जैसे कि पूर्व देश दक्षिणापच पश्चाद्दिग्ग, उत्तरापच और अन्तर्देशी। (पृष्ठ ९३)। इनकी सीमाओं का उल्लेख भी यहाँ किया गया है जिनके तुलनात्मक महत्त्व का उपयोग हम आगे अपने अध्ययन में करेंगे। भृगुभक्त भुमाद ने अपने याज्ञा-विचरण में मध्यवर्ती देश के लिये आर्यावर्त या अन्तर्देशी शब्द का प्रयोग न कर मध्यदेश (पालि के मगधिय देश) का ही प्रयोग किया है। देखिये वात्सलः श्री भृगुभक्त भुमाद ने इच्छित इन इच्छित, जिस पहली पृष्ठ १३२ १५६, ३४२। इससे यह स्पष्ट होता है कि चीनी परम्परा ने अपने भारत के पाँच विभागों के वर्गीकरण को बौद्ध परम्परा से ही किया है। भृगुभक्त भुमाद के मध्यदेश की सीमा पालि के मगधिय देश की सीमाओं से अधिक मेरु जाती है अपेक्षाकृत ननु २।२१ के मध्यदेश से, जिसके विवेचन के लिये देखिये आगे मगधिय देश की सीमाओं का विवेचन।

को देखा।" विनय-पिटक के महावग्ग मे मध्यम देश की सीमाओं का स्पष्ट उल्लेख है,^१ जिसका अक्षरशः उद्धरण देते हुए जातकट्ठकथा मे कहा गया है, "मध्यम देश की पूर्व दिशा मे कजगल नामक कस्बा है। उसके बाद बड़े शाल के वन हैं और फिर आगे सीमान्त प्रदेश। पूर्व-दक्षिण मे सललवती नामक नदी है, उसके आगे सीमान्त देश। दक्षिण दिशा मे सेतकण्णिक नामक कस्बा है, उसके बाद सीमान्त देश। पश्चिम दिशा मे थूण नामक ब्राह्मण-ग्राम है, उसके बाद सीमान्त देश। उत्तर दिशा मे उशीरध्वज नामक पर्वत है, उसके बाद सीमान्त देश।" इस विवरण

१ फत्तरस्मि नु खो पदेसे बुद्धा निव्वत्तन्तीति ओकासम्पि विलोकेन्ता मज्झिम देस पत्ति। जातकट्ठकथा, पठमो भागो, पृष्ठ ३८ (भारतीय ज्ञानपीठ, काशी)। मिलाइये "बोधिसत्त्वा मध्यमेण्वेव जनपदेषूपपद्यन्ते।" ललितविस्तर, पृष्ठ १९, देखिये अठ्ठासाहस्रिका प्रज्ञापारमिता, पृष्ठ ३३६ भी (विबलियोथेका इण्डिका)।

२ देखिये विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ २१३।

३ जातक, प्रथम खण्ड, पृष्ठ ६४ (हिन्दी अनुवाद)। मूल पालि इस प्रकार है "मज्झिमदेसो नाम पुरत्थिमदिसाय कजगल नाम निगमो, तस्स अपरेन महा-साला, ततो पर पच्चन्तिमा जनपदा ओरतो मज्झे, पुब्बदक्खिणाय दिसाय सललवती नाम नदी, ततो पर पच्चन्तिमा जनपदा ओरतो मज्झे, दक्खिणाय दिसाय सेत-कण्णिक नाम निगमो, ततो पर पच्चन्तिमा जनपदा ओरतो मज्झे, पच्छिमाय दिसाय थूण नाम ब्राह्मणगामो, ततो पर पच्चन्तिमा जनपदा ओरतो मज्झे, उत्तराय दिसाय उशीरध्वजो नाम पच्चतो, ततो पर पच्चन्तिमा जनपदा ओरतो मज्झे ति।" जातकट्ठकथा, पठमो भागो, पृष्ठ ३८-३९ (भारतीय ज्ञानपीठ, काशी)। पालि तिपिटक के मज्झिम देस की सीमाओं का तुलनात्मक अध्ययन विशेषतः मनुस्मृति के "मध्य देश" और उत्तरकालीन काव्यमीमांसा के "अन्तर्वेदी" से किया जा सकता है। मनु०। २।२१ में मध्यदेश की सीमाओं का उल्लेख इस प्रकार किया गया है "हिमवद् विन्ध्ययोर्मध्य यत् प्राग् विनशनादपि। प्रत्यगेव प्रयागान्च मध्यदेश प्रकीर्तित।" काव्यमीमांसा (पृष्ठ ९३) में अन्तर्वेदी प्रवेश की सीमाओं का उल्लेख इस प्रकार किया गया है "तत्र वाराणस्या परत पूर्वदेश, माहिष्मत्या परत दक्षिणापथ, देवसभाया परत पश्चाद्देश, पृथूवकात् परत उत्तरापथ।

से स्पष्ट है कि बुद्ध के जीवन-काल में मध्य देश की पूर्वी सीमा कर्जंगल नामक नस्ले तक मानी जाती थी। बीष-निकाय की अट्ठकथा (सुमंगलविलासिनी)^१ में भी इस बात का समर्थन है और कुछ आत्तको में भी। भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में कर्जंगल एक वन-आश्रम-मुक्तम (इय्यसम्मामुत्तम) समूह कस्बा या और मुन्दर कुस के लिए प्रसिद्ध था।^२ कर्जंगल में एक वेणुवन या मुलेणुवन नामक सुरम्य स्थान था और एक दूसरा वन भी जिसका नाम मुलेणुवन प। कर्जंगल के वेणुवन में जब भगवान् निवास कर रहे थे सभी कर्जंगल के निवासी कुछ उपवासकों में भिक्षु भी कर्जंगला में कुछ प्रश्न पूछे थे जिनके उत्तरों की भगवान् ने स्वयं अपने मुख से अंगुत्तर-निकाय के कर्जंगला-मुत्त में प्रथमा की है। मग्गिम-निवाय के इन्द्रिय-आश्रम-मुत्त का उपदेश भगवान् ने कर्जंगल के मुलेणुवन में दिया था जिसका एक पाठान्तर मुलेणुवन भी है। मिस्सिपपञ्चो में कर्जंगल को एक ब्राह्मण-ग्राम कहा गया है। बौद्ध संहृत ग्रन्थ “अवधानघटक” में कर्जंगल का नाम “कर्जवला” दिया गया है।

विनयनप्रयामपोरञ्च गंयाममुनपोरञ्च अन्तरम् अन्तर्बेदी।” इस प्रकार ज्ञात होता कि मनस्सुत्ति और काव्यमीमांसा में मध्यदेश या अन्तर्बेदी प्रदेश की पूर्वी सीमा कर्जंगल प्रयाग और वाराणसी बताई गई है जब कि वालि परम्परा में उस समय के कर्जंगल नामक निवास तक बताया गया है जिसके सांस्कृतिक अभिप्राय के लिये देगिये आगे का विवेचन।

१. त्रिपिटक सूतरी पृष्ठ ४२९।

२. आलक, त्रिपिटक सूतरी, पृष्ठ २२६ २२७; त्रिपिटक बीषी पृष्ठ ३१ ।

३. आलक त्रिपिटक बीषी, पृष्ठ ३१ ।

४. अंगुत्तर-निकाय, त्रिपिटक बीषी, पृष्ठ ५४; अन्तर्बेदी राहुल साहत्याज ने इस मुत्त का अनुवाद कर्जवर्षा पृष्ठ २७१ २७२ में दिया है।

५. मग्गिम-निवाय (टिप्पणी अनुवाद) पृष्ठ ६ ७।

६. कर्जवर्षा नाम ब्राह्मण-ग्राम। मिस्सिपपञ्चो, पृष्ठ ९ (अर्द्ध विनय विधानम संस्करण)

७. त्रिपिटक सूतरी पृष्ठ ४१।

कजगल की यात्रा करने के लिए चीनी यात्री यूआन् चुआङ्ग सातवीं शताब्दी ईसवी में गया था। उसने उसे चम्पा के पूर्व में ४०० 'ली' अर्थात् करीब ६७ मील की दूरी पर अवस्थित देखा था और उसके नाम का चीनी रूपान्तर उसने "क-चु-वेन्-कि-लो" अथवा "कि-चु-खि-लो" किया है। उन्नीसवीं शताब्दी में पालि ग्रन्थों का प्रकाशन और अनुवाद प्रायः नहीं के बराबर हुआ था, अतः उसके ज्ञान के अभाव में फ्रैञ्च विद्वान् एम० स्टेनिमलेस जुलियन ने यूआन् चुआङ्ग के "क-चु-वेन्-कि-लो" या "कि-चु-खि-लो" का संस्कृत रूपान्तर "किजुधिर" किया था, जिसका अनुगमन कनिंघम ने भी किया।^१ परन्तु यह गलत है। आज हम कह सकते हैं कि यूआन् चुआङ्ग ने जिस "क-चु-वेन्-कि-लो" या "कि-चु-खि-लो" को देखा था, वह बुद्धकालीन "कजगल" ही था।^२ कनिंघम ने यूआन् चुआङ्ग के "क-चु-वेन्-कि-लो" या "कि-चु-खि-लो" की पहचान वर्तमान ककजोल नामक स्थान से की है,^३ जो राजमहल से अठारह मील दक्षिण में बिहार राज्य के जिला सथाल परगना में है। बुद्धकालीन कजगल भी यही स्थान है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन^४ ने कनिंघम की इस पहचान को स्वीकार किया है।

१ थॉमस वाट्स के अनुसार, औन् यूआन् चुआङ्गस् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १८२।

२ एम० जुलियन और कनिंघम के अनुसार, देखिए एन्शियन्ट ज्योग्रेफी ऑव इण्डिया, पृष्ठ ५४८।

३ एन्शियन्ट ज्योग्रेफी ऑव इण्डिया, पृष्ठ दस (भूमिका-सुरेन्द्रनाथ मजूमदार-लिखित); पृष्ठ ७२३ "नोट्स" (सुरेन्द्रनाथ मजूमदार-लिखित), देखिये वाट्स औन् यूआन् चुआङ्गस् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १८३।

४. देखिये वाट्स औन् यूआन् चुआङ्गस् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी पृष्ठ १८३

५ एन्शियन्ट ज्योग्रेफी ऑव इण्डिया, पृष्ठ ५४८-५४९।

६ बुद्धचर्या, पृष्ठ २७१, विनय-पिटक (हिन्दी-अनुवाद), पृष्ठ २१३, पद-संकेत १।

मध्य बेस के दक्षिण-पूर्व में सलसम्भती नामक नदी बहती थी। इस नदी का वर्तमान नाम सिलई है जो हजारीबाग और मेदिनीपुर जिलों में होकर बहती है।^१

मगध बेस की पूर्वी सीमा जो कर्जंगल नामक कस्बे तक पाकि तिपिटक के प्राचीनतम अंश विनय-पिटक के महाकव्य में बतायी गयी है, उसमें आर्य संस्कृति के प्रसार की एक कमा निहित है। यह एक ऐसी छिपी हुई कहानी को कहती है जिसका पूरा सांस्कृतिक मर्म अभी नहीं समझा गया है। वैसे हम अभी बस चुके हैं कर्जंगल मध्य-बेस की पूर्वी सीमा पर स्थित था। यद्यपि मल्लसेकर और साहा ने इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि कर्जंगल निजम किश जनपद में था परन्तु महापंडित राहुल साँझरयायन ने मगध-निकाय के हिन्दी-अनुवाद के आरम्भ में जो मानचित्र दिया है उसमें उन्होंने कर्जंगल को सुद्य जनपद में दिखाया है, जो विस्मृत ठीक जान पड़ता है। कर्जंगल अंत-मध्य के पूर्व में सुद्य जनपद में स्थित था। इसका अर्थ यह है कि पाकि तिपिटक में मध्यबेस की जो पूर्वी सीमा निश्चित की गई है उसमें मगध (पटना और नवा जिलों) को भी सम्मिलित कर लिया गया है। भारतीय इतिहास के लिए यह एक सर्वथा नई और युमान्तकारी बात उस समय की। क्यूबेर की एक खूबा (१५१।१४)

१ मिलाइये राहुल साँझरयायन : विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ २११ पद-संकेत २; बुद्धचर्या पृष्ठ १ पद-संकेत ३ पृष्ठ १७२, पद-संकेत ४; पृष्ठ ५६७। डा. साहा के अनुसार भी इस नदी की यही प्राचिनिक पहचान है परन्तु एक दूसरा विकल्प उपस्थित करते हुए उन्होंने सलसम्भती को वर्तमान तुलसी-रेखा या तुलसीरेखा नदी से मिलाने का भी सुझाव दिया है जो मानभूम और मेदिनीपुर जिलों में होकर बहती है। देखिये उनके "इण्डिया ऐंड डिस्कवरी इन अर्ली ईगिप्ट्स ऑफ बुद्धिज्म एण्ड जेनिज्म" पृष्ठ ५९। सुरेन्द्रनाथ मजुमदार (देखिये उनके द्वारा सम्पादित कनिष्क की ऐंशियस क्योप्रेकी अथ इण्डिया में ऊँचके द्वारा विजित भूमिका का पृष्ठ सैतसलीत) और साहा (क्योप्रेकी ऑफ अर्ली बुद्धिज्म, पृष्ठ २ इण्डिया ऐंड डिस्कवरी इन अर्ली ईगिप्ट्स ऑफ बुद्धिज्म एण्ड जेनिज्म, पृष्ठ ५९) ने सलसम्भती का संस्कृत प्रतिक्व सदावती दिया है।

मे कीकट प्रदेश का उल्लेख है। इस प्रदेश को मगध देश में मिलाया गया है। यास्क ने अपने “निखत” (६।३२) में कीकट प्रदेश को अनायों का निवासस्थान बताया है। “कीकटो नाम देशोऽनार्यनिवाम”। अथर्ववेद के ब्रातृ-कांड में मगध के साथ अग देश के लोगों को ब्रातृ अर्थात् वैदिक संस्कृति के वहिर्भूत बताया गया है और उनकी भर्त्सना की गई है। मगध देश के निवासियों के प्रति आर्यों के मन में कितने अवमानना के भाव थे, इसे वैदिक साहित्य और उसकी परम्परा के ग्रन्थों के अनेक उद्धरणों से समझा जा सकता है।^१ वस्तुतः बात यह थी कि उस समय तक मगध में आर्य संस्कृति का पूर्णरूपेण प्रसार नहीं हुआ था और वह मुख्यतः आर्य सम्यता के क्षेत्र से वहिर्भूत माना जाता था। यही कारण है कि मगध देशीय ब्राह्मण भी श्रौत परम्परा के लिए “ब्रह्मवन्द्य” ही था। सम्पूर्ण प्राचीन साहित्य में इस हद तक मगध-निवासियों को आर्य संस्कृति के वहिर्भूत बताने का प्रयत्न किया गया है कि पाजिटर जैसे विद्वान् ने उन्हीं के आचार पर विचार करते हुए उन्हें वास्तविक रूप से अनार्य जाति ही मान लिया है और उनके समुद्री मार्ग द्वारा पूर्वी भारत में आकर बस जाने या विदेशियों से मिल जाने तक की भी अनैतिहासिक कल्पना कर डाली है,^२ जिसका समर्थन पालि परम्परा के आधार पर, जैसा हम अभी देखेंगे, नहीं किया जा सकता।

मगध के प्रति उपर्युक्त अवमानना के कारण ही धर्मसूत्रकारों ने उसे पवित्र आर्यावर्त में कभी नहीं मिलने दिया। बौधायन के धर्मसूत्र में आर्यावर्त की जो पूर्वी सीमा निर्धारित की गई है, वह कालक वन तक ही है,^३ जिसे प्रयाग

१ जिनके कुछ सकलन और विवेचन के लिए देखिये महामहोपाध्याय हर-प्रसाद शास्त्री मगधन लिटरेचर, पृष्ठ १-२१, हेमचन्द्र रायचौधरी पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एन्शियन्ट इण्डिया, पृष्ठ १११-११३, मेकडोनल और कीथ वैदिक इण्डेक्स, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ११६।

२ जर्नल ऑफ गॉयल एशियाटिक सोसायटी, १९०८, पृष्ठ ८५१ ८५३, मिलाइये वैदिक इण्डेक्स, जिल्द पहली, पृष्ठ ११।

३ बौधायन धर्मसूत्र १।१।२।९।

या उसके किसी समीपवर्ती स्थान से मिसाने का प्रयत्न किया गया है।^१ इसी प्रकार मनुस्मृति में भी जिसने आर्यावर्त देश के लिए 'मध्य देश' नाम का प्रयोग किया है "प्रत्ययेव प्रयागाच्च" कह कर प्रयाग को ही मध्य-देश की पूर्वी सीमा ठहराया गया है।^२ बहुत पीछे जाकर कहीं इसवी सताब्दी में राजपुत्र-कृत काश्यपीमांसा में बाराणस्या परत-पूर्वदेशः, कहकर 'अन्तर्देशी' देश जिस नाम का प्रयोग नहीं मध्य-देश के स्थाने किया गया है की पूर्वी सीमा बाराणसी तक साईं गई है। बुद्ध के काल में जब हम पालि लिपिबद्ध के साक्ष्य पर स्पष्ट देखते हैं कि मगध में उदयेका जैसे स्थान में तीन बटिक साधु उदयेक काश्यप नदी काश्यप और गया काश्यप प्रति वर्ष एक महान् यज्ञ करते थे और उदयेका के बहुरिक कैसे हुए अंग और मगध राज्यों के सहस्रों लोग प्रसूत माषा में स्नान और भोग्य लेकर उनकी सेवा में यज्ञ के पुण्य का काम प्राप्त करने के लिये उपस्थित होते थे इतना ही नहीं जब हम देखते हैं कि अंग और मगध के लोग महाब्रह्मा की पूजा के उत्सव में १ मासियाँ ईश्वर की जला जाते थे^३ जब कूटवत्त सौपयण और महावत्त जैसे ब्राह्मण-महापुरुष मगध देश में बुद्ध-काल में विद्यमान थे और एकनात्म पञ्चषात्म अम्बसण्ड सात्त्विकिय और बानुमत जैसे स्वतन्त्र ब्राह्मण-ग्राम भी उस समय मगध में विद्यमान थे तो हमें इस बात पर आश्चर्य और हैरत हुए बिना नहीं रहना कि सुब और ब्राह्मण युग के वैदिक परम्परा

१ देखिये कनिङ्गम द्वारा "एन्ड्रियस ज्योसेफी और इंडिया" में सुरेन्द्रनाथ मजुमदार-लिखित भूमिका, पृष्ठ इफतालीस पद-संकेत १; सहा. इन्डिया ऐज बिस्काइन्स इन वर्ल्ड और ईक्यूटल् और बुद्धिबन्ध एवं जैनिकस पृष्ठ २ पद संकेत १; ज्योसेफी और-थली बुद्धिकस, पृष्ठ १ पद-संकेत १।

२ मनु । १।२१। पूरा पञ्चरण पहले किया जा चुका है।

३ पूरा पञ्चरण पहले इसी परिच्छेद में किया जा चुका है।

४ विजय-विद्वज् (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ११।

५. सारत्थ्यकासिनी (संयुक्त-विक्रय की मज्झकमा), विष्णु गहली पृष्ठ २१९।

६. बीता कि लिङ्गी मिहान् का भी पी मसलसेकर को भी हुआ है।

देखिए उनकी डिक्शनरी और पालि प्रॉपर नेम्स, विष्णु बुधरी, पृष्ठ ४ ४।

के लोग फिर भी क्यों मगध जनपद के प्रति ऋग्वेदकालीन अवमानना की भावनाओं को ही प्रश्रय देते रहे और उसे आर्य सस्कृति के क्षेत्र में बहिर्भूत मानते रहे जब कि उसमें आर्य सस्कृति का एक विकसित रूप बुद्ध-काल और उसके कुछ पूर्व में ही दृष्टि-गोचर हो रहा था। क्यों यह परम्परा समय के साथ चलकर अपने ज्ञान का विकास नहीं कर सकी ? क्यों मगध के प्रति उसी घृणा-भाव को अपनाती रही जो ऋग्वेद के काल में प्रचलित था ? यही हमें तयागत के गौरव का इस क्षेत्र में भी अनुभव होने लगता है, जिन्होंने इसका सम्यक् प्रतिकार किया। जिस प्रकार बौद्ध धर्म के आविर्भाव ने पूर्व काल से चली आई हुई अनेक निर्जीव और अर्यहीन रूढ़ियों और अन्धविश्वासों को तोड़ा, उसी का एक प्रभावशाली उदाहरण हम इस भौगोलिक क्षेत्र में भी मध्य-देश की पूर्वी सीमा के विस्तार के रूप में देखते हैं। आर्य सस्कृति के लिए तयागत के धर्म की यह एक सहान् देन थी। जिस प्रकार भगवान् बुद्ध ने प्राचीन आर्य आदर्शों को अपने व्यक्तित्व से पूर्णता प्रदान की, वही बात बौद्ध परम्परा ने मध्य देश की सीमा का सार्थक विस्तार करके की। डा० लाहा ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि चूंकि मगध बौद्धों का पवित्र देश था, अतः उनका यह स्वाभाविक और परिस्थितियों के तर्क के अनुकूल ही प्रयत्न था कि वे मध्य देश की सीमा को इतना बढ़ा दें कि उसमें मगध भी सम्मिलित हो जाय।^१ बौद्ध धर्म, जिसने परम्परागत धर्म की कतिपय अज्ञानजनित मान्यताओं पर निर्मम प्रहार किये और सत्य की खोज में किसी की अपेक्षा नहीं रखी, इस प्रकार मध्य देश की सीमा बढ़ाकर अपने गौरव की रक्षा और वृद्धि करता, यह बात बौद्ध धर्म

१ "The ancient Magadhan country including Banaras and Buddha-Gaya was the land par excellence of Buddha and Buddhism. It was, therefore, quite in the logic of circumstances that the Buddhist writers would extend the boundary of the Madhyadesa (Majjhimadesa) further towards the east so as to include the Buddhist Holy land" Geography of Early Buddhism, Page 1, Compare, India as described in Early Texts of Buddhism and Jainism Pages 20-21

को ठीक प्रकार से समझने का साधन नहीं होती। बौद्ध परम्परा ने जो मध्यवेद्य की सीमा को बढ़ाया है वह कार्य संस्कृति को उसका प्रकृत गौरव देने के लिये ही किया है। जो सत्य आँकों के सामने उपस्थित था उसे स्वीकार करने के लिये और पूर्व परम्परागत द्वेषबुद्धि को हटाने के लिये ही किया है। इसी बौद्ध धर्म के कारण मगध को विद्येय गौरव भिन्ना और प्रसन्नता की बात है कि प्रकाशान्तर से बौद्ध धर्म के अज्ञात प्रभाव के परिणामस्वरूप ही बाह्य में पौराणिक परम्परा ने उस मगध की भूमि को जिसे प्राचीन वैदिक परम्परा में "पाप-भूमि" माना था पवित्र और पुण्यमयी बताया और उसका वाहारम्य पाते हुए कहा "कीकटेपु यथा पुण्या पुण्यं राजमृदु वनम् । यह बौद्ध धर्म द्वारा किये गये महत् कार्य की पौराणिक दृष्टि से स्वीकृति ही तो है जिस ङंग को पौराणिक परम्परा ने बौद्ध धर्म की देन को स्वीकार करते हुए अस्मर अपनाया है। मगध को तो विद्येय गौरव बौद्ध धर्म ने दिया ही मध्य मगध की साम्रा में उस सम्मिलित कर प्रथम बार उसने सम्पूर्ण आर्य संस्कृति को विकासमयी परम्परा को भी अपसर किया। यहाँ यह कह देना अनावश्यक न होगा कि बौद्ध संस्कृत ग्रन्थ "दिग्भाषदान" में बाह्य में मध्य वेद्य की सीमा पुण्डुवर्द्धन तक बढ़ा दी गई है जो सम्भवतः उत्तरी बंगाल (बरेल्ल) में कोई स्थान था।^१ उस प्रकार आर्य संस्कृति के प्रसार की कहानी हमें मध्य वेद्य की पूर्वी

१ पृष्ठ २१ २२ "पूर्वेण पुण्डुवर्द्धनं नाम नगरम् ।"

२ पुण्डुवर्द्धन की जाति पूमान् चक्राड ने भी की थी और उसने उसे "पुन-म-क-तम-न" कह कर बुकारा है, जिसका संस्कृत रूपान्तर अनेक विद्वानों ने 'पुण्यवर्द्धन' 'पुण्यवर्द्धन' या 'पौण्डुवर्द्धन' किया है परन्तु ठीक सब वस्तुन 'पुण्डुवर्द्धन' ही है। पूमान् चक्राड ने इसे चम्पा से ६ ० 'ली' अर्थात् करीब १ मील पूर्व में मगध के उत्तर पार बताया है। देखिये वादल : औन् पूमान् चक्राडत् द्वैक्षित इव इन्द्रिया जिम्ह कुलरी पृष्ठ १८४ निताइने फनियन एमियाष्ट वयोपेयी ओव इन्द्रिया पृष्ठ ५४९। डा नाहा ने पुण्यवर्द्धन की कर्मगत से १ 'ली' अर्थात् ग्राम "इन्द्रियापेक्ष शिरक इव इव अली ईवत्तु ओव बुद्धिजन एव अमिन्धन" पृष्ठ ६ में पूमान् चक्राड के अनुसार बताया है जो वस्तुतः है। एम विविधन से तट मारिन ने पुण्यवर्द्धन को वर्तमान वर्द्धन से मिलाया था जिसे वनियन ने स्वीकार नहीं

सीमा के निरन्तर विकास के रूप में दिखाई पड़ती है, जिसे बौद्ध परम्परा ने पहले कज्जल नामक निगम तक बढ़ाया और फिर पुण्ड्रवर्द्धन या उत्तरी बंगाल तक। पौराणिक परम्परा अधिक से अधिक वाराणसी तक दसवीं शताब्दी ईसवी में जा सकती।

मज्झिम वेस की पूर्वी सीमा के परे पालि विवरण में “महासाला” कहे गये हैं। “महासाला” का अर्थ विनय-पिटक के हिन्दी-अनुवाद में महापंडित राहुल साकृत्यायन ने और “जातक” के हिन्दी-अनुवाद में भदन्त आनन्द कौसल्यायन ने “बड़े शाल के वन” किया है। परन्तु इन ग्रन्थों के अंग्रेजी अनुवादकों ने “महासाला” का अर्थ “महामाला” नामक ग्राम किया है, जिसका ही अनुसरण मल्लसेकर^१ और लाहरी^२ जैसे विद्वानों ने किया है। चूंकि “महासाला” का ग्राम के अर्थ में अन्यत्र कहीं भी पालि तिपिटक में उल्लेख नहीं है, माला नामक ब्राह्मण-ग्राम का है, परन्तु वह कोसल देश में था और इससे नहीं मिलाया जा सकता, इसलिए “महासाला” को ग्राम मानने का कोई स्पष्ट आधार मिलता दिखाई नहीं पड़ता। सातवीं शताब्दी ईसवी के चीनी यात्री यूआन् चुआङ्ग के यात्रा-विवरण में निर्दिष्ट “महाशाल” या “महासार” ब्राह्मण-ग्राम को भी हम पालि का “महासाला” नहीं मान सकते। यूआन् चुआङ्ग वाराणसी से ३०० ‘ली’ (करीब ५० मील) पूर्व में चलकर

किया है। कनिंघम के मतानुसार पुण्ड्रवर्द्धन वर्तमान पटना है, जो कफजोल (कज्जल) से ठीक १०० मील पूर्व में गंगा के उस पार है। देखिये उनकी एन्शियन्ट ज्योग्रेफी ऑफ इंडिया पृष्ठ ५४९-५५०। परन्तु बाद में कनिंघम ने अपने द्वारा लिखी हुई आर्कलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया की रिपोर्ट, जिल्द पन्द्रहवीं, पृष्ठ १०४-१११ में पुण्ड्रवर्द्धन को बंगाल के बोगरा नामक नगर से मिलाने का प्रयत्न किया। पुण्ड्रवर्द्धन की आधुनिक पहचान सम्बन्धी विस्तृत विवेचन के लिये देखिये कनिंघम-कृत “एन्शियन्ट ज्योग्रेफी ऑफ इण्डिया” में सुरेन्द्रनाथ मजूमदार-लिखित “नोट्स” पृष्ठ ७२३-७२५।

१ डिक्शनरी ऑफ पालि प्राँपर नेम्स, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ५६९।

२ ज्योग्रेफी ऑफ अली बुद्धिज्म, पृष्ठ २, इंडिया ऐज डिस्क्राइव्ड इन अली टैक्स्ट्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, पृष्ठ २०-२१।

“बन् बु” (गाजीपुर) प्रदेश में गया या और फिर वहाँ से २०० ‘मी’ (करीब ११ मील) पूर्व में चलकर ‘व-पि-ते-क-स-न’ (अविच्छेदक) संघायम में पहुँचा या वहाँ से १० ‘मी’ अर्थात् करीब १६ या १७ मील दक्षिण-पूर्व में ‘मो-हो-सो-सो’ या महासाक नामक गाँव स्थित था जिसमें सब ब्राह्मण ही रहते थे। यह “महा साक” या “महामार” गाँव आधुनिक मसार है जो आरा के ६ मील पश्चिम में है।^१ इसकी स्थिति को धेकते हुए इसे यन्त्रिम बैस की पूर्वी सीमा पर स्थित कजगाक के परे किसी प्रकार नहीं माना जा सकता। अतः यह “महासाक” या “महासार” ब्राह्मण-ग्राम पालि साहित्य का “महासाका” नहीं हो सकता जो बज-कजयल के परे पूर्व में स्थित था।

अब हम मध्यवेस की दक्षिणी सीमा पर आते हैं। जैसा हम देख चुके हैं, यह सेतकण्विक नामक निगम तक थी। सेतकण्विक की आधुनिक पहचान करने का प्रयत्न किसी विद्वान् ने नहीं किया है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने भी इसके सम्बन्ध में केवल यह लिखा है “हजारोंवाग बिने में कोई स्थान था।” का काहा न इसे वैसे ही छोड़ दिया है बिबेचन के योग्य भी नहीं समझा है। सम्भवतः सेतकण्विक भारत के सुह्य (पात्रि सुम्भ) नामक जनपद का एक कस्बा था जो पूर्व वेस में था। सुह्य नामक जनपद में महापंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार

१ वातसः : जीन् पूमान् बुमाडत् द्वैचित्त इव द्विविधा किम्ब बुतरी पुळ ५९ ११; कनिषमः एण्डियन्ड ज्योपेकी औव इंडिया, पुळ ५ ४ द्वैचित्ते वहाँ पुळ ७११ में सुरेन्द्रनाथ मज्जुमदार-लिखित “नोर्त्स्” भी काहा इंडिया एव द्वैचित्तइव इव अर्ली ईयस्त्त औव बुद्धिक्म एंड जेनिक्म पुळ ५७।

२ पिनक-पिडक (हिन्दी अनुवाद) पुळ २११ पद-संकेत १; बुद्धधर्मा पुळ १७१ पद-संकेत ५।

३ ज्योपेकी औव अर्ली बुद्धिक्म, पुळ २,१ इंडिया एव द्वैचित्तइव इव अर्ली ईयस्त्त औव बुद्धिक्म एंड जेनिक्म पुळ २१; सुरेन्द्रनाथ मज्जुमदार ने भी सेतकण्विक के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं की है और केवल नाम निर्देशन करके छोड़ दिया है। इसलिए कनिषम-कृत ‘एण्डियन्ड ज्योपेकी औव इंडिया’ में उनकी भूमिका पुळ तैताजीत।

सौर, वर्तमान हजारीबाग और मयाल परगना जिले का कितना ही अंश सम्मिलित था।^१ डा० लाहा के मतानुसार मुह्य जनपद का विस्तार आधुनिक मेदिनीपुर जिले के प्रायः समान था।^२ मुह्यो के कस्बे सेतक, सेदक या देसक में भगवान् ने विहार किया था और यही उन्होंने सयुक्त-निकाय के उदायि-मुत्त^३, मेदक-मुत्त^४ और जनपद-मुत्त^५ का उपदेश किया था। तेलपत्त जातक का उपदेश भी यही दिया गया था। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने “बुद्धचर्या” में सयुक्त-निकाय के उदायि-मुत्त का अनुवाद करने हुए “सेतक” के स्थान पर “सेतकणिक” पाठ दिया है।^६ इसमें यही जान पड़ता है कि उनके मतानुसार सम्भवतः सेतक, सेदक, देसक या सेतकणिक एक ही कस्बे का नाम था। यहाँ यह कह देना आवश्यक जान पड़ता है कि मल्लसेकर और लाहा ने सेतक, सेदक या देसक का सेतकणिक में अलग उल्लेख किया है और दोनों को भिन्न स्थान माना है। सिवाय मज्झिम देस की दक्षिणी सीमा पर स्थित होने के अन्य कोई महत्वपूर्ण उल्लेख सेतकणिक कस्बे के सम्बन्ध में पालि तिपिटक में नहीं है। अतः नाम-साम्य के आधार पर हम चाहें तो उसे मुह्य जनपद के सेतक, सेदक या देसक नामक कस्बे से मिला सकते हैं। युआन् चुआङ्ग ने अपने यात्रा-विवरण में श्वेतपुर नामक नगर का उल्लेख किया है, जिसे उन्होंने वैंगाली से करीब ९० ‘ली’ या करीब १५ मील दक्षिण में स्थित बताया है।^७ डा० लाहा ने इस श्वेतपुर नगर को मुह्य जनपद के सेतक, सेदक या देसक

१ बुद्धचर्या, पृष्ठ २७४, पद-सकेत १, वहाँ पृष्ठ ५७१ भी।

२ इडिया ऐंज डिस्क्राइन्ड इन अल्लो टैक्स्टस् ऑव बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, पृष्ठ ५१।

३ सयुक्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद), दूसरा भाग, पृष्ठ ६६१।

४ वहाँ, पृष्ठ ६९५-६९६।

५ वहाँ, पृष्ठ ६९६।

६ बुद्धचर्या, पृष्ठ २७५।

७ वाटर्स औन् यूआन् चुआङ्गस् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ७९-८१।

नामक कस्बे से मिस्राने का प्रस्ताव किया है।^१ इस प्रकार का साहा के इस प्रस्ताव के अनुसार हमें पालि के "सुम्भ" जनपद को महामारण के मुख्य जनपद से जिसे हम बंग और उत्कल के बीच मान सकते हैं न मिलाकर उसकी स्थिति को बज्जि जनपद के समीप माना पड़ेगा। चूँकि का साहा का स्वैतपुर नगर को पालि के सेवक कस्बे से मिस्राना केवल नाम-साम्य पर आधारित है, अतः उसके कारण हम पालि के सुम्भ जनपद को बंग और उत्कल के बीच ॥ साकर बीसाली के करीब १५ मील दक्षिण में जो स्वैतपुर की स्थिति है माने को प्रस्तुत नहीं हैं। मज्जिम वेद्य की दक्षिणी सीमा के सम्बन्ध में मुत्तमारमक दृष्टि से यहाँ यह कह देना आवश्यक होना कि बीजायम बर्षे-नूर में आर्यावर्त की दक्षिणी सीमा पारिपात्र या पारियात्र (विन्ध्य पर्वत-श्रेणी का कोई भाग सम्भवतः अरावली पर्वत) निर्धारित की गई थी जब कि मनुस्मृति में मध्यवेद्य को हिमवद्-विन्ध्ययोर्मध्यम्^२ कहा गया था। काव्यमीमांसा के अन्तर्बेदी^३ की दक्षिणी सीमा माहिष्मती नगरी थी। माहिष्मती (माहिस्वति) का नाम पालि लिपिदण को भी प्राप्त है और उसे बीच-निकाय के महागोविन्द-सुत में अश्वत्थि-वसिष्ठापय की राजधानी बताया गया है। माहिष्मती को नर्मदा नदी पर स्थित आधुनिक नाम्पाठा नामक नगर से मिलाया गया है या उसे महेस्वर (इम्बीर) भी बताया गया है।^४ वस्तुतः माहिष्मती नामक जनेक नगरों प्राचीन भारत में थी जिनके विवेचन में यहाँ जाना उचित न होगा।

१ इण्डिया ऐंड डिस्टाइन्ड इन अर्ली ईग्लैन्ड्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनियज्म, पृष्ठ ६ ।

२ विशेषतः पालिठर और प्लूत द्वारा। उद्धरणों के लिये देखिये हेमचन्द्र रायचीवरी : पौलस्तिकस हिन्दू ऑफ एनितयस इण्डिया, पृष्ठ १४५, १४-संकेत २, जहाँ का रायचीवरी ने इस सम्बन्ध में कुछ आपत्तियाँ उठाई हैं। का साहा ने नाम्पाठा की पहचान को स्वीकार किया है। देखिये उनकी "ज्योत्सोमी ऑफ अर्ली बुद्धिज्म" पृष्ठ ६१।

३ इण्डियन एंजिलेरी, १८७५, पृष्ठ ३४६; महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इस पहचान को स्वीकार किया है। देखिए बीच-निकाय (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ १७१ १४-संकेत १ पृष्ठ ३२६; बुद्धजयी पृष्ठ ५६१।

हमारे इस समय के उद्देश्य के लिये यह जानना पर्याप्त है कि जहाँ तक मध्य देश की दक्षिणी सीमा का सम्बन्ध है, बौद्ध और वैदिक परम्पराओं में विशेष अन्तर नहीं है, क्योंकि दोनों उसे किसी न किसी प्रकार विन्ध्य-पर्वत-श्रेणी तक ही मानने को प्रवण दिखाई पड़ती हैं।

मध्य देश की पश्चिमी सीमा पालि विवरण में थूण नामक ब्राह्मण-ग्राम बतायी गयी है। दिव्यावदान^१ में इसे “स्थूण” कहकर पुकारा गया है। यह “थूण” या “स्थूण” नामक ब्राह्मण-ग्राम क्या स्थान हो सकता है, इसका कोई विद्वान् अभी समाधानपूर्वक निर्णय नहीं कर सका है। सुरेन्द्रनाथ मजूमदार ने इसे स्थाण्वीश्वर या वर्तमान थानेश्वर (जिला करनाल) से मिलाया है।^२ डा० विमलाचरण लाहरी^३ और महापण्डित राहुल साकृत्यायन^४ का भी इसी प्रकार का मत है। यूआइ चुआइ ने मथुरा से उत्तर-पूर्व ५०० ‘ली’ की यात्रा के पश्चात् “स-त-नि-स्सु-फ-लो” या “स्थाणेश्वर” प्रदेश में प्रवेश किया था। कनिंघम ने इसे वर्तमान थानेश्वर से मिलाया था,^५ परन्तु थॉमस वाटर्स ने सहेतुक ढग से इसे स्वीकार नहीं किया है। उनकी आपत्ति है कि स्वयं यूआन् चुआइ के वर्णनानुसार, जैसा हम अभी कह चुके हैं, स्थाणेश्वर मथुरा से ५०० ‘ली’ (करीब ८३ या ८४ मील) उत्तर-पूर्व में था, जब कि वर्तमान थानेश्वर मथुरा से १८० मील उत्तर-पश्चिम में है।^६ कुछ भी हो, पालि के थूण नामक ब्राह्मण-ग्राम को नाम-साम्य के कारण तो हम वर्तमान थानेश्वर से मिला ही सकते हैं, मध्य देश की पश्चिमी सीमा

१ पृष्ठ २२ “पश्चिमेन स्थूणोपस्थूणकौ ग्रामकौ।”

२ देखिये कनिंघम-कृत एन्डायन्ट ज्योग्रेफी ऑफ इंडिया में श्री सुरेन्द्रनाथ मजूमदार-लिखित भूमिका, पृष्ठ तेतालीस, पद-सकेत २।

३ ज्योग्रेफी ऑफ अली बुद्धिज्म, पृष्ठ २, पद-सकेत २, इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड इन अली टैक्स्ट्स् ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, पृष्ठ २१, पद-सकेत १।

४ बुद्धचर्या, पृष्ठ १, पद-सकेत ५, पृष्ठ ३७१, पद-सकेत ६; विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ २१३, पद-सकेत ४, पृष्ठ ५६३।

५ एन्डायन्ट ज्योग्रेफी ऑफ इंडिया, पृष्ठ ३७६।

६ औन् यूआन् चुआइस् ट्रेविल्स इन इंडिया, जिल्ह पहली, पृष्ठ ३१६।

की दृष्टि से भी यह स्थान पालि विवरण के अत्यन्त अनुकूल दिखाई पड़ता है और यह आवश्यक नहीं है कि पालि का ब्रून नामक ब्राह्मण-ग्राम धूम्रान् पुत्राक्ष के द्वारा माना किया हुआ स-त-नि-स्फु-क्त-को- या "स्वाचेखर" ही हो। ब्रून की स्थिति के सम्बन्ध में एषा भूम में डालने वाली बात हमें जातक बिस्व कठी पृष्ठ ६२ (पालि टैक्सट सासायणी संस्करण) में मिलती है। यहाँ भी ब्रून नामक एक ब्राह्मण-ग्राम का निर्देश किया गया है परन्तु इसकी स्थिति को निर्दिष्ट और हिम वन्त (हिमाक्ष्य) प्रदेस के बीच में बताया गया है। इस प्रकार यह ब्रून ब्राह्मण ग्राम कहीं निर्दिष्टा के उत्तर और हिमाक्ष्य के दक्षिण में होना चाहिए। सम्भवतः यह ब्रून नामक ब्राह्मण-ग्राम वहीं था जिसका उल्लेख 'उद्यान'^१ में भी किया गया है और जिस वहाँ मत्स्य जनपद में स्थित बताया गया है। बुद्ध-काल में एक ही नाम के कई नगर और ग्रामों के उदाहरण हमें मिलते हैं। उदाहरणतः कुण्डी वा कुण्डिया नामक एक ग्राम कोसिय जनपद में था और कुण्डी कुण्डिय वा कुण्डिकोल नामक एषा अन्य ग्राम कुव जनपद में भी। इसी प्रकार वैजय ग्राम नामक एक गाँव वज्जि जनपद में था और इसी से मिलने-जुलने काय का वैज्याय नामक एक दूसरा ग्राम अवन्ती राज्य में भी था। (उत्तर) मधुरा और (दक्षिण) मधुरा का प्रसिद्ध ही है। इस प्रकार जातक और उद्यान के ब्रून नामक ब्राह्मण-ग्राम को हमें वन्त राज्य में मानना पड़गा जिसका मज्झिम वेग की पश्चिमी सीमा पर स्थित ब्रून नामक ब्राह्मण-ग्राम में कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता। मध्य देश की पश्चिमी सीमा के रूप में बीजायन धर्म-भूम और मनुस्मृति में सरस्वती नदी के मुहाने होने के स्थान (नग्रा अवर्तन तथा विमग्न) का उल्लेख किया गया है जिसकी ठीक पहचान करना मुश्किल है। परन्तु इसे मत्स्यजन मिरमा नामक स्थान से मिलाना जा सकता है जो राजगुप्ताना मत्स्यजन के उत्तर में स्थित है। इसी प्रकार बाण्यमीनामा में देवनामा के पश्चिम में पश्चिमी देश बताया गया है। "देवनामाया परा परा-राम । अवन्त अमरवती देश की पश्चिमी सीमा देवनामा बताई गई है। देवनामा को अन्तर आनुनिह देवाना से मिलाना जाता है।"

१ पृष्ठ १६ (हिन्दी अनुवाद)।

२ वैजय हिन्दु पृष्ठ बन्धर और दि ईदिवन भीपुल विश्व कुमारी पृष्ठ ११

मध्य देश की उत्तरी सीमा पर पालि विवरण के अनुसार उशीरद्वज (उशीर-ध्वज) पर्वत अवस्थित था। हन्श ने इसे हरिद्वार के समीप कनमल के उत्तर में उशीरगिरि नामक पर्वत से मिलाया था,^१ जिसे ठीक माना जा सकता है। यूआन् चुआङ्ग ने मयुरा के समीप उरुमुण्ड पर्वत के पाम "शीर" या "उशीर" पर्वत का उल्लेख किया है,^२ परन्तु नाम-साम्य होने पर भी इसका हमारे "उशीरध्वज" से कोई सम्बन्ध नहीं है। वीघायन धर्म-सूत्र और मनुस्मृति में हिमालय को मध्य देश की उत्तरी सीमा बताया गया है, जिससे पालि विवरण का कोई विभेद नहीं जान पड़ता। काव्यमीमांसा में अवश्य उत्तरापथ और अन्तर्वेदी के बीच में पृथूदक नामक स्थान को सीमा के रूप में बताया गया है। "पृथूदकात् परत उत्तरापथ"। कर्त्तियम ने पृथूदक को वर्तमान थानेश्वर के १४ मील पश्चिम में स्थित पहीआ नामक स्थान में मिलाया है।^३ इस प्रकार काव्यमीमांसा के अनुसार यही अन्तर्वेदी प्रदेश की उत्तरी या ठीक कहे तो उत्तरी-पश्चिमी सीमा होगी। इस प्रकार मोटे तौर पर हम देखते हैं कि पालि तिपिटक में निर्दिष्ट मज्झिम वेस उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विन्ध्याचल तक फैला था और पूर्व में अग जनपद से लेकर पश्चिम में कुरु राष्ट्र तक। जातकट्ठकथा में मध्य देश के विस्तार के सम्बन्ध में कहा गया है, "यह मध्य देश लम्बाई में तीन सौ योजन, चौड़ाई में ढाई सौ योजन और घेरे में नौ सौ योजन है।"^४

१ इण्डियन एटिक्वेरी, १९०५, पृष्ठ १७९, मिलाइयें कर्त्तियम-कृत "एन्डियन्ट ज्योग्रेफी ऑव इण्डिया" में सुरेन्द्रनाथ मजूमदार-लिखित भूमिका, पृष्ठ तैतालीस, पद-संकेत ३, लाहा ज्योग्रेफी ऑव अर्ली बुद्धिज्म, पृष्ठ २, पद-संकेत ३, इण्डिया ऐज डिस्क्राइव्ड इन अर्ली टेक्स्टस् ऑव बुद्धिज्म एंड जैनियम, पृष्ठ २१, पद-संकेत २, राहुल साकृत्यायन बुद्धचर्या, पृष्ठ ५४६।

२ वाटर्स औन्यूआन् चुआङ्ग् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्ह पहली, पृष्ठ ३०८

३ एन्डियन्ट ज्योग्रेफी ऑव इण्डिया, पृष्ठ ३८५।

४ जातक प्रथम खंड, पृष्ठ ६४ (हिन्दी अनुवाद)। मूल पालि इस प्रकार है, "सो आयामतो तीणि योजनसतानि वित्थारतो अब्ढतिययोजनानि परिक्षेपतो नव योजन सतानीति", जातकट्ठकथा, पठमो भागो, पृष्ठ ३९ (भारतीय ज्ञानपीठ, काशी)।

मध्य देश को भयवान् ने अपने आधिपत्य से तो गौरवामित किया ही सबसे बड़ा गौरव जो मध्य देश को भयवान् उपायत है मिला। भौगोलिक दृष्टि से यह था कि उन्होंने अपनी चारिकाएँ प्रायः इसी देश के अन्तर्गत कीं। यद्यपि संयुक्त-निकाय की अट्ठकथा (सारत्थपकासिनी)^१ में हम यक्ष जात्यक को कैलाश (कैलास) पर्वत की चोटी से भयवान् बुद्ध के अपने निवासस्थान पर माने की प्रसन्नता में आरम्भ-परिचय देते हुए विस्तार से देखते हैं और स्वयं विनय-पिटक के महावग्ग^२ में हम पढ़ते हैं कि भयवान् बुद्ध उत्तरकुब्ज में भिक्षार्थ गये थे और जनोत्त दह (मानमरोवर झील) में स्नान कर उन्होंने उसके तट पर विधाम किया था जिसने सोचा कि भयवान् साइबेरिया (उत्तरकुब्ज) और तिब्बत के समीप मानस-मरोवर झील तक गये थे। पुनः यदि मनोरथपुरणी^३ में भी कई महाकप्पिन की कथा को हम प्रामाणिक मानें तो हमें मानना पड़ेगा कि उत्तर-पश्चिम में भयवान् चन्द्रमाया (चन्द्रमागा—चिनाब) नदी के तट तक गये थे और इसी प्रकार यदि सारत्थपकासिनी^४ के अनुसार सूनापण्डित जनपद में स्थित मकुत्तकायम नामक विहार में भयवान् के जाने और वहाँ से लौटते हुए भर्मसा को पार करने की बात को हम मानें तो हमें अनिवार्य रूप से यह मानना ही पड़ेगा कि भयवान् बम्बई और मुरा के प्रदेश तक भी गये थे। इतना ही नहीं दीपवंस^५ में और महावंस के "उत्ता-वतागमन शीर्षक प्रथम परिच्छेद में भयवान् के तीन बार लंकायमन की बात कही गई है। इस विवरण के अनुसार प्रथम बार भयवान् बुद्ध पीप (फूस्स) माठ की पूर्णिमा के दिन बुद्धत्व-प्राप्ति के नवें महीने में लंका गये। दूसरी बार वे

१ जिस्स बहली, पृष्ठ २४८।

२ महावग्गो (विनयपिटक) पठनी भागो पृष्ठ ४१ (बम्बई विश्वविद्यालय संस्करण)।

३ जिस्स बहली, पृष्ठ १७५। निताराये बम्मपट्टकथा जिस्स दूसरी, पृष्ठ ११६; सारत्थपकासिनी, जिस्स दूसरी, पृष्ठ १७०; जालक, जिस्स तीसरी, पृष्ठ १८।

४ जिस्स तीसरी, पृष्ठ १५।

५ ११४५; १११।

बुद्धत्व-प्राप्ति के पन्द्रहवें वर्ष में चैत्र (चित्त) मास की पूर्णिमा के दिन वहाँ गये। इनके तीन वर्ष बाद भगवान् बुद्ध ५०० मिथुओं के सहित वैशाख मास की द्वितीया के दिन फिर तीनगी वार लका गये। इस वार वे उल्याणी भी गये और उसके बाद मुमन-गूट-पर्वत (आदम की चोटी) पर उन्होंने अपना चरण-चिह्न अंकित किया, जो आज "श्रीपाद" के नाम से प्रसिद्ध है। नर्मदा (नम्मदा) नदी के तट पर भी भगवान् ने अपने चरण-चिह्न छोड़े। लका की इस तीसरी वार की यात्रा के बाद भगवान् ऋतकर जेतवन आये। बर्मी लोगों का विश्वास है कि भगवान् उनके देश में भी गये और वहाँ उन्होंने "लोहित-चदन-विहार" में निवास किया।^१

इस प्रकार यद्यपि पूर्वजर्ती और उत्तरजर्ती पालि विवरणों में भगवान् बुद्ध के उत्तरगुरु द्वीप, कैलाश, मानसरोवर, चन्द्रभागा (चिनाव) नदी के तट, नर्मदा नदी को पार कर मूनापरान्त जनपद, लका और बर्मा तक जाने की बात मिलती है, परन्तु इस सम्बन्ध में न तो उनकी यात्रा का कहीं वर्णन किया गया है और न उसमें लगे समय का या रास्ते में पढ़ने वाले पडावों का कहीं निश्चित उल्लेख ही है। अक्षर वायु-मार्ग से या ऋद्धि-मार्ग से ही उन्हें वहाँ पहुँचा दिया गया है, जिसे पौराणिक विवरण ही कहा जा सकता है। जो बात निश्चित रूप से ऐतिहासिक तथ्य के रूप में कही जा सकती है, वह यह है कि भगवान् बुद्ध ने अपनी चारिकाएँ प्रायः मध्य-देश या मध्य-मंडल की सीमाओं के भीतर अर्थात् "कोसी-कुरुक्षेत्र और हिमालय-विन्ध्याचल के बीच"^२ के प्रदेश में की। उत्तर में वे हिमालय के पार्श्व में स्थित कोलिय जनपद के निगम मापुग और हरिद्वार के समीप उशीरध्वज पर्वत तक गये और दक्षिण में सुमुमारगिरि (चुनार) और विन्ध्याटवी (विष्णु-टवी) तक, जिसे सम्भवतः उन्होंने पार नहीं किया। पूर्व में भगवान् मध्य देश की पूर्वी सीमा पर स्थित कज्जल नामक निगम तक गये, जहाँ के वेणुवन या सुवेणुवन और मुखेलुवन में वे ठहरे। अगुत्तराप के आपग नामक कस्बे तक भगवान् गये,

१ बर्मी परम्परा सम्बन्धी उद्धरणों के लिये देखिये मललसेकर : डिक्शनरी ऑफ पालि प्राँवर नेम्स, जिल्द पहली, पृष्ठ ८०४, पद-संकेत ६४।

२ बुद्धचर्या, पृष्ठ ५ (भूमिका); मिलाइये मज्झिम-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ छह (प्राक्कथन)।

परन्तु उन्होंने कोसी नदी को पार किया हो ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। पश्चिम में भगवान् मधुरा तक तो गये ही^१ कुछ देश के बुद्धकोटिठ^२ और कम्मासरम्म^३ नामक निवासों तक भी हम उन्हें जाते देखते हैं।

शाक्य कुमारगीतम ने २९ वर्ष की अवस्था में गृह-वास छोड़ा। उसके बाद छह वर्ष तक उन्होंने कड़ी तपस्या की और बाध प्राप्त किया। फिर बाध से बाध नियम में नियम और भयर में भय भूमते हुए भगवान् ने सठम का उपदेश दिया। वे निरन्तर धर्मापदेश करने हुए चारिका करते रहते थे। केवल वर्षा के तीन मास (शाक्य माघपद और आश्विन या माघपद आश्विन और कार्तिक) एक स्थान पर निवास करते थे। इस प्रकार भगवान् ने ४६ वर्षावास अपने जीवन-काल में बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद किए, जिनका विवरण अंगुत्तर-निकाय की अट्ठकया (महो-रवपुरणी) और बुद्धवम-अट्ठकया (मधुरावसिक्कामिनी) के अनुसार इस प्रकार कथित किया जा सकता है —

वर्षावास	स्थान जहाँ बिताया गया
१	आपिपठन मृगदाक
२—४	पञ्चवृह
५	वैगाही
६	मधुल पर्वत
७	वायसिर्मम
८	गुंगुमारपिटि
९	वैगाही

१ अंगुत्तर-निकाय त्रिपिटक दूसरी वृत्त ५७।

२ रट्ठयान-मुत्त (जज्जिम ३।४।२)।

३ महानिपट्ठान-मुत्त (दीघ २।९) महानिदान-सत्त (दीघ २।२)। निदान-मुत्त (संघत-निकाय)। सत्तमसत्त सत्त (संघत-निकाय)। सत्तिपट्ठान-मुत्त (जज्जिम १।१।१०)। वायसिर्मम-मुत्त (जज्जिम २।३।५)। वायसिर्मम-मुत्त (जज्जिम ३।१।६)।

४ विमय-पिटक (हिम्वी-अंगुत्तर) वृत्त १७१ १७२।

वर्षावास

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८—१९

२०

२१—४५

स्थान जहाँ बिताया गया

पारिलेय्यक वन

नाला ग्राह्यण-ग्राम

वेरजा

चालिय पर्वत

श्रावस्ती

कपिलवस्तु

आलवी

राजगृह

चालिय पर्वत

राजगृह

श्रावस्ती (अनाथपिण्डिक द्वारा निर्मित
जेतवनाराम और मृगारमाता के पूर्वा-
राम प्रासाद में)वैशाली के समीप वेलुव गाम में।^१

४६

चूँकि पालि तिपिटक के विभिन्न सुत्तो का सकलन काल-क्रम की दृष्टि से नहीं हुआ है और अट्ठकथाओ में भी सभी आवश्यक सूचना नहीं दी गई है, अतः भगवान् बुद्ध की चारिकाओं का परिपूर्ण कालक्रमानुपरक भौगोलिक विवरण देना हमारे वर्तमान ज्ञान की अवस्था में सम्भव नहीं है। हम कालक्रम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक भगवान् के चरणों का अनुगमन नहीं कर सकते। संगीतिकारों ने काल-परम्परा को पूर्णतः ग्रथित न कर हमें इसके लिये अवकाश नहीं दिया है। यह एक दुःखद अभाव है, परन्तु फिर भी पालि तिपिटक और उसकी अट्ठकथाओं से बहुत कुछ सामग्री सकलित कर हम टूटे हुए सूत्रों को मिला सकते हैं और खाली जगहों को भर सकते हैं। इस प्रकार के प्रयत्न के द्वारा हम भगवान्

१ तिब्बती परम्परा के अनुसार भगवान् बुद्ध ने १७ वर्षावास जेतवनाराम में किये, आठ राजगृह में और शेष अन्य स्थानों में। देखिए ई० जे० थॉमस दि लाइफ ऑफ बुद्ध, पृष्ठ ९७, पद-संकेत १।

बुढ़ की चारिदासों के भूगोल को यहाँ प्रस्तुत करेंगे बुढ़त्व-श्रान्ति से पूर्व उनकी यात्रा को भूमिका के रूप में रखते हुए।

आपाङ्ग मान की पूर्णिमा के दिन भय्य रात्रि के समय राहुल के जन्म के सात दिन बाद^१ कम्पक की पीठ पर मधार हाकर, जिस पर उनके पीछे पूँछ से लगा हुआ कम्पक (छम) भी बैठा था धाक्य कुमार ने कपिलवस्तु के दरवाजों को छोड़ा। कपिलवस्तु से निकल कर जिस जगह उन्होंने बोड़े को कपिलवस्तु के अन्तिम दशान करने के लिये मोड़ा वहाँ “कम्पक-निबत्तन-वर्तिय” (कम्पक निवर्तन वीत्य) बाद में बनवाया गया। इस वीत्य को पाँचवीं शताब्दी ईसवी में फा-ह्यान ने देखा था और अनुरक्त कनिबम ने इस वीत्य के स्थान को वर्तमान चन्दावली नामक गाँव में मिलाया है जो बीभी नदी के पूर्वी किनारे पर, गोरखपुर में। इस मीठ वक्षिय में स्थित है।^२ उस रात धाक्य कुमार ने ३ योवन यात्रा की और उन्होंने तीन रातों धाक्य कालिय और मल्लव को पार किया। प्रातःकाल होते-होते वे बनोमा नदी के किनारे पर जाये और सारथी से पूछा “यह कौन सी नदी है?” “देव बनोमा है। “हमारी प्रशम्भा भी बनोमा होगी” ऐसा कहकर धाक्य कुमार ने बाड़े को एड़ कमाई और वह छायाँ मारकर नदी के दूसरे किनारे पर जा सका हुआ। कनिबम ने बनोमा नदी को वर्तमान बीभी नदी से मिलाया है जो ठीक बात पड़ता है। कारकाहल ने बनोमा नदी का वर्तमान कुइवा नदी से मिलाया था। परन्तु इस समस्या में हम यहाँ नहीं पहुँचे। बनोमा नदी को पार कर धाक्य कुमार ने जिस स्थान पर अपने बूड़े (बूड़ा) को अपनी सलवार से काट्य वहाँ बाद में “बूडामणि वीत्य” की स्थापना की गई। “बूडामणि वीत्य” को कनिबम ने वर्तमान चुरेय नामक गाँव से मिलाया है जो चन्दावली से तीन मील उत्तर में है। जाये चक्कर धाक्य कुमार ने रात्रि की बत्तों को जैककर कापाव बत्त

१ ‘तथा सत्ताह्वाती राहुलकुमारी होती ति’। जस्तकट्टकवा पठनी चापो (भारतीय ज्ञानपीठ काशी) देखिये जस्तक, प्रबन्ध बंद, पृष्ठ ८१ (हिन्दी अनुबाद)।

२ एन्ड्रयन्ट ज्योसेफी ऑन इंडिया, पृष्ठ ४९।

३ वही पृष्ठ ४८५ ४९।

ग्रहण किये। जिस स्थान पर उन्होंने ये वस्त्र पहने, वहाँ पर “कापाय ग्रहण” नामक चैत्य स्थापित किया गया, जिसे जनरल कर्निघम ने वर्तमान कमेयर नामक गांव से मिलाया है, जो चन्दावरी से साढ़े तीन मील दक्षिण-पूर्व में है।^१ अन्तोमा नदी के पूर्वी प्रदेश में यात्रा करने हुए गौतम अनूपिया के आश्रम (अनूपियम्ववन) में पहुँचे और वहाँ सात दिन तक उन्होंने ध्यान किया। यह अनूपिया मल्को का एक कस्बा था और राजगृह से तीस योजन दूर था। यहाँ से चलकर शाक्य कुमार ने एक दिन में तीस योजन की यात्रा की और राजगृह आ गये। इस प्रकार पालि विवरण के अनुसार कपिलवस्तु से राजगृह तक की दूरी साठ योजन थी।^२ अनूपिया निगम दोनों के बीच में स्थित था। कपिलवस्तु से राजगृह की इस यात्रा की दिशा सामान्यतः दक्षिण-पूर्व-दक्षिण की ओर रही होगी और कर्निघम का अनुमान है कि अनूपिया से वैशाली होते हुए शाक्य कुमार राजगृह पहुँचे थे।^३ हम आगे चलकर देखेंगे कि बुद्ध-काल में एक प्रसिद्ध स्थल-मार्ग कपिलवस्तु से भी और ऊपर उत्तर में श्रावस्ती में चलकर सेतव्या, कपिलवस्तु, कुमिनारा, पावा, हत्थिगाम, भण्डगाम, वैशाली, पाटलिपुत्र और नालन्दा होता हुआ दक्षिण-पूर्व में राजगृह तक आता था, जिसका कुछ अनुगमन तथागत ने अपनी अन्तिम यात्रा में, जो उन्होंने राजगृह से कुसिनारा तक की, किया था। इस मार्ग के पडाव, जिन पर तथागत रुके, राजगृह से प्रारम्भ कर इस प्रकार थे, राजगृह, अम्बलट्ठिका, नालन्दा, पाटलिगाम, कोटिगाम, नादिका, वैशाली, भण्डगाम, हत्थिगाम, अम्बगाम, जम्बुगाम, भोगनगर, पावा और कुसिनारा। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस अन्तिम यात्रा के पडावों में वज्जि जनपद के हत्थिगाम, अम्बगाम और जम्बुगाम तथा मल्ल राष्ट्र के भोगनगर का तो उल्लेख है, परन्तु मल्ल राष्ट्र के ही अनूपिया निगम का उल्लेख नहीं है। इसका अर्थ यह है कि इस अन्तिम यात्रा में वैशाली से कुसिनारा के लिये जिस मार्ग को भगवान् ने लिया था, वह अनूपिया के पूर्व में

१ एन्सायन्ट ज्योग्रेफी ऑव इंडिया, पृष्ठ ४८८-४९१।

२ जातक, प्रथम खण्ड, पृष्ठ ११३, (हिन्दी अनुवाद)।

३ एन्सायन्ट ज्योग्रेफी ऑव इंडिया, पृष्ठ ४८६

होकर जाता था।^१ साक्य कुमार ने इस प्रथम यात्रा में अनुपिया के बाद राजगृह के लिये किस मार्ग को ग्रहण किया इसका कोई स्पष्ट उल्लेख पाकि तिपिटक वा उसकी अट्ठकथाओं में नहीं है। परन्तु महावस्तु^२ में साक्य कुमार का बीछाली हाकर राजगृह जाना दिखाया गया है। जहाँ कनिष्क के पूर्वोक्त अनुमान का कि साक्य कुमार बीछाली होकर राजगृह गये महावस्तु से समर्थन प्राप्त होता है जिसका पता सम्भवतः उन्हें नहीं था। भगव की राजधानी निरिषय अर्थात् प्राचीन राजगृह में पाण्डव पर्वत (पण्डव पर्वत) पर, जिसे वर्तमान रत्नकूट वा रत्नमिरि से दिखाया गया है विम्बिसार इस आश्चर्यमय तदन संन्यासी से मिलने गया और उसके समझाने-बुझाने पर भी जब साक्य कुमार सांसारिक जीवन बिताने के लिये तैयार न हुए, तो उसने उनसे यह प्रार्थना की कि वे ज्ञान प्राप्त करने के बाद राजगृह अवश्य पधारें। राजगृह से साक्यकुमार उद्वेला की ओर चल दिग्ग और मार्ग में उन्होंने पहले आकारकाकाम (अराड या आराड काकाम) और फिर उद्दक रामपुत्त (उद्दक या उद्दक रामपुत्त) के पास साधना की चिन बोनी के नाम पर राजगृह और उद्वेला के बीच इस मार्ग में ही अवस्थित थे।

१ ई. से. बोमसः दि लाइफ ऑफ बुद्ध, पृष्ठ १४८, पद-संकेत १।

२ बिम्ब बुत्तरी, पृष्ठ ११७-१९।

३ पञ्चजान-सुत्त (सुत्त निपात) जलकट्टकथा पठमोमायो पृष्ठ १। (भारतीय ज्ञानपीठ, काशी); जायक, प्रथम खंड, पृष्ठ ८७। (हिन्दी अनुबाद); निक-इमे कम्मिदित्तर, पृष्ठ २४३ बुद्धचरित ११।७२ महावस्तु, बिम्ब बुत्तरी, पृष्ठ १९८२

४ यह विवरण जायक, प्रथम खंड पृष्ठ ८७ (हिन्दी अनुबाद) तथा पाल-रासि (अरि-परिघेसन) सुत्त (जज्जिय १।३।६) पर आधारित है। बीछ संस्कृत ग्रन्थ महावस्तु (बिम्ब बुत्तरी, पृष्ठ ११७-१९) के अनुसार साक्यकुमार पहले कलिबस्तु से लीये बीछाली गये जहाँ आकार काकाम से उनकी भेंट हुई और फिर राजगृह में वे उद्दक रामपुत्त से मिले। इस प्रकार इस विवरण के अनुसार आकार काकाम का आश्रम बीछाली में और उद्दक रामपुत्त का राजगृह में माना बड़ेबा। 'बुद्धचरित' महाकाव्य (७।५४) में विन्ध्यकोष्ठ नामक स्थान में अराड का

आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र के पास क्रमशः शिक्षा प्राप्त कर गौतम उरुवेला में मेनानी-ग्राम नामक स्थान पर पहुँचते हैं। इस स्थान को उन्होंने ध्यान के योग्य ममझा और बैठ गये। यही कौण्डिन्य आदि पाँच परिव्राजक, जो पञ्चवर्गीय भिक्षु कहलाते हैं, गौतम को मिले और तब तक उनके पास रहे जब तक गौतम ने कठिन तपश्चर्या की। जब गौतम ने स्थूल आहार ग्रहण करना शुरू किया, तो उन्हें पतित ममझ में पञ्चवर्गीय भिक्षु उन्हें छोड़कर अपने पात्र-

आश्रम बताया गया है, जहाँ राजगृह में विम्बिसार से मिलने (दसवाँ सर्ग) के बाद गौतम बोधिसत्त्व जाते हैं (बारहवाँ सर्ग)। इसके बाद गौतम का उद्दक रामपुत्र के आश्रम में जाना (१२।८४) तथा तदनन्तर नैरजना के तट पर जाना (१२।९०) दिखाया गया है। अतः इस वर्णन से भी अराड के विन्ध्यकोष्ठ आश्रम का तथा उसके बाद उद्दक रामपुत्र के आश्रम का राजगृह और उरुवेला के बीच ही कहीं होना सिद्ध होता है। ललितविस्तर, पृष्ठ २४३-२४८ के अनुसार गौतम पहले वैशाली आये और आलार कालाम से मिले (तेन खलु पुन समयेनाराड कालामो वैशालीमुपनिसृत्य प्रतिवसतिस्म) और फिर राजगृह में विम्बिसार से मिलने के बाद उद्दक रामपुत्र (रुद्रको रामपुत्रो) से मिले जो राजगृह में ही रहता था। इस प्रकार इस वर्णन के अनुसार 'महावस्तु' के समान ही आलार कालाम का आश्रम वैशाली में और उद्दक रामपुत्र का राजगृह में मानना पड़ेगा, जो पालि परम्परा से नहीं मिलता। परन्तु बौद्ध संस्कृत ग्रन्थ 'दिव्यवदान' (पृष्ठ ३९२) में पालि विवरण के अनुसार ही विम्बिसार से मिलने के बाद गौतम का क्रमशः अराड और उद्दक रामपुत्र के पास जाना दिखाया गया है। अतः पालि परम्परा को ही हम प्रामाणिक मान सकते हैं। गौतम बोधिसत्त्व ने बाल्यावस्था में ही अपने पिता के खेत के पास जामुन के वृक्ष के नीचे प्रथम ध्यान प्राप्त किया था। इस तथ्य को अपने मन के अनुसार व्याख्या करते हुए आचार्य धर्मानन्द कोसम्बी ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि बोधिसत्त्व ने सम्भवतः यह ध्यान कोसल-निवासी आलार कालाम से ही सीखा होगा, जिसका आश्रम उनके मतानुसार कपिलवस्तु के कहीं आसपास या कोसल देश में होगा। उद्दक रामपुत्र के आश्रम को भी आचार्य कोसम्बी जी ने आलार कालाम के आश्रम के आसपास

बीर से इतिपतन चले गये। उससेका के सेनामी-गाम से इतिपतन की दूरी
चातकट्टकवा में १८ योजन बताई गई है।^१

छह वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद एक दिन वीशाक-पूर्णिमा के दिन जिस
दिन उन्हें बुद्धत्व-प्राप्ति होने वाली थी प्रातःकाळ गौतम ने समीप बहती हुई
नरंजरा (नीलावन) नदी के सुप्रतिष्ठित तिर्य (सुप्रतिष्ठित तीर्थ) में स्नान
किया और मुवाठ-प्रव्रत बीर का भोजन किया। इसके बाद ४९ दिन तक
उन्होंने कुछ नहीं खाया।

वीशाक (विशाख) पूर्णिमा के दिन रात्रि के अन्तिम याम में गौतम ने
ज्ञान प्राप्त किया और वे बुद्ध बने। ज्ञान-प्राप्ति के बाद भगवान् ने सात सप्ताह
बोधिवृक्ष और कुछ जम्बू वृक्षों के नीचे समाधि-मुक्त में बिताये। बोधिवृक्ष के
नीचे और उसके पास चार सप्ताह ध्यान करने के पश्चात् भगवान् जम्बूपास नामक
बराह के वृक्ष के नीचे गये। वहाँ एक सप्ताह तक उन्होंने ध्यान किया। इसके
बाद भगवान् मूषकिन्द नामक वृक्ष के नीचे गये वहाँ भी उन्होंने एक सप्ताह तक
ध्यान किया।

उत्तरतः भगवान् ने राजावसन नामक वृक्ष के नीचे एक सप्ताह तक ध्यान
किया। इस प्रकार बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद सात सप्ताह तक भगवान् ने बोधि-वृक्ष

कहीं जाना है। इन वनों में ध्यान-मुक्तों से भेंट करने के बाद बोधिसत्त्व राजपूत
गये ऐसी गई कल्पना आचार्य कोसम्बी ने की है। देखिये उनकी पुस्तक 'भगवान्
बुद्ध' (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ १६, ११७; 'भारतीय संस्कृति और अधिा'।
पृष्ठ ५२-५३। यदि वे अन्त तक अलङ्कारक कल्पनाओं और निराधार तर्कों पर
आश्रित होने के कारण आचार्य कोसम्बी की कानन ग्राह्य नहीं हो सकता। पालि
और अपिक्कात बौद्ध संस्कृत साहित्य की परम्परा के स्वीकृत इस तथ्य को मानने
में हमें कोई असपत्ति दिखाई नहीं पड़ती कि आकार कालाम और उहक राजपूत
के आश्रम राजपूत और उससेका के बीच कहीं स्थित थे और वहाँ राजपूत में
बिम्बिसार राजा से भेंट करने के पश्चात् गौतम बोधिसत्त्व गये और इन वृक्षों
से योग लीला।

१ आश्रम, प्रथम अध्याय पृष्ठ ८९ (हिन्दी अनुवाद)।

और उसके पास विभिन्न वृक्षों के नीचे व्यान किया। सातवें सप्ताह की समाप्ति पर उन्होंने मुंह धोया और दाँतीन की। इसी समय उत्कल जनपद से (उक्कला जनपदा) मध्यम देश की ओर जाते हुए (मज्झिमदेश गच्छन्ता) तपस्सु और भल्लिक नामक दो व्यापारियों (वाणिजा) ने, जो पाँच सौ गाड़ियों के साथ (पञ्चहि सकटसतेहि) चले जा रहे थे, भगवान् को राजायतन वृक्ष के नीचे बैठे देखा और मट्ठे (मन्य) और लड्डू (मवुपिण्डक) से भगवान् का सत्कार किया, जिसे उन्होंने कृपापूर्वक स्वीकार किया। तदनन्तर हय भगवान् को फिर अजपाल नामक वर्गद के पेड़ के नीचे जाते देखते हैं। यही पर उन्होंने धर्म-प्रचार का सकल्प किया और सम्भवत इसी समय कहा, “रट्ठा रट्ठ विचरिस्स सावके विनय पुयु” अर्थात् “अब मैं बहुत से शिष्यों को विनीत करते हुए एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में विचलूँगा।” इस सकल्प के पश्चात् ही भगवान् वाराणसी के इसिपतन मिगदाय (ऋषिपतन मृगदाय) की ओर चल पड़ते हैं, जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु उस समय निवाम कर रहे थे। उसवेला से काशियों के नगर वाराणसी को जाते हुए बोधगया

इसी प्रकार अगुत्तर-निकाय के भरण्डु-कालाम-सुत्त से भी आचार्य धर्मानन्द कोसम्बी ने यही निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न किया है कि आलार कालाम का आश्रम कपिलवस्तु के समीप था। इस सुत्त में एक बार भगवान् बुद्ध के कपिलवस्तु में आने का उल्लेख है, जहाँ उन्हें कहीं उपयुक्त वास न मिलने के कारण एक रात के लिये अपने पूर्व के सन्नह्यचारी भरण्डु कालाम के आश्रम में टिकना पड़ा। इस भरण्डु कालाम के साथ उन्होंने आलार कालाम के आश्रम में योग सीखा था और अब यह भरण्डु कालाम आश्रम बनाकर यहाँ कपिलवस्तु के समीप निवास कर रहा था। चाहे भरण्डु कालाम उसी गोत्र का रहा हो जिसका आलार कालाम था और यह निश्चयत ऐसा था भी। पर इससे यह तो निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि आलार कालाम का भी आश्रम कपिलवस्तु में रहा होगा। एक गुरु के कई शिष्य भिन्न-भिन्न स्थानों में आश्रम बनाकर रह सकते हैं और ऐसा ही एक भरण्डु कालाम था, जो कपिलवस्तु में रह रहा था। इससे आलार कालाम के आश्रम के कपिलवस्तु में होने की बात कहीं से आती है?

१ पथान-सुत्त (सुत्त-निपात)।

और मया के बीच रास्ते में भयवान् को अपना नामक आजीवनक मिला और उससे उन्होंने कहा "मैं जिन हूँ।"

क्रमशः चारिका करते हुए भयवान् वायवसी के समीप ऋषिपतन मृषराज में पहुँचे।^१ यहाँ उन्होंने व्यापक पूजिमा को ब्रह्मचर्यकपवत्तन-मुक्त का उपदेश दिया और पञ्चवर्णीय भिक्षुओं को विरल-भार्यामति प्राप्त हुई। इसके पाँच दिन बाद अनतस्मयन-मुत्तन का उपदेश दिया गया।^२ इसके दूसरे दिन वायवसी के प्रसिद्ध श्रेष्ठि-पुत्र यक्ष की प्रवृत्ति हुई। इसके बाद यक्ष के कई गृहस्थ मित्र भिक्षु बने और क्रमशः सर्वों की संख्या भयवान् बुद्ध को छोड़कर, ९ हो गई।

ऋषिपतन मृषराज में भयवान् ने अपना प्रथम वर्षावास किया जिसके बाद वे आश्विन पूजिमा (महापचारिका) के दिन ९ भिक्षुओं को भिक्ष-भिक्ष दिये।^३ यहाँ वे वर्षाप्रवापन जाने का आदेश देकर, स्वयं उल्लेखा के सेनानीनाम की ओर चले गये। वायवसी होते हुए वे पहले कप्पासिय-वनक्षेत्र में पहुँचे जहाँ अश्वनीय नामक तीस व्यक्तिगणों को प्रवर्जित किया और फिर उल्लेखा पहुँच कर भयवान् वहाँ तीन मास ठहरे। उल्लेखा के तीन प्रसिद्ध शठवासी साधु-बन्धुओं (तेमासिक जटिल) उल्लेख कावयप नदी कावयप और धवा कावयप को उनके विद्यास साधु-सच के सहित भयवान् ने उपसंपादित किया। अपने इन अनुयायियों को साथ लेकर भयवान् उल्लेखा से धवा के गयासीस पर्वत पर गये जहाँ उन्होंने आश्विन परिवाय-मुक्त का उपदेश दिया। तदनन्तर भिक्षु-सच-सहित भयवान् चारिका करते हुए पीप (फस्त) मास की पूजिमा को राजगृह पहुँचे। यहाँ भयवान् लट्ठि-बन्धुमान (यष्टिवन उद्यान—वर्तमान जेठियन) के सुप्रतिष्ठ वीर्य में ठहरे। यही भयवत्तन श्रेष्ठिक विम्विहार उनसे मिलने आया। दूसरे दिन भोजनोपपन्न

१ बीच की यात्रा का विवरण पाणि तिपिटक में नहीं है। परन्तु ललित-विस्तर, पृष्ठ ४ १ ४ ७ में बीच के पड़ावों का भी उल्लेख है। उदाहरणतः वहाँ कहा गया है कि बीच में जना नदी को पार करने में भयवान् को कठिनाई हुई, क्योंकि उनके पात नाव बालों को देने के लिये पीते नहीं थे। बाद में विम्वि-हार को जब यह बात मालूम पड़ी तो उसने सब साधुओं को निःशुल्क पार उतारने की आज्ञा दी।

बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-सब को उसने वेणुवन उद्यान अर्पित किया। इसके बाद भगवान् दो मास तक और राजगृह में ठहरे और फिर इसी वर्ष, वर्षावास से पूर्व, लिच्छवियों की प्रार्थना पर, जो उन्होंने महालि के द्वारा भेजी थी, भगवान् वैशाली गये। इस समय वैशाली नगरी भयकर महामारी से पीड़ित थी। भगवान् ने वहाँ जाकर रतन-सुत्त का उपदेश दिया और वैशालीवासियों के सब रोग-दुःख दूर हुए।^१ वैशाली से लौटकर भगवान् फिर राजगृह आ गये जहाँ वे वेणुवन में ठहरे। परन्तु शीघ्र ही फाल्गुण (फगुण) की पूर्णिमा को उन्होंने अपने पिता और परिजनो के अनुकम्पार्थ, अपने बाल्यावस्था के मित्र काल उदायी की प्रार्थना पर, जिसे शुद्धोदन ने उन्हें कपिलवस्तु लाने के लिये भेजा था, कपिलवस्तु के लिये प्रस्थान कर दिया। जातकट्ठकथा की निदान-कथा में राजगृह से कपिलवस्तु की दूरी ६० योजन बताया गई है।^२ भगवान् दो मास में कपिलवस्तु पहुँचना चाहते थे। इसलिये धीमी चाल से चले। भगवान् के साथ अग-मगध जनपदों के अनेक निवासी भी थे। निश्चित समय पर भगवान् कपिलवस्तु पहुँचे, जहाँ उन्हें न्यग्रोवाराम में निवास प्रदान किया गया। मज्झिम-निकाय की अट्ठकथा के अनुसार भगवान् बुद्ध की कपिलवस्तु की इस प्रथम यात्रा के अवसर पर ही उनकी मौसी महापजावती गोतमी ने अपने हाथ से काते, बुने, नये दुस्स (घुस्से) के जोड़े को भगवान् को भेंट करने की इच्छा प्रकट की, जिसका वर्णन मज्झिम-निकाय के दक्खिणा-विभग-सुत्त में है। नन्द और राहुल की प्रव्रज्या इन्हीं समय हुई और उसके थोड़े समय बाद ही भगवान् कपिलवस्तु से चल दिये और मल्लो के देश में चारिका करते हुए अनूपिया के आम्रवन में पहुँचे, जहाँ भद्रिय, अनुरुद्ध, आनन्द, मृगु, किम्बिल, देवदत्त और उपालि की प्रव्रज्या हुई। आगे चलते हुए भगवान् राजगृह लौट आये, जहाँ के सीतवन में (जो एक धम्मशान-वन था) उन्होंने अपना दूसरा वर्षावास किया।

इसी स्थान पर श्रावस्ती का श्रेष्ठी सुदत्त (अनाथपिण्डिक), जो राजगृह में अपने किसी काम से आया था, भगवान् से मिला और उनसे प्रार्थना की

१ धम्मपदट्ठकथा, जित्व तीसरी, पृष्ठ ४३६-४४०।

२ जातक, प्रथम खण्ड, पृष्ठ ११३ (हिन्दी अनुवाद)।

किं भगवान् अपना अगला वर्षावास कृपा कर धारस्ती में करें। भगवान् ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर सिन्धु और राजगृह से चलकर पहले बैसाही पहुँचे वहाँ की महाजन कृपाधाराला में उन्होंने विहार किया और फिर आनारिका करते हुए धारस्ती पहुँचे। यहाँ अनापविष्टिक ने ५४ कोटि बन से जेतवनाराम बनवा कर आगत-वनागत आनुविद्ध भिक्षु-संघ को अर्पित किया। हाँ ई के बौमस^१ और मल्लसेकर ने दिखाया है कि इसी समय विद्यासा मुभारमाता ने पूर्वायम नामक विहार बनवाकर बुद्ध प्रमुख भिक्षु-संघ को दान किया। परन्तु महापंडित राजक सांक्रियायन ने इस बटना को भगवान् बुद्ध के बाईसवें वर्षावास के समय घटित बताया है।^२ चूँकि घटनाओं का क्रान्तिक्रम परक वर्तन पालि त्रिपिटक में नहीं है और बटुकवार्त्ता का भी इस विशिष्ट बटना के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है, अतः निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। विनय-पिटक के बुल्लवग्न में जेतवन-स्वीकार के बाद विहार की चीजों के उपयोग सम्बन्धी कुछ नियमों का विधान है और उसके बाद ही विद्यासा मुभारमाता द्वारा हस्तिनन प्रासाद बनवाने की इच्छा का उल्लेख है। परन्तु, जैसा हम अभी कह चुके हैं यह क्रान्तिक्रम का सूचक नहीं माना जा सकता।

इसी प्रकार सन्वेहास्फुट बात यह है कि भगवान् ने अपनी तृतीय वर्षा (वस्त्रा) धारस्ती में ही बिताई या वे छोड़कर राजगृह जाये। जैसा हम पहले देख चुके हैं अनापविष्टिक ने प्रथम बार राजगृह में भगवान् से यह प्रार्थना की थी कि वे अपना अमल वर्षावास धारस्ती में करने की कृपा करें। विनय-पिटक के बुल्लवग्न के वर्णनानुसार उसने भगवान् से कहा था 'भगते ! भिक्षु-संघ के साथ भगवान् धारस्ती में वर्षावास स्वीकार करें। भगवान् ने इसके उत्तर में कहा था "भूम्य आमार में गृहपति । तवागम अभिरमण (विहार) करते हैं।"^३ तवागत के इस अभिप्राय को

१ दि लाइक ऑव बुद्ध ऐंड सीजेण्ड एण्ड हिस्ट्री, पृष्ठ १ ५ १ ७।

२ दिक्कालरी ऑव पालि ग्रोपर मैम, जिस बहली पृष्ठ ७९६।

३ बटुकवार्त्ता पृष्ठ ११४-११९।

४ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ४६५ ४७ ।

५ वही पृष्ठ ४६९।

समझकर ही अनाथपिण्डिक ने जेतवनाराम को शान्त, एकान्त म्यान में, न गाँव में बहुत दूर, न बहुत समीप, वनवाया था। अतः विनय-पिटक के इन प्रसंग से तो यही जान पड़ता है कि भगवान् जब श्रावस्ती गये और जेतवन उन्हें दान किया गया तो वे उम वर्षा, जो उनकी बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद की तृतीय वर्षा थी, श्रावस्ती में ही रहे।^१ परन्तु विनय-पिटक के चुल्लवग्ग के इसके ठीक आगे के विवरण में हम भगवान् को श्रावस्ती से कमश कीटागिरि (काशी जनपद) और आलवी (पञ्चाल राज्य) होते हुए राजगृह पहुँचते देखते हैं,^२ जिससे यह प्रकट होता है कि उन्होंने वर्षावास राजगृह में ही किया। यह भी सम्भव है कि विनय-पिटक के ये दोनों विवरण विभिन्न समयों से सम्बन्धित हो और एक साथ लगातार क्रम से रख दिये गये हों। विनय-पिटक के समान अट्ठकयाओं का साक्ष्य भी इस विषय में हमारी सहायता नहीं करता। इस घटना को लेकर उनमें भी वैमत्य दिखाई पड़ता है। अगुत्तर-निकाय की अट्ठकया और बुद्धवस की अट्ठकया के अनुसार, जिनके साक्ष्य को हम पहले देख चुके हैं, भगवान् ने तृतीय वर्षावास राजगृह में ही किया। परन्तु यदि हम विशाखा मृगारमाता के पूर्वाराम प्रामाद के दान को भगवान् की इस यात्रा से सम्बन्धित मानें, जैसा महामति राहुल साकृत्यायन ने नहीं माना है, तो धम्मपद-अट्ठकया के अनुसार हमें मानना पड़ेगा कि जब पूर्वाराम प्रामाद वन चुका था तो विशाखा ने भगवान् से प्रार्थना की थी, “भन्ते, भगवान् इस चातुर्मास में भिक्षु-सघ को लेकर यही वास करें। मैं प्रासाद का उत्सव कहूँगी।”^३ जिसे भगवान् ने स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार तथागत का तृतीय वर्षावास श्रावस्ती के पूर्वाराम प्रासाद में मानना पड़ेगा और अगुत्तर-निकाय और बुद्धवस की अट्ठकयाओं से स्पष्ट विरोध होगा। अतः ऐसा लगता है कि

१ तिब्बती दुल्व (विनय-पिटक) भी भगवान् बुद्ध का तृतीय वर्षावास श्रावस्ती में बिताना ही मानती है। देखिए राँकहिल दि लाइफ ऑफ बुद्ध, पृष्ठ ६२, पद-संकेत १।

२ विनय-पिटक, पृष्ठ ४७१-४७४।

३ बुद्धचर्या, पृष्ठ ३२७ में उद्धृता।

पूर्वापम प्राणार का दान जैनवन-दान से बाँधी बाह की घटना है और भगवान् ने अपना तृतीय वर्षावात राजगृह में ही किया।

भगवान् ने अपना चतुर्थ वर्षावात राजगृह के वैष्णव कस्तूरक निवास में किया। यही उन्होंने राजगृह के एक श्रेष्ठ-गुरु का विनया नाम उण्णेत (उप-सेन) का और जो रत्नी पर नाच दिवाने वाली एक नटिनी के प्रेम में पड़कर स्वयं इस नाम का करण लगा या कुछ-वर्ष में दीक्षित किया।^१

बुद्धत्व प्राप्ति के पाँचवें वर्ष में भगवान् के पिता सुद्धान की मृत्यु हो गई। इसी समय साक्ष्या और कोत्तिया में रोहिणी नदी के बाँधी का नैकर समझा हुआ।^२ भगवान् इस समय बीसावी की महावन वृत्तागारणाका में विहर रहे थे। वे वहाँ से कपिलवस्तु गये और वहाँ के म्पदापापाम में ठहरे। यह भगवान् के द्वाप की गई कपिलवस्तु की दूसरी बाँधी थी। इसी समय महापद्मावती गोमती ने भगवान् से प्रार्थना की कि वे उन्हें मिशुनी बनन की अनुमति दें। भगवान् ने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की और बीनाकी मोट बाँध जहाँ उन्होंने अपना पाँचवाँ वर्षावात किया। यही पर फिर महापद्मावती गोमती ने जाकर भगवान् की सहायता में भगवान् ने मिशुनी बनने की अनुमति प्राप्त कर ली और मिशुनी-बन का प्रारम्भ हुआ।

१ धम्मपदठकथा जिस बाँधी, पृष्ठ ५९।

२ डा ई वे बाँधत (दिलाइक बाँध बुद्ध पृष्ठ १७) और मत्तसेकर (विजयनरी बाँध पाकि प्रोवर नेमत जिस वहाँ पृष्ठ ७९६) ने इस घटना को बुद्धत्व प्राप्ति के पाँचवें वर्ष में ही दिखाया है जब कि उसके समनार्थ भगवान् वहाँ बीसाली से कुछ समय के लिये गये। महापद्मावती राजकुल साहचर्यापन ने उक्त घटना को भगवान् बुद्ध के पञ्चहवें वर्षावात में समय यदित दिखाया है जिसे उन्होंने कपिलवस्तु में किया। देखिये बुद्धचर्या पृष्ठ २३६-२३५। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बेटीनाथा-अष्टकथा सुत-मिषत-अष्टकथा और अंगुत्तर निकाय की अष्टकथा में धावय और कोत्तियों के विवाह का वर्णन है, परन्तु वहाँ इसके निश्चित समय का उल्लेख नहीं है। अता दोनों ही बात अवकाश प्राप्त कर सकती हैं।

छठी वर्षा भगवान् ने मकुल पर्वत पर बिताई, जिसकी स्थिति अभी निश्चित नहीं हो सकी है। डा० मल्लसेकर ने मकुल पर्वत को सूनापरान्त जनपद के मकुल-काराम नामक विहार से मिलाया है, जहाँ स्थविर पूर्ण (पुण्ण) धर्म प्रचार करते हुए निवाम करते थे।^१ इस प्रकार उनके मतानुसार इसे सूनापरान्त जनपद में होना चाहिए। परन्तु यह पहचान सर्वथा अमिद्विग्न नहीं है।^२ मकुलकाराम में

१ डिक्शनरी ऑव पालि प्राँपर नेम्स, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ४०७।

२ सबसे बड़ी बात तो यह है कि बुद्धत्व-प्राप्ति की छठी वर्ष में ही बुद्ध-धर्म का सूनापरान्त जनपद अर्थात् ठाणा और सूरत के जिलों तथा उनके आसपास के प्रदेश तक इस हद तक प्रचार, जो हमें मकुलकाराम को मकुल पर्वत मानने पर मानना पड़ेगा, पालि विवरणों के आधार पर सगत नहीं जान पड़ता। पूर्ण का एक व्यापारी के रूप में सूनापरान्त जनपद से श्रावस्ती आना और भगवान् बुद्ध के दर्शन कर स्थविर हो जाना और फिर अपनी जन्म-भूमि सूनापरान्त में जाकर विहार स्थापित करवाना और बुद्धत्व-प्राप्ति की छठी वर्ष में ही भगवान् बुद्ध को वहाँ आने के लिये निमन्त्रित कर देना, यह सब कुछ अल्प समय में अधिक काम कर लिया गया जान पड़ता है, यद्यपि नितान्त असम्भव तो नहीं कहा जा सकता। फिर भी, जब तक मकुल पर्वत की अन्य ठीक स्थिति निर्धारित न हो जाय, निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। महापण्डित राहुल साकृत्यायन ने 'महामानव बुद्ध', पृष्ठ १०, में मकुल पर्वत को विहार का कोई पहाड़ माना है, परन्तु अपनी मान्यता का उन्होंने कोई कारण नहीं दिया है। डा० नलिनाक्ष दत्त और श्रीकृष्ण दत्त बाजपेयी ने (उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का विकास, पृष्ठ ७५, टिप्पणी) में मकुल पर्वत के सम्बन्ध में इतना तो (सम्भवतः मल्लसेकर के उपर्युक्त मत को ध्यान में रखते हुए) कह दिया है कि "यह सूनापरान्त का मकुलकाराम नहीं है", परन्तु निश्चित रूप से वे इसकी अन्य कोई स्थिति नहीं बता पाये हैं, सिवाय इसके कि "यह श्रावस्ती के निकट का कोई एकान्त स्थान हो सकता है", जिसके लिये भी उन्होंने कोई कारण नहीं दिया है। जब तक किसी ठीक स्थिति का पता नहीं लगता, हम मल्लसेकर के मत को मानना ही अधिक समीचीन समझते हैं।

स्वविर पूर्ण की प्राप्ति पर भगवान् बुद्ध गये थे परन्तु वही वर्षावास के केवल सात दिन ठहरे थे।^१ स्वविर पूर्ण के उपागकों में यही भगवान् के लिए एक "चन्दुटी" और 'चन्दमघासा' (चन्दनसाखा) बगवाई थी। भगवान् व्यावस्ती से मकुल-काराम का आते हुए मार्ग में सञ्चबन्ध (सञ्चबद्ध भी पाठान्तर) नामक पर्वत पर ठहरे थे और वहाँ से वापस आते हुए उन्होंने पहले भम्मसा (नर्मदा) नदी के तट पर बिहार किया था और फिर सञ्चबन्ध पर्वत पर आते हुए व्यावस्ती छोड़े थे। बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद छठे वर्ष में ही व्यावस्ती में अग्नि प्रातिहार्य का प्रदर्शन किया गया।

सातवाँ वर्षावास भगवान् ने नायस्त्रिंश लोक के पाण्ड कम्बल-सिद्ध नामक स्थान में किया और पवारणा (बास्विन पुष्पिमा) के दिन संक्रान्त (संक्राम—वर्तमान संक्रिया बसन्तपुर, जिला फर्रुखाबाद काकी नदी के पास उत्तरी रेलवे के मोटा स्टेशन के समीप) नामक स्थान पर उठे, जिसकी बूरी भम्मपट्टकचा^२ तथा बाठक^३ में व्यावस्ती से ३ योजन बटाई गई है। कण्व जातक के अनुसार भगवान् संक्रान्त से व्यावस्ती तक गये जहाँ वे जनावपिण्डिक के वेशभनायक में ठहरे। डॉ ई के बोमल का अनुमान है कि व्यावस्ती की बिचा माचबिका ने इसी समय अपना निम्नित काण्ड रचा^४। परन्तु महार्पणित गुरुक साङ्ख्यायन ने इसे बुद्धत्व-प्राप्ति के इक्कीसवें वर्ष में रक्खा है।^५ भम्मपट्टकचा में इस काण्ड के काण्ड के सम्बन्ध में केवल इतनी ही सांकेतिक सूचना दी गई है कि जब "प्रथम बाधि में (बोधि के बाद के बीच वर्षों में) दसवक (बुद्ध) को महात्मम-सत्कार उत्पन्न हुआ"^६ तो उस समय बिचा ने तीर्थिकों की अभिसन्धि से सक्त काण्ड रचा। अतः यह

१ सारत्थप्यकासिनी, बिल्ब तीसरी पृष्ठ १५।

२ बिल्ब तीसरी पृष्ठ १९९।

३ बिल्ब चौथी पृष्ठ २६५।

४ वि लाइफ जोन बुद्ध पृष्ठ ११४।

५ बुद्धचर्या पृष्ठ ३१९।

६ बुद्धचर्या, पृष्ठ ३१६ में उद्धृत; मिकल्लये जातक, बिल्ब चौथी, पृष्ठ १८७ भी।

काण्ड बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद छठे वर्ष में लेकर (जब भगवान् ने ऋद्धि-प्राप्तिहाय किया) इसीसर्वे वर्ष तक कभी भी रखा जा सकता है।

आठवीं वर्षा भगवान् बुद्ध ने भग्नों के देश में मुमुमार गिरि के गमीप भेमकला-वन मृगदाव में बिताई, जहाँ वे वैशाली में गये थे।^१ आदर्श वृद्ध दम्पती नकुल-पिता और नकुल-माता, जो भग्ग देश के मुमुमार-गिरि-नगर के निवासी थे, यही भगवान् से मिले। एक अत्यन्त आश्चर्यजनक व्यवहार, अगुत्तर-निकाय की अट्ठकया के अनुसार, इन वृद्ध व्यक्तियों ने इन समय दिग्वाया। जैसे ही उन्होंने भगवान् को देखा वे उनसे लिपट गये और कहने लगे, “यह हमारा पुत्र है।” और फिर वात्सल्य स्नेह से अभिभूत होकर भगवान् के चरणों में गिर गये और रोकर कहने लगे, “पुत्र, तुम इतने दिनों में हमें छोड़कर कहा चले गये थे ? तुम इतने दिन तब कहाँ रहे ?” बुद्ध ने उनके इस व्यवहार की ओर ध्यान नहीं दिया और उन्हें घर्मोपदेश किया। वस्तुतः बात यह थी कि नकुल-पिता और नकुल-माता भगवान् बुद्ध के पूर्व जन्मों में अनेक बार पिता-माता, दादा-दादी आदि रहे थे। भगवान् के सुसुमार-गिरि में निवास करने के समय नकुल-पिता और नकुल-माता ने अनेक बार उन्हें भोजन के लिये निमन्त्रित किया और उन्हें बताया कि उन्होंने अपने जीवन में कभी एक दूसरे पर क्रोध नहीं किया है और उनकी इच्छा है कि वे इसी प्रकार परस्पर प्रेमपूर्वक दूसरे जन्म में भी रहें। भगवान् ने इन दोनों उपासकों को विश्वासकों में श्रेष्ठ बताया था।

नवीं वर्षा भगवान् बुद्ध ने कौशाम्बी में बिताई। इसी वर्ष वे कुरु देश में चारिका के लिये भी गये और उनके कम्मासदम्म नामक प्रसिद्ध निगम में मागन्दिय ब्राह्मण द्वारा अपनी सुवर्णवर्णी कन्या मागन्दिया को उन्हें प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया, जिसके उत्तर में भगवान् ने ब्राह्मण से कुछ न कहकर किसी दूसरे से बोलने की भाँति कहा, “तृष्णा, रति और राग को देखकर मैथुन-भाव में मेरा विचार नहीं हुआ। यह मल-मूत्र-पूर्ण क्या है, जिसे कोई पैर से भी न छूना चाहे।”^२

बुद्धत्व-प्राप्ति के दसवें वर्ष में कौशाम्बी के भिक्षु-सघ में एक कलह उत्पन्न

१ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ४३६।

२. मागन्दिय-सुत्त (सुत्त-निपात)।

हो गया। किसी मित्र को छत्रोपन का इन्ध दिया गया था। उसी की वीरता या
मर्त्यता को लेकर यह भगवान् हुआ जिसके धामन का प्रयत्न भगवान् ने किया
परन्तु सफल न हुए। शिव होकर भगवान् एकान्तवास की इच्छा करते हुए
कौशाम्बी के चोपिताराम से वहाँ यह बिबाह चल रहा था वह दिये और कमल
बास्करलोचकार नाम और पाचीनबंस (मिग) बाय में चारिका करते हुए पारि
लेम्पक वन में पहुँचे^१ वहाँ के रक्षित वनसम्पद में उन्होंने अपना बसवा बर्पावास
किया। बास्करलोचकार नाम कौशाम्बी के पास एक पाँच वा जिसे हम बंस या
वेदि वनपद में मान सकते हैं। पाचीनबंस (मिग) बाय के सम्बन्ध में जैसा हम
वेदि राष्ट्र के विवेचन में देखेंगे हमें यह निश्चित रूप से मालूम है कि वह वेदि
राष्ट्र में था। पारिलेम्पक वन और उसके रक्षित वनसम्पद को सम्भवतः वेदि राष्ट्र
में ही होना चाहिए। पारिलेम्पक वन के रक्षित वनसम्पद में बर्पावास करने के बाद
भगवान् आवस्ती चले गये और वहाँ जेनापपिण्डिक के जेनवताराम में बिहार
करने लगे। इस समय तक कौशाम्बी के मित्रों को सुबुद्धि आ चुकी थी। वे
भावन्ती गये और वास्ता में समा-याचना की। सब में फिर एकता आ गई।

म्यारहवाँ बर्पावास जनवान् ने भगवत् वेद के नाका नामक ब्राह्मण-ग्राम में
किया जो बोमिबूत के समीप एक गाँव था। अनुसार-निकाय और बुद्धवंत की
वद्वत्तमात्रों के अनुसार भगवान् बुद्ध ने अपना म्यारहवाँ बर्पावास नाका नामक
ग्राम में ही किया परन्तु डॉ ई जे बॉमस ने भगवान् बुद्ध को अपना
म्यारहवाँ बर्पावास एकनाका नामक ग्राम में करते लिखा है^२ जिसका अनुमन
मत्तसेठर ने भी किया है। एकनाका ग्राम मगध के बलिषागिरि वनपद में था
जो राजगृह के दक्षिण में स्थित था। नाका और एकनाका ग्राम को एक ही पाँच
माना ग्राम था वे भिन्न-भिन्न पाँच के इस समस्या के समाधान का प्रयत्न हम
द्वितीय परिच्छेद में मगध राज्य का विवेचन करते समय करेंगे। नाका और एक-

१ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ३३१ ३३३।

२ वहाँ पृष्ठ ३३३-३३४।

३ दि लाइफ ऑफ बुद्ध पृष्ठ ११७।

४ डिप्टामरी ऑफ पालि प्रॉपर मैन्स बिन्द वस्तुली पृष्ठ ७८८।

नाला को भिन्न-भिन्न गाँव मानते हुए भी यह कहा जा सकता है कि नाला में ग्यारहवाँ वर्षावास करने के समय के आसपास ही भगवान् ने दक्षिणागिरि जनपद के एक-नाला ब्राह्मण-ग्राम में विहार किया और इसी समय सुत्त-निपात के कसिभार-द्राज-सुत्त में वर्णित कसि भारद्वाज से उनका सलाप हुआ।

वारहवी वर्षा भगवान् ने वेरजा^१ में बिताई। यह स्थान मथुरा और सोरेय्य (सोरो, जिला एटा) के बीच में था। अतः इसे सम्भवतः सूरसेन या पंचाल जनपद में होना चाहिए। भगवान् बुद्ध वेरजा में श्रावस्ती से आये थे और वेरजा में वर्षावास करने के उपरान्त, वे क्रमशः सोरेय्य, सकस्स और कण्णकुज्ज नामक स्थानों में होते हुए पयागपतिट्ठान (प्रयाग प्रतिष्ठान) पहुँचे, जहाँ उन्होंने गंगा को पार किया। आगे बढ़ते हुए भगवान् वाराणसी पहुँचे, जहाँ कुछ दिन विहार करने के पश्चात् वे वैशाली की महावन कूटागारशाला में चले गये।^२ वहाँ से भगवान् श्रावस्ती गये, जहाँ पहुँचकर उन्होंने चुल्लसुक जातक और बालोदक

१ सर्वास्तिवादी परम्परा में इस स्थान का नाम वैरम्भ बताया गया है। महाकवि अश्वघोष ने वैरजा या वेरजा ही नाम दिया है और यहाँ भगवान् के द्वारा विरिच नामक एक महासत्त्व की दीक्षित किये जाने का उल्लेख किया है। बुद्ध-चरित २१।२७।

२ समन्तपासादिका, जिल्द पहली, पृष्ठ २०१, सर्वास्तिवादी परम्परा के अनुसार भगवान् बुद्ध वेरजा में आये तो श्रावस्ती से ही थे और पालि परम्परा के समान इस परम्परा के अनुसार भी वे लौटकर वैशाली गये। परन्तु सर्वास्तिवादी परम्परा के अनुसार वैरम्भ (वेरजा) से लेकर वैशाली तक की यात्रा में भगवान् बुद्ध ने एक भिन्न मार्ग का अनुसरण किया। इस परम्परा के अनुसार वे वैरम्भ से अयोध्या गये, अयोध्या से साकेत, साकेत से श्रावस्ती, श्रावस्ती से कोसल देश के नगरविन्द नामक ब्राह्मण-ग्राम में और वहाँ से वैशाली। इस प्रकार ज्ञात होगा कि सर्वास्तिवादी परम्परा के अनुसार भगवान् श्रावस्ती होते हुए वैशाली पहुँचे जबकि पालि परम्परा में, जैसा हम पहले दिखा चुके हैं, वैशाली जाने के बाद उनका श्रावस्ती पहुँचना सिद्ध होता है। वेरजा की स्थिति के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन के लिये देखिये आगे पंचाल-जनपद का विवेचन।

जातक का उपदेश दिया। बुद्धमुक्त जातक में कहा गया है कि भगवान् बेरंजा में वर्षावास कर कमल चारिका करते हुए ध्यावस्ती पहुँचे अतः उपर्युक्त मार्ग से बैरासी जाने के पश्चात् ही भगवान् ध्यावस्ती गये ऐसा मानना यहाँ ठीक होगा। बम्मपवट्ठकपा के वर्णनानुसार भगवान् जब बेरंजा में वर्षावास कर रहे थे तो वहाँ भयंकर दुमिल पड़ रहा था। जलउपपन्न के ५ थोड़ों के सौधामर जो वहाँ पड़ाव वाले हुए वे प्रस्व प्रस्व (पसी-पसी) भर जी भिरुओं को बे देते थे जिन्हें ओम्वास में कूट कर मिला जाते थे और उसी में से एक पसी छिड़ पर पीठ कर भगवान् को बे देते थे।^१ बेरंजा में दुमिल के कारण इस प्रकार भगवान् को तीन मास जो खानी पड़ी थी। सूरसेन-पञ्चवाल में आज भी जो की पेटी काफ़ी की जाती है। जिस बेरंज या बेरंजक नामक ब्राह्मण^२ ने भगवान् को बेरंजा में वर्षावास करने के लिये निमन्त्रित किया था उसने सम्पन्न होते हुए भी लापरवाही की परन्तु तबाबत में फिर भी उस पर अनुकम्पा करते हुए वर्षावास की समाप्ति पर उसे अपने अन्यत्र चारिका के लिए जाने की इच्छा की सूचना दी और अन्तिम दिन उसके यहाँ भोजन भी किया।^३ अंगुत्तर-निकाय के वर्णनानुसार भगवान् कुछ मनुष्य गये थे और वहाँ उन्होंने उपदेश भी दिया था। इसी निकाय के बेरंजक-ब्राह्मण-सुत्त में हम

१ विमल-पिटक, पाराजिक पाणि, पृष्ठ ९ (मिन्तु जयवीर कम्मप द्वारा सम्पादित)।

२ वस्तुतः इस ब्राह्मण का नाम उदय था। बेरंजा जाती होने के कारण इसे बेरंजक कहकर पुकारा गया है। समन्तपस्ताविका जिसमें यहूदी, पृष्ठ १११; सर्वास्तिवादी परम्परा में इस ब्राह्मण का नाम अग्निवत्त बताया गया है और उसे बेरम्म (बेरंजा) का जालक कहा गया है। बम्मपवट्ठकपा के अनुसार अग्निवत्त (अग्निवत्त) कीसक देश के राजा महम्मोत्तक का पुरोहित था जो पृथु-स्वाय करने के नाम अपने बस हजार शिष्यों सहित अन्न-ममय और कुछ राम्ब की लोभा पर निवास करता था। ऐसा लगता है कि सर्वास्तिवादी परम्परा ने इसी ब्राह्मण के नाम बेरंजक ब्राह्मण को मिला दिया है।

३ वस्तुतः, विमल तीसरी पृष्ठ ४९४।

४ विमल दूसरी पृष्ठ ५७; विमल तीसरी, पृष्ठ २५७।

भगवान् को मथुरा और वेरजा के बीच रास्ते में जाते देखते हैं। अतः पालि विवरण में यह निश्चित जान पड़ता है कि बुद्धत्व-प्राप्ति के चारहवें वर्ष में ही भगवान् बुद्ध ने मथुरा की यात्रा की^१ और उसके बाद लौटकर वे वेरजा ही आ गये, जहाँ ने उन्होंने अपनी श्रावस्ती तक की पूर्वोक्त यात्रा की।

बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद तेरहवाँ वर्षावाम भगवान् ने चेति या चेतिय राष्ट्र के चालिय या चालिक पर्वत पर किया, जो उसी राष्ट्र के पाचीन वनदाय में था और जिसके पान ही जन्तुगाम और किमिकान्हा नदी थे।^२ इन नमय आयुष्मान् मेघिय भगवान् बुद्ध की सेवा में थे।

चौदहवीं वर्षा भगवान् ने श्रावस्ती में बिताई। इन नमय राहुल की अवस्था बीस वर्ष की थी। विनय-पिटक के नियम के अनुसार उनका उपसम्पदा संस्कार इसी समय हुआ।

भगवान् का पन्द्रहवाँ वर्षावाम कपिलवस्तु में हुआ। इस समय उनके स्वसुर सुप्रबुद्ध ने भगवान् का घोर तिरस्कार किया। सुप्रबुद्ध समझता था कि गृहस्थ जीवन को त्याग कर गौतम ने उसकी पुत्री भद्रा कात्यायनी (राहुल-माता) के साथ अन्याय किया है। इसलिये वह भगवान् बुद्ध में क्रुद्ध था। शराव पीकर वह कपिल-

१ परन्तु दिव्यावदान (पृष्ठ ३४८) में कहा गया है कि भगवान् बुद्ध ने अपने परिनिर्वाण-काल से कुछ पहले ही मथुरा की यात्रा की। “भगवान् परिनिर्वाणकालसमये मथुरामनुप्राप्तः।” पालि ‘परम्परा’ से इसका मेल बैठाना-कठिन है।

13

२ डा० नलिनाक्ष दत्त तथा श्रीकृष्णदत्त वाजपेयी ने चालिय गिरि को, जहाँ भगवान् बुद्ध ने तेरहवाँ वर्षावास किया, कपिलवस्तु के निकट बताया है। देखिये उनका ‘उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का विकास’, पृष्ठ ७९। इसे पालि परम्परा के अनुसार ठीक नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार महापरिणित राहुल साकृत्यायन का उसे बिहार में मानना (बौद्ध संस्कृति, पृष्ठ १०), जिसका अनुगमन भदन्त शान्ति भिक्षु (महायान, पृष्ठ ६२) ने भी किया है, अप्रामाणिक है। चालिय पर्वत को तो चेति राष्ट्र से अन्यत्र कहीं मानने की आवश्यकता ही नहीं।

बन्धु के मार्ग में जा बैठा और भगवान् बुढ़ को धाये नहीं बढ़ने दिया। भगवान् का विषय होकर झोटना पड़ा।^१ इसी वर्ष सुप्रबुढ़ की मृत्यु हो गई।

सोत्तहवा बर्षाबाम भगवान् ने पंचाल देश के आसम्बी नामक नगर (कर्नाव बर्बर जिला कानपुर या नवल या नेवल जिला उन्नाव) में किया जहाँ वे एक रात आठवक यज्ञ के निशाम-स्वान पर और बाह में मुत्पत अणालर चैय में ठहरे। हस्तक आसम्बक के साथ भगवान् का संवाद जो मुत्त-निपात के आसम्ब मुत्त में निहित है इसी समय आसम्बी ये हुआ। विनय-पिटक से हमें सूचना मिलती है कि भगवान् आसम्बी से कारिगों के नियम कीटादिर में आये थे और फिर वहाँ से क्रमशः चारिका करते हुए आसम्बी नगर पहुँचे थे। आसम्बी में बर्षाबाम करने के पश्चात् भगवान् राजगृह चले गये।^२

बुढ़त्व-प्राप्ति के सत्रहवें वर्ष में हम भगवान् बुढ़ को फिर यावस्ती लौटते देखते हैं। यही से वे एक गरीब और परेमान किसान पर अनुकम्पा करने के लिए दुबाय आसम्बी गये। भगवान् ने आसम्बी पहुँच कर निश्चित समय पर भोजन किया परन्तु भोजनापराप्त उपदेश उन्होंने सब तक नहीं दिया जब तक वह किसान वहाँ न आ जाय। बात यह थी कि उस किसान का बैल उस दिन ला गया था जिसे बूँदरे-बूँदरे वह परेमान रखा और घाम तक खाना भी नहीं मिला। भूखा ही वह किसान भगवान् के दर्शनार्थ सन्ध्या समय आया। भगवान् ने सर्व प्रथम उसे भोजन दिलाया और जब ससका मन शान्त हो गया तो भगवान् ने चार मार्ग सत्त्वों का उद्देश्य दिया जिसे सुनते ही किसान को झील आपति फल की प्राप्ति हो गई। इनके बाद भगवान् राजगृह लौट आये जहाँ उन्होंने अपना सत्रहवाँ वर्षावास किया।

अठारहवाँ वर्षावास भगवान् ने अपने तीसरे वर्षावास के समान चात्थि परवत पर ही किया। वहाँ से एक बार भगवान् फिर आसम्बी गये। इस बार वे एक गरीब बुलाहे की लकड़ी पर अनुकम्पार्थ वहाँ गये। बाह में करवे के पिर बागे से इस बुलवती लकड़ी की मृत्यु हो गई और भगवान् ने उसके पिता को जिसकी

१. बन्धववदकथा, जिन्य तीसरी, पृष्ठ ४४।

२. विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ४७१ ४७२।

३. वही, पृष्ठ ४७४।

जीविका चलाने में यह लड़की सहायता करती थी, सान्त्वना दी। अगुत्तर-निकाय के आलवक-सुत्त में हम भगवान् को अन्तराष्टक (माघ के अन्त के चार दिन और फाल्गुण के आदि के चारदिन) में आलवी के समीप सिंसपा-वन में विहार करते देखते हैं। सम्भवतः यह इसी वर्ष की या इससे एक वर्ष पूर्व की घटना हो सकती है।

उन्नीसवीं वर्षा भी भगवान् ने चालिय पर्वत पर ही बिताई।

बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद का बीसवाँ वर्षावास भगवान् ने राजगृह में किया। इसी वर्ष जब भगवान् राजगृह से श्रावस्ती की ओर जा रहे थे तो मार्ग में उन्हें भयकर डाकू अगुलिमाल मिला, जिसे उन्होंने दमित किया। बुद्धत्व-प्राप्ति के बीसवें वर्ष में ही आनन्द को भगवान् का स्थायी उपस्थाक (शरीर-सेवक) बनाया गया। इस समय तक अनेक भिक्षु समय-समय पर भगवान् की परिचर्या करते रहते थे। मेघिय भिक्षु का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। स्वागत (सागत), राघ और नागसमाल भिक्षुओं ने भी कुछ-कुछ समय तक भगवान् की सेवा की थी। इनमें से कभी कोई भिक्षु शास्ता के सम्बन्ध में लापरवाही भी कर देते थे। इसीलिये इस समय भगवान् के परम अनुरक्त शिष्य आनन्द को उनका स्थायी उपस्थाक बनाया गया। इस समय से लेकर ठीक भगवान् के महापरिनिर्वाण अर्थात् करीब २५ वर्ष से अधिक समय तक आनन्द ने छाया की भाँति भगवान् को कभी नहीं छोड़ा और अत्यन्त तन्मयता और आत्मीयता के साथ उनकी सेवा की।

इक्कीसवें वर्षावास से लेकर पैंतालीसवें वर्षावास तक अर्थात् पूरे पच्चीस वर्षा-वास भगवान् ने श्रावस्ती में किये। इन पूरे पच्चीस वर्ष भगवान् ने अपना प्रधान निवास-स्थान श्रावस्ती को बनाया, परन्तु बीच-बीच में वे दूर तक चारिकाओं के लिये जाते थे और केवल वर्षा में श्रावस्ती लौट कर आ जाते थे। सयुत्त-निकाय के थपति-सुत्त में स्पष्टतः कहा गया है कि वर्षावास के बाद भगवान् अक्सर श्रावस्ती से मल्लो, वज्जियो, काशियो और मगधो के देशों में जाते हैं और फिर वहाँ से लौटकर श्रावस्ती आ जाते हैं। सुत्त-निपात की अट्ठकथा (परमत्थजोत्तिका) का कहना है कि श्रावस्ती में निवास करते समय यदि भगवान् दिन को मृगारमाता के प्रासाद (मिगारमातु प्रासाद) पूर्वाराम (पुब्बाराम) में रहते थे तो रात को अनाथ-पिण्डक के जेतवनाराम में और यदि रात को मृगारमाता के प्रासाद पूर्वाराम में

रहते थे तो दिन में अनाथपिण्डिक के आराम जैनवन में। वैसे यदि औरबारिक
 ढग से भगवान् के आबस्ती में किए गए इन पच्चीस वर्षावासों का व्योम चेतवन
 और पूर्वाराम विहारों को अलग-अलग कर तैयार किया जाय तो वह अनुसर
 निम्नानुसार की गठकक्षा के अनुसार इस प्रकार होगा

२१ पूर्वाराम	२२ पूर्वाराम
२३ चेतवन	२४ पूर्वाराम
२५ चेतवन	२६ चेतवन
२७ चेतवन	२८ पूर्वाराम
२९ चेतवन	३० चेतवन
३१ चेतवन	३२ पूर्वाराम
३३ चेतवन	३४ पूर्वाराम
३५ चेतवन	३६ पूर्वाराम
३७ चेतवन	३८ पूर्वाराम
३९ चेतवन	४० पूर्वाराम
४१ चेतवन	४२ पूर्वाराम
४३ चेतवन	४४ पूर्वाराम
४५ चेतवन	

इस प्रकार करीब-करीब अठारह ही वर्षावास भगवान् ने चेतवनायम और
 पूर्वाराम में प्रायः वैकल्पिक रूप से किये परन्तु यह आश्चर्यकर और ध्यान देने
 योग्य बात है कि उपरोक्त उल्लेखित अधिकतर चेतवनायम में ही बिने पूर्वाराम में
 रहने लगे। प्रथम बार निम्नानुसार के ८७१ सुत्तों का उपरोक्त भगवान् ने आबस्ती
 में बिना बिना के ८४४ का उपरोक्त अनेक चेतवनायम में किया गया और केवल
 २३ का पूर्वाराम में। बारसुत्तों का उपरोक्त आबस्ती के आसपास के अन्य स्थानों
 में बिना किया। आबस्ती में २५ वर्ष तक वर्षावास करते हुए भगवान् ने बिना बारों
 और फौजे हुए अनेक स्थानों की यात्राएँ बिना समयों पर की उनकी एक सूची
 डॉ. मकलसेकर ने तैयार की है जो इस प्रकार है

- १ अग्गाण्व चेत्तिय
३ अन्धकविन्द.
५ अम्बलट्ठिका
७ अम्भपुर
९ इच्छानगल
११ उक्काचेल
१३ उजुञ्जा (वण्णकत्थल मिगदाय)
१५ उत्तरका
१७ उस्सेलकप्प
१९ णवनाला
२१ कक्करपत्त
२३ कम्मसदम्म (या कम्मामधम्म)
२५ किम्बिला
२७ कुण्डधानवन
२९ कोटिगाम
३१ खाणुमत्त
३३ गोमिग मालवन
३५ चम्पा (गगारा पोक्खरणी)
३७ चेत्तिय गिरि (वैशाली मे)
३९ तपोदाराम (राजगृह मे)
४१ तोदेय्य
४३ दक्खिणागिरि
४५ देवदह.
४७ नगरक
४९ नादिका (गिजकावसथ)
५१ नलकपान (पलासवन)
५३ पचशाल
५५ अनोत्त दह
५७ अम्बपाणि वन,
५९ अम्बगण्ड
६० बापण
६१ उक्कट्ठा (गुभग-वन)
६२ उगग नगर
६४ उत्तर
६६ उत्तरकुरु
६८ उलुम्प
७० ओपमाद
७२ कज्जल (मुखेलु वन)
७४ कलन्दक निवाप
७६ कीटागिरि
७८ केसपुत्त
८० कोसम्भी (घोषिताराम तथा वदरिकाराम)
८१ खोमदुस्स
८३ चण्डलकप्प
८५ चातुम
८७ जीवकम्बवन (राजगृह मे)
८९ तिन्दुकखाणु (परिव्वाजकाराम)
९१ थुल्लकोट्ठित
९३ दण्डकप्प
९५ देसक (सुह्य जनपद मे)
९७ नगरविन्द
९९ नालन्दा (पावारिकम्बवन)
१०० पकघा
१०१ पाटिकाराम

५५ बेसव (-गाम)	५६ भइवती
५७ महिय (धातियावन)	५८ भोजनगर (भानन्द बेतिय)
५९ मधिमालक बेतिय	६ मनसाकट.
६१ मातुसा	६२ मिबिता (मरादेव आन्नवन)
६३ मेरनम्प या मेरतलुम्प	६४ मोरनिबाप
६५ रम्मकाराम	६६ सन्ठिवन
६७ बिरेह	६८ बेघम्मा (अम्भवन)
६९ बेनामपुर	७ बेरवा
७१ बेसडाट	७२ बीघाली (उदेव बेतिय मोतम बेतिय
७३ मवकर	चापाक बेतिय बहुपुसक बेतिय
	सतम्ब बेतिय और सारनर बेतिय)
७४ सज्जनेक	७५ मल्लापारक (आवस्ती में)
७६ सायेठ (अन्नवन)	७७ सामगाम
७८ साम्भतिका	७९ साका
८ सिसपावन	८१ सिलावती
८२ सीतवन	८३ सूकरनगा (सूकरवतमेन)
८४ सेठम्मा	८५ हत्तिपाम
८६ हत्तिवसन	८७ हिमवन्त प्रवेस

उपर्युक्त सूची जी डा मल्लिकार्जुन ने प्रस्तुत की है परिपूर्ण नहीं करी जा सकती। इन स्थानों के अलावा अगवान् ने अन्य कई स्थानों की यात्रा अपने पन्थीस बकों की भारिकाओं में की होगी जिनका उल्लेख इसी सूची में नहीं है। जराहरनथ भगवान् बीघाली के समीप जगरपुर बमलख में गये थे और कोसल बेस में साधुक नायक पाँच के समीप होकर भी वे गुजरे थे। अङ्गुत्तर-निकाय के तिक्क-निपाठ में हम उन्हें सप्पिनिका गवी के तीर पर परिवाककाणम में जात देखते हैं। बम्मपवट्टकणा (जिल्ह बूसरी पृष्ठ २१५) के अनुसार बुद्ध मगध के बीजलम्बिक नायक पाँच में गये थे और इसी ग्रन्थ (जिल्ह बूसरी पृष्ठ ११ १२९) के अनुसार उन्होंने द्विपालय की एक अरम्भकुटिका

में भी निवास किया था, जिसका उल्लेख स्वयं सयुक्त-निकाय के रज्ज-सुत्त में भी है। इसी प्रकार अन्य कई स्थान भी छोटे दिखाये जा सकते हैं। फिर जिन स्थानों का उपर्युक्त सूची में उल्लेख है, उनकी प्रथम बार ही यात्रा भगवान् ने इन पच्चीस वर्षों में की हो, ऐसी भी बात नहीं है। उदाहरणतः राजगृह तथा उसके विभिन्न स्थानों में भगवान् ने अपने दूसरे, तीसरे, चौथे, सत्रहवें और बीसवें वर्षोंवासों में यात्राएँ की और न जाने कितनी बार भगवान् वहाँ गये। अतः राजगृह के अनेक स्थानों का फिर इस सूची में आना कोई विरोध नहीं समझना चाहिए। इसी प्रकार अन्य अनेक स्थानों के सम्बन्ध में भी बात है। उपर्युक्त सूची, जो डा० मल्लसेकर ने प्रस्तुत की है, वर्णमाला के क्रम से कोशरूप में दी गई है। अतः उससे उन स्थानों की भौगोलिक स्थिति स्पष्ट नहीं होती। उदाहरणतः, तीसरी सख्या का स्थान अन्धकविन्द है, अडतीसवाँ जीवकम्बन, उन्तालीसवाँ तपोदाराम, तेतालीसवाँ दक्खिणागिरि, पचासवाँ नालन्दा (पावारिकम्बन) और छियासठवाँ लट्ठवन, जब कि ये सब स्थान राजगृह के आसपास मगध देश के ही हैं। अतः कुछ पुनरुक्ति स्वीकार करके भी हमें जनपदों के क्रम से इन स्थानों का वर्गीकरण कर देना चाहिये, ताकि उनकी भौगोलिक स्थिति को हम अधिक स्पष्टतापूर्वक समझ सकें। इस प्रकार भगवान् ने श्रावस्ती में अन्तिम पच्चीस वर्षोंवास करते समय जिन अनेक स्थानों की यात्रा की, उनका राज्य, जनपद आदि के विचार से इस प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता है।

मगध-राज्य में

(१) अन्धकविन्द (ग्राम), (२) अम्बलट्ठिका, (३) अम्बसण्ड, (४) एकनाला, (५) कलन्दकनिवाप, (६) खाणुमत ब्राह्मण-ग्राम, (७) जीवकम्बन, (८) तपोदाराम, (९) दक्खिणागिरि, (१०) नालन्दा, (११) पचशाल, (१२) मणिमालक चेतिय, (१३) मातुला, (१४) मोरनिवाप परिव्राजकारामं, (१५) लट्ठवन (१६) सीतवन (१७) सूकरखता (सूकरखतलेन)

कोसल-राज्य में

(१) इच्छानगल ब्राह्मण-ग्राम (२) उक्कट्ठा (३) उगगनगर, (४) उजुञ्जा, (५) आपसाद, (६) चण्डलकप्प, (७) दण्डकप्प, (८) नगरक,

(९) मगरबिन्द (१०) मसरुपान (११) पंकषा (१२) मनसाफ्ट (१३)
रम्मकाराम (भाबस्ती) (१४) बेनामपुर (१५) सस्रगागरा (१६) छम्पे
(१७) साकनविका (१८) साला (१९) सेतप्या (२०) बेमहार

बकिज कनपद में

(१) बँधाली (२) जम्बपास्त्रिन (बँधाली के समीप) (३) उक्काबल
(गंगा नदी के किनारे) (४) कोन्गाम (५) योमिंग सामन (६)
बेवियगिरि (७) नाबिका (८) पाटिकायम (बँधाली) (९) बैलव पाम
(१०) हतिगाम (११) तिम्लुङखानु (परिहाबकायम)।

बस (बस्त) राज्य में

(१) कौशाम्बी।

बँधाल देश में।

(१) जम्पास्रव बेविय (जाकम्बी नगर में) (२) सिद्धपावन (जाकम्बी में)^१
(३) किम्बिका।

बैदि-राज्य में

(१) भइवती।

बँद-बनपद में

(१) जस्तपुर (२) जम्पा (३) मरिय

बँवुत्तराप में

(१) बापन।

बुस (बुम्न) बनपद में

(१) सेवक सेतक या बैसक (२) कर्मगक।

^१ कौशाम्बी और सेतप्या में भी सिद्धपावन ने जिनके विवरण के लिए
देखिये जायें तृतीय परिच्छेद।

कुरु-राष्ट्र में

(१) कम्मासुदम्म, (२) थुल्लकोट्ठित।

सूरसेन या पचाल जनपद में

(१) वेरजा।

विदेह राष्ट्र में

(१) मिथिला, (२) विदेह (किमी विगेष स्यान का उल्लेख नहीं किया गया है)।

काशी जनपद में

(१) कीटागिरि।

शाक्य जनपद में

(१) उलुम्प, (२) खोमदुस्त, (३) चातुम, (४) देवदह, (५) मेदलुम्प या मेदतलुम्प (६) वेघञ्जा, (७) सक्कर, (८) सामगाम, (९) सिलावती।

कोलिय जनपद में

(१) उत्तर (कस्वा), (२) कक्करपत्त, (३) कुण्डवान-वन, (४) सज्जनेल, (५) हलिद्वसन।

मल्ल राष्ट्र में

(१) उहवेलकप्प, (२) भोगनगर।

कालामों के प्रदेश में

(१) केसपुत्त निगम।

उपर्युक्त सूची ८२ स्थानों की है। अतः मल्लसेकर द्वारा प्रस्तुत सूची में से (जिसमें ८७ स्थानों का उल्लेख है), पाँच स्थान यहाँ छोड़ दिये गये हैं। इसका कारण यह है कि उनमें से तीन स्थान तो ऐसे हैं जिनका राज्य या जनपदों के रूप में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता और दो ऐसे हैं जिनके विषय में हम पूर्णतः निश्चय

नहीं कर सकते कि वे किस प्रदेश में थे। जिन स्थानों को राज्यों और जनपदों के अन्तर्गत नहीं रक्त सकते उनमें अनोत्तल बहु, हिमवन्त पर्वत और उत्तरकुब हैं। अनोत्तल बहु को मकर मानसरोवर झील से मिलाया जाता है और हिमवन्त प्रदेश तो हिमालय है ही। उत्तरकुब से तात्पर्य कुछ राज्य के उत्तरी भाग से न होकर उत्तरकुब द्वीप से है, जो जम्बुद्वीप के उत्तर में हिमालय से परे स्थित था। जिन दो स्थानों को हम निश्चित रूप से किसी विशेष जनपद या राज्य में स्थित नहीं दिख सकते वे हैं, उत्तरका और तोदेय्य। उत्तरका कम्बा बुम्बु लोगों के (जिन्हें पाठ-मेव से बुम्बु और बुम्बु भी कहा गया है) प्रदेश में था। परम्बु से बुम्बु बुम्बु या बुम्बु लोग कौन थे इसका अभी सम्बन्ध निर्णय नहीं हो सका है। सम्भवतः मगध प्रदेश में हम बुम्बु जनपद को रक्त सकते हैं क्योंकि यह एक सुविदित जनपद था जहाँ भगवान् बुद्ध सुनसप्त सिन्धु-वि-भुज के साथ एक बार गये थे। तोदेय्य एक गाँव था जिसके सम्बन्ध में हम केवल इतना कह सकते हैं कि यह भावस्ती और बाणगौरी के बीच में स्थित था^१। भगवान् बुद्ध यहाँ आनन्द का साथ लेकर एक बार गये थे। भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में चूँकि किसी एक स्वतन्त्र राज्य न होकर केवल ना ही एक अब था इसलिये हम तोदेय्य नाम को बाणगौरी से कोसल राज्य में मान सकते हैं।

भावस्ती में बिताये गये पञ्चीस वर्षोंवाले के बीच-बीच में भगवान् ने इस प्रकार जंग मगध किसी कोसल मगध वंस पश्चि पचाह कुछ विषेह धाक्य कोसल्य और मल्ल जाति जनपदों और राज्यों के विन-विन स्थानों की चारिवाएँ की उनका कुछ भौगोलिक विवरण हम दे चुके हैं। इन पञ्चीस वर्षों में भगवान् बुद्ध के जीवन और मिश्र-सुख सम्बन्धी अनेक घटनाएँ घटित हुईं जिनमें से केवल एक घटना का हम यहाँ उल्लेख करेंगे। वह थी अजातशत्रु के साथ पश्यन्त करके देवदत्त का बुद्ध को मारने का प्रयत्न। भगवान् बुद्ध एक बार गृध्रकूट पर्वत के नीचे टहल रहे थे। देवदत्त ने ऊपर से उन पर एक सिंहा गिराई जो दो चट्टानों

१ मकरसेकर दिक्खनरी और पालि प्रायर नेम्स, जिसमें पृष्ठ १११।

२ जम्बुद्वीपकथा जिसमें तीसरी, पृष्ठ २५।

ने टकरा कर रुक गई, परन्तु एक पत्थर का टुकड़ा भगवान् के पैर में लगा और उससे रुधिर बहने लगा। भगवान् की रक्षा के लिये भिक्षुओं के द्वारा प्रयत्न किये जाने पर भगवान् ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि तयागत की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। "भिक्षुओं ! यह सम्भव नहीं कि किसी दूसरे के प्रयत्न से तयागत का जीवन छूटे। भिक्षुओं, तयागतों की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती। तुम अपने-अपने स्थानों को जाओ" देवदत्त ने बुद्ध पर नालागिरि नामक हाथी भी छुड़वाया और उनके वध के अनेक प्रयत्न किये, परन्तु सब निष्फल हुए। अजातशत्रु को अपनी गलती अनुभव हुई। इन पच्चीस वर्षों में हुई अन्य घटनाओं का विवरण यहाँ भौगोलिक दृष्टि से हमारे लिए देना आवश्यक न होगा।

श्रावस्ती में पँतालीसवाँ वर्षावाम करने के बाद भगवान् राजगृह चले गये। बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद उनके पार्थिव जीवन का यह छयालीसवाँ और अन्तिम वर्ष था, जिसकी प्रमुख घटनाओं का उल्लेख हमें दीर्घ-निकाय के महापरिनिव्वाण-सुत्त, महासुदस्मन-सुत्त और जनवनभ-सुत्त में मिलता है। राजगृह के गृध्रकूट पर्वत से भगवान् ने वैशाली के लिये प्रस्थान किया, जहाँ होते हुए वे कुसिनारा गये। यह उनकी अन्तिम यात्रा थी। प्रस्थान से पूर्व मगधराज अजातशत्रु का ब्राह्मण मन्त्री वर्षकार उनसे मिला और उसने भगवान् को बताया कि राजा अजातशत्रु वज्जियों पर अभियान करना चाहता है, जिसके उत्तर में भगवान् ने सीधे वर्षकार से कुछ न कहकर पास में उन पर पखा झलते हुए आनन्द से कहा कि जब तक वज्जी लोग सात अपरिहानिय धर्मों का, जिनका उपदेश उन्होंने पहले एक बार वज्जियों को वैशाली के सारन्दद चैत्य में दिया था, पालन करते रहेगे, तब तक उनकी कोई क्षति नहीं हो सकती। तदनन्तर भिक्षुओं के अनुरूप सात अपरिहानिय धर्मों का उपदेश भगवान् ने राजगृह की उपस्थान-शाला में दिया और फिर भिक्षु-संघ के सहित अम्बलट्ठिका के लिये प्रस्थान किया, जहाँ उन्होंने राजागारक (राजकीय भवन) नामक स्थान में निवास किया। यहाँ से आगे चलकर भगवान् नालन्दा आए और पावारिकम्बवन में ठहरे। महापरिनिव्वाण-सुत्त के अनुसार नालन्दा के प्रावारिक आश्रम में ही धर्मसेनापति सारिपुत्र ने भगवान् के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त दिया कि उनके समान बोधि में अतीत, वर्तमान या भविष्य का कोई

जानी पुष्कराभा नहीं और न होगा। परन्तु धर्मसेनापति सारिपुत्र पहले ही निर्वाण प्राप्त कर चुके थे इसलिये यह ब्रह्म नहीं भावकों के प्रभाव से आ गया है, ऐसा मानना ठीक होगा। नालम्बा से बचकर भगवान् पाटलिग्राम पहुँचे जो यंगा नदी के बहिनी किनारे पर स्थित था। पाटलिग्राम के आसपास (विशाम-गृह) में

१ भिक्षाद्वये राहुक साङ्गस्यायन बुद्धचर्या, पृष्ठ ४८९, पद-संकेत ४। परन्तु महात्मचरित्र बुद्धजीवाचार्य ने धर्मसेनापति सारिपुत्र द्वारा इस अवसर पर उल्लिखित शब्दों को ऐतिहासिक रूप से सही मान लिया है। इसलिये वे बड़ी कठिनाई में पड़ गये हैं और उसमें से निकलने का उन्होंने इस प्रकार प्रयत्न किया है कि बुद्ध की चारिकाओं के भौगोलिक रूप की समझने की चेष्टा करने वाले विद्वानों बिना बचकर में पड़े नहीं रह सकते। बीच-निकाय और जम्मपद की अष्ट-कवयों में उन्होंने लिखा है कि चेष्टाकी में अन्तिम वर्षवास चित्तका विवरण अभी आगे आगे करने के उपरांत भगवान् जावस्ती गये जहाँ सारिपुत्र ने उनसे निर्वाण प्रवेश की आज्ञा मानी और समय देय के नालम्बा ग्राम में जाकर जो उनका जन्मस्थान था कार्तिक पूर्णिमा की निर्वाण प्राप्त किया। इसके पन्द्रह दिन बाद मार्गशीर्ष मास की अमावस्या की रात्रिपूरे के इतिगिति पर्वत पर जन्तुओं के द्वारा मारे जाने के परिणाम-स्वरूप महात्मोत्पत्तान का परिनिर्वाण हुआ। धर्मसेनापति सारिपुत्र के छोटे भाई बुद्ध समनुद्देश सारिपुत्र के फूल लेकर जावस्ती गये जहाँ भगवान् ने उन पर एक चैत्य बनवाया और फिर रात्रिपूरे की ओर चल दिये। रात्रिपूरे पहुँचकर भगवान् ने इसी प्रकार एक चैत्य बेंचुवन के द्वार पर आपुष्मान् महायोग्यत्तान की स्मृति में बनवाया और फिर अम्बलद्विठक नालम्बा आदि स्थानों में होते हुए बज्जिज्जलपद के चक्रावेल नामक स्थान पर पहुँचे जो यंगा नदी के किनारे पर स्थित था। इस स्थान पर उन्होंने उपर्युक्त दोनों अग्र भावकों की निर्वाण-स्थापित पर प्रवचन दिया जो संयुक्त-निकाय के चक्रावेल-गुहा में विहित है। आगे कमजोर चारिका करते हुए भगवान् बीछाली पहुँचे जहाँ से उन्होंने अपनी कुतिलारा की यात्रा की फिर जारी किया। देखिए ई. जे. बॉमस : दि काइक और बुद्ध पृष्ठ १४०-१४२। भगवान् की अन्तर्जन्म अवस्था को देखते हुए यह सम्भव नहीं माना जा सकता कि बीछाली से इतनी लम्बी यात्रा उन्होंने

उन्होंने वहाँ के उपासको को शील-सम्पदा के पाँच सुपरिणामो और दुःशीलता के पाँच दुष्परिणामो पर प्रवचन दिया। इसी समय सुनीध और वस्सकार नामक अजातशत्रु के ब्राह्मण मन्त्री वज्जियो को जीतने के लिये नगर को वसा रहे थे। "नगर मापेन्ति वज्जीन पटिवाहाय"। नगर की इस वनावट को देखकर भगवान् ने भविष्यवाणी की कि आगे चलकर यह गाँव पाटलिपुत्र नाम से जम्बुद्वीप का एक प्रमुख नगर होगा। दूसरे दिन भगवान् ने उपर्युक्त दो ब्राह्मण मन्त्रियों के यहाँ भोजन किया और उनके तथा अन्य अनेक नागरिकों के द्वारा अनुगमित होते हुए गंगा नदी को पार किया। जिस द्वार में भगवान् पाटलिगाम से बाहर निकले उसका नाम "गौतम द्वार" और जिस घाट से उन्होंने गंगा नदी को पार किया उसका नाम "गौतम तीर्थ" रक्खा गया। गंगा नदी को पारकर भगवान् वज्जियो के कोटिगाम नामक गाँव में पहुँचे जहाँ उन्होंने भिक्षुओं को चार आर्य सत्त्यों का उपदेश दिया। आगे

फिर की हो। फिर महापरिनिब्बान-सुत्त में इस यात्रा का क्षीण आभास भी नहीं है। यहाँ तो भगवान् निरन्तर वैशाली से आगे बढ़ने की चेष्टा में हैं। अतः महापरिनिब्बान-सुत्त का समयन आचार्य बुद्धघोष की मान्यता को प्राप्त नहीं हो सकता और चूँकि अट्ठकथा के साक्ष्य के ऊपर हमें सदा पालि लिपिपट्टक को विशेषता देनी पड़ेगी, अतः हम यह नहीं मान सकते कि वैशाली से भगवान् इतनी अधिक दूर की लम्बी यात्रा पर जाकर फिर वहाँ दोबारा लौटकर गये, जैसा आचार्य बुद्धघोष ने दिखाया है। ई० जे० थॉमस ने इसे आचार्य बुद्धघोष का "विचित्र भौगोलिक विनियोजन" "“Strange geographical arrangement”" कहा है। देखिये उनकी "दि लाइफ ऑफ बुद्ध", पृष्ठ १४२। धर्मसेनापति सारिपुत्र और महामौद्गल्यायन को जो निर्वाण-तिथियाँ दी गई हैं वे तो ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित जान पड़ती हैं, परन्तु उनका सम्बन्ध भगवान् के श्रावस्ती में किये गये पैंतालीसवें वर्षावास से मानना अधिक ठीक जान पड़ता है। यहीं और इसी समय उन्हें इन दो अग्र श्रावकों के परिनिर्वाण की सूचना मिली, जिसके बाद वे उक्काचेल गये और फिर वहाँ से राजगृह, जहाँ से कुसिनारा के लिये उन्होंने अपनी अन्तिम यात्रा प्रारम्भ की, जिसका विवरण महापरिनिब्बान-सुत्त में है।

चलकर भगवान् ब्रह्म जगत् के ही नाविक या नाविका नामक नगर में पहुँचे
 जहाँ के मित्रकायस्य नामक व्यापार में जो ईंटों का बना हुआ था वे ठहरे।
 यहाँ से चलकर भगवान् बीसाली पहुँचे जहाँ वे यम्बपालि वन में ठहरे और
 यम्बपालि के नातिथ्य को स्वीकार किया। इसके बाद भगवान् समीप के वेण-
 नामक नामक ग्राम में चले गये और उन्होंने मिश्रुओं से कहा “मिश्रुओ तुम बीषासी के
 चारों ओर वर्षावास करो। मैं यही ब्रह्मनामक में वर्षावास करूँगा। “एव
 तुम्हें मित्रकाय समन्ता वेसासि वस्स उपेय। अहं पन इवेव वेणवनामक
 वस्सं उपयच्छामी ति’ । परन्तु इसी समय भगवान् को कड़ी बीमारी उत्पन्न हुई।
 भगवान् ने संकल्प-वचन से उसे दवा दिया क्योंकि वे बिना मिश्रु-संघ को जबलोकन
 किये महापरिनिर्वाण में प्रवेश करना नहीं चाहते थे। वर्षावास के उपरान्त भगवन्
 एक दिन बीसाली में मिश्रासी अये और ध्यान के क्रिये ज्ञानन्द के साथ व्यापार वीथ
 में बैठे। यही उन्होंने कहा कि वे तीन मास बाद महापरिनिर्वाण में प्रवेश करेंगे।
 इसका अर्थ यह है कि इस समय भाग की पूर्णिमा भी और प्रवारवा (वर्षावास की
 समाप्ति—आरिषा पूर्णिमा) को हुए चार मास बीत चुके थे। इसका बाद भगवन्
 बीषासी की महावन कटागारमाला में चले गए और बीषासी के वासवास बिहारे
 वाले सब मिश्रुओं को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा कि जिस बर्म का उन्होंने उन्हें
 उपदेश दिया है उसका आज पूर्ण फलान् उन्हें करना चाहिए ताकि यह ब्रह्मबर्म (बुद्ध
 बर्म) फिरकाय तक बहुत बना के हित और सुख के लिए स्थित रहे। इसी समय
 भगवान् ने मिश्रुओं से कहा “मिरी मामु परिपक्व हो चुकी है। मेरा जीवन पोढ़ा
 है। मैं तुम्हें छोड़ कर जाऊँगा मैंने अपनी धारण बनाली है। “परि
 पक्वो बयो मनुहं परिप मम भीक्षितं। पहाय को भमिस्सामि कथं मे सरवमत्तनो”।
 दूसरे दिन बीषाल में मिश्राजर्मा करने के बाद भगवान् ने मूढ़ कर बीषासी की ओर
 देखा और ज्ञानन्द से कहा “ज्ञानन्द! यह उपाय का अन्तिम बीषासी वर्णन होगा”।
 “इह पण्णमकं ज्ञानन्द तत्तागतस्य वेसासिस्सत्तं नभिससति”। इसके बाद ही
 भगवान् अश्रुमय की ओर चल दिये। अश्रुमय पहुँच कर भगवन् ने मिश्रुओं
 को शील समाधि प्रज्ञा और विमुक्ति सम्बन्धी उपदेश दिया और फिर कमल
 हृत्पियाम यम्बनाम और अम्बुनाम होते हुए भगवान् भीक्षुपर पहुँचे जहाँ वे
 ज्ञानन्द वेतिव में ठहरे। तदनन्तर भगवान् आगे बढ़ते हुए पावा पहुँचे जहाँ वे

चुन्द सुनार के आम्नवन मे ठहरे और उसके यहाँ “सुक्करमद्व” का भोजन किया। इसी समय भगवान् को कड़ी बीमारी उत्पन्न हुई और उसी अवस्था मे वे कुसिनारा की ओर चल पड़े। रास्ते मे थक कर भगवान् एक पेड़ के नीचे बैठ गये और आनन्द ने सधाटी चौंतेती कर उनके नीचे बिछा दी। भगवान् को कड़ी प्यास लगी हुई थी। पास में ही एक छोटी नदी (नदिका) बह रही थी जिसमें से पानी लाने को भगवान् ने आनन्द से कहा। आनन्द वहाँ गये, परन्तु देखा कि अभी-अभी पाँच सौ गाड़ियाँ वहाँ होकर गई हैं, अतः पानी गदा है। भगवान् के पुनः आग्रह पर आनन्द वहाँ गये और इस बार पानी को स्वच्छ पाया। तथागत ने जल पिया और इसी समय मल्ल-पुत्र पक्कुस व्यापारी, जो कुसिनारा से पावा की ओर पाँच सौ माल से लदी गाड़ियों के सहित आ रहा था, उनसे मिला और भगवान् को एक इगुरवर्ण दुशाला भेंट किया जिसके एक भाग को भगवान् के आदेशानुसार उसने उन्हें उठा दिया और दूसरे भाग को आनन्द को। आगे चलकर भगवान् ककुत्था (कुकुत्था तथा ककुषा पाठान्तर) नामक नदी पर आये जिसमे स्नान और पान कर (नहात्वा च पिवित्वा च) भगवान् ने उसे पार किया और एक आम्नवन मे विश्राम किया। दीघ-निकाय की अट्ठकथा के अनुसार यह आम्नवन डम ककुत्था नदी के दूसरे किनारे पर ही स्थित था। “तस्सा येव नदिया तीरे अम्बवन ति”। इस आम्नवन मे विश्राम करते समय ही भगवान् ने आनन्द से कहा कि चुन्द सुनार को यह अफसोस नही करना चाहिए कि उसके यहाँ भोजन करके तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उसे तो अपना सौभाग्य ही मानना चाहिए कि उसके यहाँ भोजन कर भगवान् ने अनुपाधि-शेष-निर्वाण-घातु मे प्रवेश किया, जो उनकी ज्ञान-प्राप्ति के समान ही एक मंगलमय घटना है। इस आम्नवन से चलकर भगवान् ने एक और नदी को पार किया जिसका नाम हिरण्यवती था। इस नदी को पार कर भगवान् कुसिनारा के समीप मल्लो के उपवत्तन नामक शालवन मे आये। दीघ-निकाय की अट्ठकथा का कहना है कि अत्यधिक निर्बलता के कारण भगवान् को पावा और कुसिनारा के बीच पच्चीस स्थानो पर बैठना पड़ा। “एतस्मि अन्तरे पचवीसतिथा ठानेसु निसीदित्वा”। कुसिनारा के समीप स्थित मल्लो के उपवत्तन शालवन मे जुड़वाँ शाल-वृक्षो के नीचे आनन्द ने भगवान् के लिये उत्तर की ओर सिरहाना करके चारपाई बिछा दी, जहाँ भिक्षुओं को सत्कारो

की अनिरप्यता और अप्रमाद पूर्वक जीवनोद्देश्य को पूरा करने का उपदेश देते हुए, अखण्ड में पूरे शास्त्र-वृत्तों के पूर्ण तथा विषय मन्थार (मन्थारण) पुष्पों से पूजित होते हुए वैशाख पूर्णिमा की रात के अन्तिम याम में तथामय ने महापरिनिर्वाण में प्रवेश किया।

मज्झिम वेस में भगवान् बुद्ध की चारिकाओं के भूगोल का विवेचन करने के बाद अब हम चम्पुड्वीप के प्राकृतिक भूगोल पर आते हैं। बुद्धकालीन या बुद्ध के काल के कुछ पूर्व के सोचने महाजनपदों में से इन चौदह महाजनपदों को डा मल्लसेकर ने^१ मज्झिम वेस में सम्मिलित माना है यथा काशी कोसल अथ मगध वज्जि मल्ल वेत्थि वंस कुब पंचाल मल्ल वुरसेन अस्सक और अवन्ती। डा मल्लसेकर ने अपनी इस मान्यता का कोई वाच्य-स्वरूप कारण नहीं दिया है। हमारा विचार है कि अस्सक और अवन्ती को तो हमें पालि परम्परा के अनुसार बलिनाथ में ही रखना चाहिए और छप बाट्ट को मज्झिम वेस में मानना चाहिये। मज्झिम वेस के प्राकृतिक भूगोल के विवरण में हम यहाँ जिन नदियों पर्वतों झीलों और बगों आदि का उल्लेख करेंगे वे उपर्युक्त बाट्ट जनपदों से ही सम्बन्धित होंगे।

पालि तिपिटक में हमें पाँच महानदियों (पंच महानदियों) का उल्लेख मिलता है। इनके नाम हैं यमा यमुना अचिरवती सरयू और नही। ये सब मज्झिम वेस की नदियाँ हैं। संयुक्त-निकाय के पठम-सम्बेज्ज-सुत्त में एक उपमा का प्रयोग करते हुए भगवान् कहते हैं मिछुओ! जैसे यमा यमुना अचिरवती सरयू और नही महानदियाँ हैं । इसी प्रकार संयुक्त-निकाय के दुत्थिम-सम्बेज्ज-सुत्त और समुह-सुत्त में भी इन पाँच महानदियों का उल्लेख है। अंगुत्तर-निकाय विमुद्धिमग्ग^२ और मिक्खिमपञ्चो^३ में भी इनका उल्लेख है। समुत्त

१ विजयवती और पालि ग्रीष्म मेघा विश्व वृत्तरी पृष्ठ ४९४

२ संयुक्त निकाय (हिन्दी-अनुवाद) वृत्तरा माय पृष्ठ ८२३।

३ मिस्त्र बीबी, पृष्ठ ११।

४ १।२४ (पृष्ठ ६) (धर्मानन्द कोतम्बी का वैजनायरी संस्करण)

५. पृष्ठ ७३ १७४ (बम्बई विश्वविद्यालय संस्करण); पृष्ठ ८७, ४६८ (हिन्दी अनुवाद)

निकाय के समुद्र-सुत्त में इन पाँचों नदियों को समुद्र की ओर बहती (समुद्रनिन्ना) दिखाया गया है, और इसी प्रकार उदान^१ में भी। आचार्य बुद्धघोष ने पपचसूदनी,^२ मनोरथपूरणी^३ और परमत्थजोतिका^४ में इन पाँचों नदियों का उद्गम अनोतत्त दह बताया है। परन्तु मिलिन्दपञ्चो^५ में इनकी गणना उन दस मुख्य नदियों में की गई है, जिनका उद्गम वहाँ हिमालय बताया गया है। यद्यपि अनोतत्त दह हिमालय में ही स्थित है, फिर भी भौगोलिक दृष्टि से 'मिलिन्दपञ्चो' का कहना ही अधिक सही है। हम इन पाँच महानदियों का क्रमशः विवरण पालि तिपिटक और उसकी अट्ठकथाओं के आधार पर देंगे।

गंगा नदी का उल्लेख पालि तिपिटक में अनेक बार किया गया है और कई बार भगवान् ने उसका प्रयोग उपमा के लिये किया है। अनेक महत्वपूर्ण भौगोलिक विवरण भी दिये गये हैं। दीघ-निकाय के महापरिनिब्बान-सुत्त तथा उदान^६ से हमें पता लगता है कि पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ था और सुमगल-विलासिनी का साक्ष्य है कि गंगा नदी ही मगध और वज्जि राष्ट्रों की विभाजक-सीमा थी। राजगृह से कुसिनारा जाते हुए भगवान् ने अपनी अन्तिम यात्रा में पाटलिगाम पर गंगा को पार किया था और इस घटना की स्मृति में उसके किनारे 'गौतम-तीर्थ' नामक घाट की स्थापना बुद्ध-काल में की गई थी। हमने यह भी देखा है कि बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद राजगृह की अपनी प्रथम यात्रा के अवसर पर दो मास वहाँ रहकर भगवान् कुछ समय के लिये वैशाली गये थे और बीच में उनके गंगा पार करने का उल्लेख है, जिसके दोनों ओर अपने-अपने राज्य में बिम्बिसार और लिच्छवियों ने भारी सजावट कर रखी थी। गंगा के साथ यमुना के मिलने

१ पृष्ठ ७३ (हिन्दी अनुवाद)

२ जिल्द दूसरी, पृष्ठ ५८६।

३ जिल्द दूसरी, पृष्ठ ७५९-७६०।

४ जिल्द दूसरी, पृष्ठ ४३७-४३९।

५ पृष्ठ ११७ (बम्बई विश्वविद्यालय संस्करण), पृष्ठ १४४ (हिन्दी-अनुवाद), देखिए आगे हिमवन्त का वर्णन भी।

६ पृष्ठ १२१ (हिन्दी अनुवाद)

की सुन्दर उपमा का प्रयोग करते हुए बीच-निकाय के महायोगिन्द्र-सुत में कहा गया है 'जैसे गंगा की बाया यमुना में मिलती है और मिल कर एक हो जाती है, उसी प्रकार निर्वाणयामिनी प्रतिपदा निर्वाण के साथ मेल जाती है। तत्काल-जातक सिगाक-जातक और चक्रवाक जातक में बायायसी के समीप होकर गंगा के बहने का उल्लेख है। संयुत-निकाय के दुर्तिय-वाहनसम्ब-सुत में गंगा नदी के किनारे विम्बिका नामक नगरी का वर्णन किया गया है। यह नगरी पंचाल जनपद में थी। मगध जनपद के उज्जयिनी में होकर गंगा नदी के बहने का उल्लेख संयुत-निकाय के निम्बाल-सुत में है। जातक^१ में यमासि नामक नदी को यंपा के तट पर स्थित बताया गया है जिसकी आधुनिक स्थिति का पता लगाना कठिन है। मगध-संब के एक सचस्य गजसम्ब राष्ट्र विदेह से भी जो मगध के समान समय के उत्तर में ही था गंगा नदी मगध को विभक्त करती थी यह इस बात से विदित होता है कि मगध-निकाय के ब्रह्मोपासक-सुतन्त में याम्ये इस पार से गंगा में उतर कर उस पार विदेह में पहुँचती दिखाई गई है। हम जानते ही हैं कि अंब देस का यंपा के उत्तर का भाग संयुत-राज कहलाता था। अंब देस के यम्पा नगर के समीप भी गंगा का उल्लेख किया गया है। यंपा के बाक-कनो को पितले की बसुमबता को लेकर एक सुन्दर उपमा संयुत-निकाय के बंदा-सुत में दी गई है। इसी प्रकार तुब-उत्का से यंपा नदी को उत्पन्न करने की उपमा मगध-निकाय के ककचूपम-सुतन्त में है। संयुत-निकाय के गंगा-येम्पाक-बन्ध में तथा पाचीन-सुत में यंपा का पूर्व की ओर बहना (पाचीनगिरि) दिखाया गया है और इसी प्रकार मगध-निकाय के महाबन्धवीर-सुत में उसे समुद्र निम्ना (समुद्रनिम्ना) या समुद्र की ओर बहने वाली बताया गया है। इससे पता चलता है कि वहाँ बना नदी पूर्व की ओर बहते हुए दक्षिण की ओर मुड़ती है और अन्त में समुद्र में जाकर मिलती है, वही तक का सुनिश्चित ज्ञान पालि परम्परा को था। महा सम्मन्ध अन्तक में तो गङ्गा के समुद्र में मिलने का स्पष्ट उल्लेख है। 'यङ्गा समुद्रं पटिपश्यमाना'।

साग्न्यप्पकासिनी^१ मे गंगा की लम्बाई ५०० योजन बताई गई है। उत्तर में जहाँ से गंगा नदी निकलती है और कितने-कितने योजन वह पहाड़ों में किन-किन नामों से बहती है, इसका विस्तृत विवरण आचार्य बुद्धघोष ने अपनी अट्ठकथाओं में दिया है। उद्गम में मैदानों में आने से पूर्व उन्होंने गंगा नदी के कई नामों का प्रयोग किया है, जैसे कि आवट्ट गंगा, कण्हगंगा, आकाश गंगा, बहल गंगा और उम्मग गंगा। विनय-पिटक के चुल्लवग्ग^२ से तथा महावस^३ से हमें पता चलता है कि वैशाखी की मगीति के समय आयुष्मान् सम्भूत माणवासी नामक भिक्षु अहोगग पर्वत पर रहते थे, जिसे हरिद्वार के समीप कोई पर्वत होना चाहिए। अशोककालीन मोगल्लिपुत्त तिसस को भी हम अहोगग पर्वत पर जाते और वहाँ सात वर्ष तक ध्यान करते देखते हैं।^४ इस प्रकार गंगा के हरिद्वार के समीप वाले भाग का भी ज्ञान पालि परम्परा को था। परन्तु गंगा के तट पर स्थित सबसे अधिक महत्वपूर्ण जिस स्थान का उल्लेख पालि तिपिटक में है, वह तो प्रयाग तीर्थ (पयाग तित्थ) ही है। हमने देखा है कि वेरजा में वारहवाँ वर्षावाम कर भगवान् बुद्ध क्रमशः मोरेय्य, सकाश्य और कान्यकुब्ज होते हुए प्रयाग-प्रतिष्ठान (पयाग पत्तिष्ठान) आये थे, जहाँ उन्होंने गंगा को पार किया था और फिर वाराणसी चले गये थे। आचार्य बुद्धघोष ने पयाग (प्रयाग) को गंगा का एक घाट (तित्थ) कहा है।^५ जातक में भी प्रयाग तीर्थ (पयाग तित्थ) का उल्लेख है।^६ कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रयाग तीर्थ से स्पष्टतः अभिप्राय गंगा-यमुना के संगम से ही है। प्रयाग को गंगा-यमुना का संगम मान कर ही भगवान् ने कहा था, “क्या करेगी सुन्दरिका, क्या प्रयाग और क्या बाहुलिका नदी ?”^७

- १ जिल्द दूसरी, पृष्ठ ११९।
- २ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ५५१।
- ३ ४।१८-१९ (हिन्दी अनुवाद)
- ४ महावस ५।२३३ (हिन्दी अनुवाद)
- ५ पपचसुवनी, जिल्द पहली, पृष्ठ १७८।
- ६ जातक, जिल्द छठी, पृष्ठ १९८।
- ७ वत्थ-सुत्तन्त (मज्झिम १।१।७)।

संयुक्त-निकाय के गौयोक्तिक महत्त्व का विवेचन करते समय हम पहले देख चुके हैं कि संयुक्त-निकाय के फेज-सुत्त में गंगा नदी के किनारे अयोज्जा (अयोध्या) नगरी स्थित बताई गई है और इसी प्रकार पठम-वासकखन्ध सुत्त में कौशाम्बी को गंगा नदी के किनारे स्थित बताया गया है जो दोनों बातें इन दोनों नगरों की आधुनिक स्थितियों से मेल नहीं खातीं और एक समस्या पैदा करती हैं। साकेत नामक एक नगर का अयोज्जा से पृथक् उल्लेख पाकि तिपिटक में मिलता है इसलिये यह स्पष्ट मालूम पड़ता है कि पाकि के साकेत और अयोज्जा बुद्ध-काल में दो अलग-अलग स्थान थे। साकेत एक महानगर था और अयोज्जा एक छोटा सा गाँव मात्र। हमारा मतलब यह है कि पाकि की अयोज्जा को हमें वर्तमान अयोध्या से न मिला कर उसे कहीं गंगा के किनारे पर खोजना चाहिए। जहाँ तक कौशाम्बी का सम्बन्ध है हमें संयुक्त-निकाय के पठम-वासकखन्ध-सुत्त की निश्चयत उपेक्षा ही करनी पड़ेगी। आधुनिक कोसम गाँव जिसे बुद्धकालीन कौशाम्बी से मिलाया गया है और जिसके बारे में कोई संशेह नहीं रह गया है यमुना नदी पर स्थित है। अतः उपर्युक्त सुत्त में कौशाम्बी को जो गंगा के तट पर स्थित बताया गया है उसका एक कारण तो यह हो सकता है कि कौशाम्बी गंगा के समीप थी या दूसरा कारण यह भी माना जा सकता है कि संकलनकारों ने इसे गलती से ऐसा किताब दिया है। अंगुत्तर निकाय की बटुकथा (मनोरथपूरणी) में बकुकुठ (या ककुकुठ) की जीवन-कथा के प्रसंग में स्पष्टतः कहा गया है कि जब कौशाम्बी में बकुकुठ के जन्म का बार बार लज्जात छिद्दु को यमुना नदी में नहला रही थी तो वह उसके हाव से नदी में गिर गया और उसे एक मछली निगल गई। बटुकथा के इस चरण को प्रामाणिक मान कर हमें संयुक्त-निकाय के पठम-वासकखन्ध-सुत्त की उपेक्षा ही करनी पड़ेगी यही इस समस्या का एक मात्र समाधान है।

गंगा नदी के तट को साधना के उपर्युक्त स्थल के रूप में भी भगवान् बुद्ध के कई शिष्यों ने चुना था। आवश्यकता में उत्पन्न एक भिक्षु को प्रव्रजित होने के बाद हम गंगा के तट पर निवास करते देखते हैं। इस भिक्षु का नाम ही इस कारण

गंगातीर्थवासी भिक्षु (गंगतीर्थीयों भिक्षु) पट गया था। उनमें इमी रूप में अपनी स्मृति छोड़ने दूएँ कहा है, "मैंने गंगा नदी के किनारे तीन नाव के पत्तों को एक कुटिया बनाई है।" तिष्ठण में तालपत्तान गंगातीरे कुटीर बना।" मोग्गल्लुत्त निम्न और सम्भूत नाणवासी ने अहोमग पर निवास का उल्लेख हम पहले पर ही चुके हैं। दून जाता में उल्लेख है कि बोधिसत्व ने अपने एक पूर्व जन्म में रानी ग्राम के एक ब्राह्मण के रूप में गंगा नदी के तट पर ध्यान लिया था। "गंगातीर्थीय साधवों।" इसी प्रकार नगर जाता में भी बोधिसत्व के एक बार गंगा नदी के किनारे पर तपस्या करने का उल्लेख है।

गंगा नदी के भागीरथी (भागीरथी) नाम में भी पाठिपरम्परा भली प्रकार परिचित है। "अपदान" (भाग प्रथम, पृष्ठ ५१, भाग द्वितीय, पृष्ठ २४३) में कहा गया है कि यह नदी हिमवन्त में निकल कर उत्तराखण्ड की ह्रस्वती नामक नगरी में होकर बहती है।

१ थेरगाथा, पृष्ठ २६ (महापण्डित राहुल सांकृत्यायन, भदन्त आनन्द की सत्यायन तथा भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित देवनागरी संस्करण), देखिये थेरगाथा (भिक्षु धर्मरत्न-कृत हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ५४।

२ महाभारत के सभा-पर्व (अध्याय ४८) में हसकायन (हसकायन) लोगों का उल्लेख है। यदि हम पालि की हसवती नगरी का सम्बन्ध इन लोगों से मान सकें तो हमें हमकायन प्रदेश की कश्मीर के उत्तर-पश्चिम में हुजा और नगर के प्रदेश से मिलाने के डा० मोतीचन्द्र के प्रयत्न की (ज्योग्रेफीकल एण्ड इकोनोमिक स्टडीज इन दि महाभारत, पृष्ठ ९२-९३) अप्रामाणिक मानना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ गंगा या भागीरथी नदी के होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। कुछ भी हो, इतना निश्चित जान पड़ता है कि पालि की हसवती नगरी भारत में गंगा नदी के किनारे ही कहीं थी। थेरीगाथा की अट्ठकठा (परमत्यदीपनी) में कहा गया है कि घम्म-दिस्सा, उव्वरी और सेला (शैला) नामक भिक्षुणियाँ, जो भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में क्रमशः राजगृह, श्रावस्ती और आलवी राष्ट्र में पैदा हुई थीं, अपने पूर्व जन्मों में एक बार हसवती नगरी में भी जन्म ले चुकी थीं। आज इस हसवती नगरी का पता लगाना कठिन है। दक्षिणी बरमा में हसवती या हसावती नामक एक नगरी थी जिसे आजकल पेगू से अभिन्न माना जाता है। इसे पालि की हसवती

जातक की अनेक कथाओं में गंगा नदी के लिये मायीरपी (भापीरपी) नाम का प्रयोग किया गया है।^१ उत्तर पंचाल और दक्षिण पंचाल की सीमा भापीरपी नदी ही बनाती थी। पंचाल देश का प्रसिद्ध आकषी नगर सम्भवतः गंगा नदी के आसपास ही कहीं स्थित था क्योंकि वहाँ के निवासी (आकषक) यश को हम भगवान् बुद्ध से यह कहते देखते हैं 'मैं तुम्हें पैरों से पकड़ कर गंगा के पार फेंक दूँगा। पावेसु वा गहिस्वा पारगमाय सिप्येय्य।'^२ इसी प्रकार की बात गया के सुबिन्धोम यश ने भी भगवान् के प्रति कही थी।^३ इससे यह भी ज्ञान पड़ता है कि 'गंगा-यार' का प्रयोग सम्भवतः एक मुहावरे के रूप में बुद्ध-काल में होता था क्योंकि गंगा नदी आजकल गया से करीब ५५ या ५६ मील उत्तर में होकर बहती है। यह भी सम्भव है कि उन दिनों यह गया के कुछ अधिक निकट हो।

जातक में अनेक जगह 'अशोर्बवा'^४ 'उद्धर्पया'^५ 'उपरिपया'^६ और 'पारपया'^७ जैसे प्रयोग मिलते हैं जो गंगा के सम्बन्ध में स्पष्ट और प्रत्यक्ष ज्ञान की सूचना देते हैं।

नवरी तो नहीं जाना जा सकता परन्तु यह सम्भव है कि भारत की हंसवती नगरी की अनुसृष्टि में ही इस नगरी की स्थापना की गई हो।

१. जित्त पंचवीं पृष्ठ ९३ २५५; जित्त छठी पृष्ठ २ ४—'भापीरपि हिंसवत्तं च सिद्धं। अज्ञाकवि अश्वबोध ने भी बुद्ध-चरित (१५:१४) में भापीरपी नदी का उल्लेख काशी नगरी के प्रसंग में किया है।

२. आकषक-गुप्त (गुप्त-निपात) देखिये सुतीव परिच्छद में अश्वबाध जगपद का विवरण।

३. सुबिन्धोम-गुप्त (संपुत्त-निकाम)।

४. जातक, जित्त वृत्तरी, पृष्ठ २८३; जित्त पंचवीं, पृष्ठ ३।

५. जातक, जित्त छठी पृष्ठ ४२७।

६. जातक जित्त छठी, पृष्ठ २१।

७. जातक, जित्त छठी पृष्ठ ४२७।

गङ्गा नदी के द्वारा होने वाले यातायात, माल के परिवहन और उसके व्यापारिक महत्व का उल्लेख हम पाँचवें परिच्छेद में करेंगे ।

गंगा नदी के साथ-साथ ही प्रायः यमुना नदी का भी उल्लेख पालि तिपिटक में आया है। जैसा हम पहले कह चुके हैं, पंच महानदियों में उसकी गणना है। बुद्धकालीन मथुरा और कौशाम्बी नगरियाँ इसी के किनारे बसी हुई थी।

अचिरवती नदी आधुनिक रापती है। सालिप्तक-जातक और कुरुवम्म-जातक से हमें पता लगता है कि यह नदी श्रावस्ती के पास होकर बहती थी। सोलानिसस जातक में अचिरवती नदी का उल्लेख है और कहा गया है कि एक उपामक ने जेतवन जाने के लिये इस नदी को पार किया था। श्रावस्ती का पूर्व-द्वार इस नदी के समीप था और राज-प्रासाद भी इससे अधिक दूर नहीं था। दीघ-निकाय के तेविज्ज-सुत्त में कहा गया है कि इसी नदी के किनारे पर कोसल देश का मनसाकट नामक ब्राह्मण-ग्राम बसा हुआ था। यहाँ भगवान् बुद्ध एक बार गये थे और इसके समीप अचिरवती नदी के किनारे पर एक आम्रवन में ठहरे थे। अगुत्तर-निकाय^१ में अचिरवती नदी के ग्रीष्म काल में सूख जाने का उल्लेख है और उदानट्ठकथा^२ में इसके किनारे पर मछली पकड़े जाने का भी उल्लेख किया गया है। सुत्त-निपात की अट्ठकथा में इस नदी के किनारे पर गेहूँ के खेतों का भी उल्लेख है। मज्झिम-निकाय के वाहीतिय या वाहीतिक सुत्तन्त में हम आयुष्मान् आनन्द को राजा प्रसेनजित् की प्रार्थना पर उसके साथ अचिरवती नदी के तीर पर एक वृक्ष के नीचे बैठे धार्मिक सलाप करते देखते हैं। अचिरवती नदी में ही विडूढभ सेना-सहित डूब कर मर गया था।^३ चीनी यात्री यूनान् चुआङ्ग को सातवीं शताब्दी ईसवी में यह नदी “अ-चि-लो” के नाम से विदित थी और उसने इसे श्रावस्ती से दक्षिण-पूर्व में बहते देखा था।^४

१ जिल्द चौथी, पृष्ठ १०१।

२ पृष्ठ ३६६।

३ वम्मपदट्ठकथा, जिल्द पहली, पृष्ठ ३६०।

४ वाट्स औन् यूनान् चुआङ्गस् ट्रैविल्स इन इंडिया, जिल्द पहली, पृष्ठ ३९८-३९९।

पाणि की सरयू नदी आधुनिक सरयू ही है। यह हम कह ही चुके हैं कि आधुनिक अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर स्थित है परन्तु पाणि की अयोध्या मंदा नदी पर थी जिसकी अभी पूरी खोज नहीं हो सकी है। सरयू (सरयू) नदी के तट पर साकेत के अञ्जन वन में मगवान् के साथ बिहार करते हुए स्वविर गवम्पति ने नदी में अचानक बाढ़ आ जाने पर और साथी मिथुबों के डूब जाने के भय से इस नदी की धारा को अपने गहड़ि-बल से रोक दिया था। इसी के सम्बन्ध में कहा गया है 'यो इडिया सरथं अट्योसि।' स्पष्ट है कि यह नदी स केत के समीप होकर बहती थी।

मही नदी आधुनिक बड़ी गंडक ही है। डा बिमलाचरण झा ने इस नदी का मध्यक की एक सहायक नदी बताया है। यह ठीक नहीं है। मही को पाणि साहित्य में 'महामही' भी कहकर पुकारा गया है। इससे उसका बड़ी मध्यक होना ही सिद्ध होता है। संयुक्त-निकाय के पठम सम्बन्ध सुक्त में मही नदी की वचना पञ्च महानदियों में की गई है। इसी निकाय के पंचम पाचीन सुक्त में अन्य महानदियों के समान इसका भी पर्व की ओर बहना दिखाया गया है। 'अमुत्तर-निकाय' और मिच्छिबपञ्चो में भी इस नदी का उल्लेख है। सुत-निपाठ के वनिज-सुक्त में हमें पता चलता है कि एक बार मगवान् बूढ़ मही नदी के किनारे (अनुतीरे महिमा) एक कुली कुटी में एक रात भर के लिये ठहरे थे। कुटी पर छप्पर नहीं था और बर्षाकालीन बाढ़क आकाश पर छाये हुए थे। मगवान् ने आकाश की ओर देखकर कहा था "देव इन्द्रा हो तो बूढ़ बरसो। "वसु देव यथायुध।"

उपबृंक्त पाँच नदियों के अतिरिक्त बीसा हम ऊपर संकेत कर चुके हैं पाँच और नदियाँ हैं जिन्हें पाणि परम्परा में अधिक महत्व दिया गया है। वे हैं सिन्धु, सरस्वती (धारस्वती) वेतावती (वेतवती) किरुंदा या वीरता (विरता) और

१ वेरपाचा पाचा ३८ (महापंक्ति राज्ञः सौम्यात्मनः भवतः भानवः श्रीसत्यात्मनः तथा सिन्धु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित वेतवती तंस्करण)।

२ 'इण्डोलोमीकल स्टडीज' भाग तृतीय, पृष्ठ १८८।

३ विश्व बीपी पृष्ठ ११।

४ पृष्ठ ७३ (बन्धुर्विद्वत्विद्यालय तंस्करण)।

चन्द्रभागा (चन्द्रभागा) । इन कुल दस नदियों को पालि परम्परा में उन पाँच नदियों में प्रधान माना गया है जो वहाँ हिमालय से निकली दिखाई गई हैं।^१ बाद की पाँच बड़ी नदियों में गिन्धु, सरस्वती, वीतमा और चन्द्रभागा उत्तरापथ की नदियाँ हैं। अतः इनका वर्णन हम उत्तरापथ के प्राकृतिक भूगोल के प्रसंग में करेंगे। वेत्तवती (वेग्रवती) नदी का उल्लेख एक जातक-बया में है, जहाँ कहा गया है कि इसके किनारे पर वेत्तवती (वेग्रवती) नामक नगरी बसी हुई थी।^२ यह आधुनिक वेतवा नदी ही है। अब हम मज्झिम देश में बहने वाली कुछ अन्य नदियों का परिचय पालि परम्परा के आधार पर देंगे।

अनोमा नदी को भगवान् ने महाभिनिष्क्रमण के बाद पार किया था, यह हम पहले देख चुके हैं। यह नदी कपिलवस्तु और अनूपिया के बीच में थी। इस नदी की आधुनिक पहचान अभी निश्चित नहीं हो सकी है। कनिंघम ने इसे वर्तमान औमी नदी से मिलाया था।^३ कारलायल ने उसे वस्ती जिले की वर्तमान कुडवा नदी बताया था।^४ भिक्षु धर्मरक्षित त्रिपिटकाचार्य उसे देवरिया जिले की आधुनिक मझन नदी मानते हैं।^५ हमारा निश्चित मत है कि अनोमा आधुनिक औमी नदी ही थी।

बाहुका, सुन्दरिका, सरस्वती और बाहुमती नदियों का उल्लेख मज्झिम-निकाय के वल्ल-सुत्त में है। सुन्दरिका नदी का उल्लेख मयुत्त-निकाय के सुन्दरिक-सुत्त में भी है। यह नदी कोमल जनपद में होकर बहती थी। सुन्दरिक भारद्वाज ने इसी नदी के किनारे अग्नि-हवन किया था, ऐसा हमें मयुत्त-निकाय के सुन्दरिक-सुत्त से मालूम होता है। इस नदी की पहचान आधुनिक सई नदी से करना ठीक जान पड़ता है, जो प्राचीन काल में स्यन्दिका भी कहलाती थी। कोमल राज्य की

१ देखिये आगे हिमालय पर्वत का वर्णन।

२ जातक, जिल्द चौथी, पृष्ठ ३८८।

३ एन्शायन्ट ज्योग्रेफी आव इण्डिया, पृष्ठ ४८८-४९१।

४. आर्कैलोजीकल सर्वे, जिल्द बाईसवीं, पृष्ठ २२४

५ कुशीनगर का इतिहास, पृष्ठ ५८, बुद्धकालीन भारत का भौगोलिक परिचय, पृष्ठ १०।

इतिमी सीमा पर होकर यह नदी बहती थी। बाहुका नदी भी कोसल जनपद में होकर बहती थी। इसे आधुनिक घुमेर नदी से मिलाया गया है, जो रापती की एक सहायक नदी है। बाहुमती नदी आधुनिक बागमती है, जो मेघाच से बारी हुई बिहार राज्य में बहती है।

जम्पा नदी जैसा जम्पेय्य जातक में उल्लेख है, अंग और मगध के बीच की सीमा पर थी। अंग इसके पूर्व में था और मगध पश्चिम में। इसका आधुनिक नाम बाँदन नदी है। ककुत्था (या कुकुत्था) नदी का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। यह नदी पावा और कुसिनाथ के बीच में थी। यह आधुनिक बरही नामक छोटी सी नदी है, जो कसया से ८ मील नीचे छोटी बगइक में मिलती है। यही इस नदी की ठीक पहचान है। कुछ विद्वानों ने इसे वर्तमान बाघी और कुकु नदियों से मिलाया है जो ठीक नहीं जान पड़ता।

किमिकाका नदी चैतिय जनपद में होकर बहती थी। इसका यह नाम क्यों पड़ा यह हम चैतिय जनपद के विवरण में देखेंगे। राहिणी नदी कुशावत जातक के अनुसार, सान्य और कोसिय जनपदों की सीमा पर होकर बहती थी। यह आधुनिक रोहिणी नदी ही है जो ओमिगयड़ और धोरखपुर के बीच रापती नदी में मिलती है। कलभम्म जातक और कलभ जातक में भी इस नदी का उल्लेख है।

हिरण्यवती (हिरण्यवती) नदी कुसिनाथ के समीप होकर बहती थी। मस्की का उपवृत्त नामक शाक-वज इसी नदी के किनारे पर स्मित था। महा-पंडित राहुक सांख्यधामन के मतानुसार इसका आधुनिक नाम सोनघ माका है, जिसे हिरवा की माटी भी कहकर पुकारा जाता है।^१ डा राजकनी पाण्डेय ने इस नदी की पहचान छोटी बगइक नदी से की है। डा बिमलाचरण काहा का भी मत है कि हिरण्यवती नदी छोटी बगइक ही है, जो अविश्वती नाम से कुसिनाथ के समीप होकर बहती है। हम सोनघ माका को ही हिरण्यवती नदी मानना

१ बुद्धचर्या पृष्ठ ५७२ मिलाइये जिन्नु जर्मरसित विविधकाचार्य : बुद्धकालीन भारत का भौगोलिक परिचय पृष्ठ १०।

२ पोरखपुर जनपद और उसकी क्षत्रिय जातियों का इतिहास पृष्ठ १।

३ हिन्दूकालीन ज्योतिषी और एभिद्ययन्त्र इत्यादि, पृष्ठ ३२, ८५।

अधिक ठीक समझते हैं। सपिनी नदी राजगृह के पास होकर बहती थी। यह आधुनिक पचान नदी ही है। सयुक्त-निकाय के सनकुमार-सुत्त में हम भगवान् को सपिनी नदी के तट पर विहार करते देखते हैं। अन्य कई अवसरों पर भी भगवान् ने इस नदी के किनारे पर विहार किया। जैसा इसके "सपिनी" नाम से स्पष्ट है, यह नदी सर्पिणी की तरह टेढ़ी-मेढ़ी बहती थी। इसी कारण इसका यह नाम पड़ा।^१ एक बार भगवान् गिञ्जकूट (गृध्रकूट) पर्वत से इस नदी के तट पर आये थे और कुछ परिव्राजकों से मिले थे।^२ एक परिव्राजकाराम भी इस नदी के तट पर स्थित था।

नेरजरा (स० नैरजना) के तट पर, उरुवेला के समीप, भगवान् ने छह वर्ष तक तप किया था।^३ और उसके बाद भी कई बार यहाँ विहार किया था।^४ सयुक्त-निकाय के तपोकम्म-सुत्त, नाग-सुत्त, सत्तवस्सानि-सुत्त, आयाचन-सुत्त, गारव-सुत्त, मग्ग-सुत्त और ब्रह्म-सुत्त का उपदेश इस नदी के तट पर विहार करते हुए भगवान् ने दिया था। नेरजरा नदी का आधुनिक नाम नीलाजन नदी है, जिसके पश्चिम की ओर करीब २०० गज की दूरी पर बोध-गया (बुद्ध-गया) स्थित है। बुद्ध-गया के समीप होकर यह नदी उस समय के समान आज भी बहती है। नीलाजन नदी बुद्ध-गया से कुछ ऊपर चलकर मोहना नदी में मिलती है और मिलकर दोनों फल्गु नदी कहलाती हैं। इसीलिये नेरजरा को कुछ विद्वानों ने आधुनिक फल्गु नदी भी कह दिया है। वस्तुतः हमें दोनों में भेद करना चाहिए।^५

१ सारत्यप्पकासिनी, जिल्द पहली, पृष्ठ २१९।

२ अगुत्तर-निकाय, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २९, १७६।

३ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ७५, अरियपरियेसन (पासरासि) सुत्तन्त (मज्झिम० १।३।६), महासच्चक-सुत्तन्त (मज्झिम० १।४।६), बोधि-राजकुमार-सुत्तन्त (मज्झिम० २।४।५), पचान-सुत्त (सुत्त-निपात)।

४ देखिये उदान (बोधिवग्ग), महापरिनिब्बान-सुत्त (दीघ-२।३) अगुत्तर-निकाय, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २०-२३।

५ देखिये बड़आ गया एण्ड बुद्धगया, पृष्ठ १०१।

मेरंजरा नदी के तट पर, उल्लेखा के समीप सुप्रतिष्ठित तीर्थ (मुष्पतिर्द्वि-
 तित्थ) नामक घाट था जहाँ भगवान् ने बुद्धत्व प्राप्ति से पूर्व स्नान किया था।
 उल्लेखा के समीप मेरंजरा के सुन्दर प्राकृतिक दृश्य का वर्णन स्वयं भगवान् बुद्ध
 ने किया है जिसका उल्लेख हम तृतीय परिच्छेद में उल्लेखा का विवरण देते
 समय करेंगे। पालि परम्परा के अनुसार निर्मल जल वाली (मैला बछा)
 या मीठे जल वाली (मीठाजला) होने के कारण यह नदी मेरंजरा (मेरंजना)
 कहलती थी। बप्पमुदा नदी का उल्लेख 'जिनस-पिटक' में है। यह नदी
 बैसाख के समीप होकर बहती थी। इस नदी के तट पर रहने वाले
 मित्रों को ज्ञाप्य करके ही चतुर्थ पाठशिका प्रशस्त की गई थी।^१ महापण्डित
 राहुल सांख्यपायन ने इस नदी को बाग्मती नदी से दिखाया है। परन्तु हम वस्तुतः
 बाग्मती नदी को ही बाग्मती नदी से दिखाना अधिक ठीक समझते हैं। संवत्त-
 निकाय के साधु-मुत्त में यम की नदी बेतरणी (बैतरणी) का उल्लेख है।
 'बहु यम की बैतरणी को साथ दिव्य स्वानों को प्राप्त होता है।'^२ घाटक^३
 में भी कई जगह बैतरणी नदी का उल्लेख है। यद्यपि विद्वानों ने उड़ीसा
 पड़वाल और कुवसेज में बैतरणी नदियाँ खोज लीं तब भी निकामी है परन्तु हम
 बिछेपठ पालि की 'यम की नदी बैतरणी को इस भूगोल में ढूँढना पसन्द
 नहीं करते।

सुत्तु नामक एक नदी व्यावस्ती के समीप होकर बहती थी ऐसा हमें संवत्त-
 निकाय के सुत्तु-मुत्त से पता चलता है। सम्भवतः यह नदी अचिरवती नदी में

१ आनन्द, प्रथम अध्याय पृष्ठ ९१ (हिन्दी अनुवाद)।

२ पृष्ठ ५४३ (हिन्दी अनुवाद)।

३ जिनस-पिटक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ५४३।

४ साहित्य निबन्धावली, पृष्ठ १८६।

५ संवत्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद) पहला भाग, पृष्ठ २३।

६ जिनस तीसरी पृष्ठ ४७२ जिनस चौथी, पृष्ठ २७३; जिनस पाँचवीं,

गिरने वाली उसकी कोई सहायक नदी थी। सुतनु नदी के तीर पर, उपर्युक्त सुत के साक्ष्य पर, आयुष्मान् अनुरुद्ध ने विहार किया था।

अचिरवती की ही एक सहायक नदी सम्भवत अजकरणी नदी थी। इसके किनारे पर लोणगिरि या लेण नामक विहार था जहाँ सब्बक (या सप्पक) स्थविर रहते थे। स्थविर भूत ने भी इस नदी के तट पर निवास किया था।

काकाति जातक में बेवुक नामक नदी का उल्लेख है, जिसके सम्बन्ध में हम पहले परिच्छेद में कह चुके हैं।

वक ब्रह्मा जातक में एणी नामक नदी का उल्लेख है, जिसकी आधुनिक पहचान करना कठिन है।

अगुत्तर-निकाय^१ में मन्दाकिनी नदी का उल्लेख है, जिसे उत्तर भारत में अलक-नन्दा की सहायक नदी भी माना जा सकता है और चित्रकूट के समीप बहने वाली आधुनिक मन्दाकिनी भी। सम्भवत दूसरी पहचान ही अधिक ठीक है।

गंगा की सहायक नदी के रूप में मिगसम्मता नदी का उल्लेख जातक में है। इसे वहाँ हिमवन्त से निकल कर गंगा में मिलती दिखाया गया है। “हिमवन्ततो गङ्गा पत्ता।”^२ उपर्युक्त नदियों के अतिरिक्त अन्य कई छोटी नदियों के नाम भी पालि साहित्य में ढूँढ़े जा सकते हैं, परन्तु उनकी निश्चित भौगोलिक स्थिति सम्बन्धी विवरण प्राप्त न होने के कारण उन्हें किस प्रदेश में रखा जाय, इसका सम्यक् निर्णय हमारे वर्तमान ज्ञान की अवस्था में नहीं हो सकता।

पालि साहित्य में हिमालय का नाम हिमवा या हिमवन्त है। दीघ-निकाय के अम्बट्ठ-सुत्त, महापदान-सुत्त और महासमय-सुत्त तथा सयुत्त-निकाय के नाना-तित्थिय-सुत्त, रज्ज-सुत्त, नाग-सुत्त, हिमवन्त-सुत्त, मक्कट-सुत्त और पठम-पव्वतुपमा-सुत्त में हिमालय का उल्लेख है। अन्य वीसों स्थलों पर पालि तिपिटक में इस पर्वत का उल्लेख पाया जाता है और यही बात अट्ठकथाओं के सम्बन्ध में भी है। आजकल हिमालय नाम का प्रयोग कश्मीर से असम तक फैले सम्पूर्ण हिमालय पर्वत के लिये किया जाता है और यही बात पालि तिपिटक और

१ जित्द चौथी, पृष्ठ १०१।

२ जातक, जित्द छठी, पृष्ठ ७२।

उसकी अटूटकपाओं के बिसे भी ठीक मानी जा सकती है। कुछ विद्वानों ने पालि के हिमवन्त को केवल मध्य-हिमाक्ष्य या उसका पूर्वी भाग माना है। यह ठीक नहीं है। इसका कारण यह है कि चन्द्रमाया (चिनाब) की के उस पार जो कुन्कुट या कुन्कुटवती नामक नगरी भी उसे (हिमवा) के समीप एक प्रत्यन्त-नगर बताया गया है।^१ अतः हिमवा या हिमवान् (हिमाक्ष्य) के विस्तार को हमें पालि परम्परा के अनुसार उसके पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी भाग तक भी मानना पड़ेगा जो प्राक्षेक्षिक विभाग के अनुसार उत्तरापथ में पड़ा था। हिमाक्ष्य से निकलने वाली नदियों में सिन्धु चन्द्रमाया (चिनाब) और ब्रह्मपुत्र (ब्रह्मपुत्र-सप्तम) की भी वचना है यह स्पष्ट हो जाता है कि हिमाक्ष्य के पश्चिमी भाग का ज्ञान भी हिमवन्त के रूप में पालि परम्परा को था। कुमाव आठक में हिगुल मन्धत को हिमवन्त में स्थित बताया गया है। हिगुल पन्धत (बाबुनिक हिमछात्र) सिन्धु और बिलोचिस्तान की पहाड़ियों के बीच कच्छी से ९ मील उत्तर में स्थित है। इतना ही नहीं बहर पर्वत को भी आठक में 'हिमवा' में स्थित बताया गया है।^२ बहर पर्वत की बाबुनिक पहचान कश्मीर के उत्तर में स्थित हिन्दुकुश पर्वत के एक भाग से की गई है। अतः पालि के हिमवन्त से तात्पर्य हमें निश्चयतः सम्पूर्ण हिमाक्ष्य से लेना पड़ेगा जो भारत के उत्तर में उसके पश्चिमी कोने से लेकर पूर्वी कोने तक फैला हुआ है। हिमाक्ष्य के उत्तर के उस पार के प्रदेश से भी हम पालि परम्परा को परिचित देखते हैं जैसा कि 'उत्तर-हिमवन्त' के प्रयोग से स्पष्ट प्रकट होता है और 'उत्तर-कुश' आदि के विवरणों से भी।

पालि परम्परा के अनुसार हिमाक्ष्य उन सात पर्वतों में से है जो मन्धमारन पर्वत को बने हुए हैं। हिमाक्ष्य का विस्तार तीन हजार योजन बताया गया है और कहा गया है कि उसमें बीसवीं हजार बीटियाँ हैं। हिमाक्ष्य में सात बड़ी

१. बृहत्संहिताया जिसके दूसरी पुष् ११६।

२. देखिये जामे उत्तरापथ के प्राकृतिक भूगोल का विवेचन।

३. अतः, जिसके तीसरी पुष् ३७७ जिसके बीबी, पुष् ११४।

४. बरमन्धमरीशिका (मुत्त-निपात की अटूटकपा) जिसके पहली पुष् ६६।

५. वहीं जिसके पहली, पुष् १२४; जिसके दूसरी पुष् ३४३।

झीलें हैं, जिनके नाम हैं, अनोतत्त, कण्णमुण्ड, रथकार, छद्दन्त, कुणाल, मन्दाकिनी और सीहम्पपातक, जो सूर्य की गरमी से कभी तप्त नहीं होती।^१ हिमालय से ५०० नदियां निकलती हैं, जिनमें दस मुख्य हैं। इनके नाम हैं, गंगा, यमुना, अचिरवती, सरभू, मही, सिन्धु, सरस्सती, वेत्तवती, वीतसा और चन्दभागा।^२ ऊहा नदी भी हिमालय में है।^३ हिमालय सघन वनों से आच्छादित है और ध्यान के लिये अनुकूल स्थान है।^४ अगुत्तर-निकाय में तथा सयुत्त-निकाय के हिमवन्त-सुत्त, मक्कट-सुत्त और पठम-पच्चतुपमा-सुत्त में उसे पर्वतराज (पच्चतराजा) कहकर पुकारा गया है।

पर्वतराज हिमालय (हिमवन्तो पच्चतराजा) का चित्रमय वर्णन करते हुए मिलिन्द-प्रश्न में कहा गया है “पर्वतराज हिमालय पाँच सौ योजन ऊँचा आकाश में उठा हुआ है, तीन हजार योजन के घेरे में फैला है, चौरासी हजार चोटियों से सजा हुआ है, इससे पाँच सौ बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं, बड़े-बड़े जीवों का यह घर है, इसमें अनेक प्रकार के गन्ध हैं, मैकड़ों दिव्य औषधियों से यह भरा है और यह आकाश में उठे हुए मेघ की तरह दिखाई देता है”।^५ इसी प्रकार हिमालय

१ अगुत्तर-निकाय, जिल्द चौथी, पृष्ठ १०१, परमत्यजोत्तिका, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ४०७।

२ मिलिन्दपञ्चो में कहा गया है, “हिमवन्ता पच्चता पञ्च नदीसतानि सन्दन्ति। तेस महाराज पञ्चन्न नदीसतान दसेव नदियो नदीगणनाय गणीयन्ति सेय्यथोद—गंगा, यमुना, अचिरवती, सरभू, सिन्धु, सरस्सती, वेत्तवती, वीतसा, चन्दभागा।” पृष्ठ ११७। (बम्बई विश्वविद्यालय सस्करण), देखिये मिलिन्दप्रश्न (हिन्दी अनुवाद, द्वितीय सस्करण), पृष्ठ १४४।

३ कि पन महाराज हिमवति ऊहा नदी तथा विट्ठाति। मिलिन्दपञ्चो, पृष्ठ ७३ (बम्बई विश्वविद्यालय सस्करण)।

४ सारत्यप्पकासिनी, जिल्द पहली, पृष्ठ २६५, मिल इये मिलिन्दप्रश्न, पृष्ठ १० (हिन्दी अनुवाद, द्वितीय सस्करण)।

५ मिलिन्दप्रश्न, पृष्ठ ३४७-३४८ (भिक्षु जगदीश काश्यप का हिन्दी अनुवाद, द्वितीय सस्करण), मूल पालि इस प्रकार है, “हिमवन्तो पच्चतराजा

पर्वत पर बर्षा होने के दुसरे को एक उपमा के लिये इस ग्रन्थ में प्रयुक्त किया गया है।^१ हिमालय पर्वत पर होने वाले नागपुण के सम्बन्ध में कहा है कि जब यह पूरणा है तो इसकी गर्भ धीमी-धीमी बाय के सहारे इस चारु योजन तक पानी जाता है।

कुचाल जातक (हिन्दी अनुवाद पंचम वर्ष पृष्ठ ५ १-५ २) में भी हमें हिमालय का सुन्दर वर्णन उपलब्ध होता है। और महाभस्मस्मर जातक (हिन्दी अनुवाद पृष्ठ सप्त पृष्ठ ५३६ ३८) में तो हिमालय उमकी वनस्पतियों और पत्त-पत्तियों का सम्मिश्रित विमलतम वर्णन ही उपलब्ध है।

स्वविर भी बर्षा आचरनी, तो हिमबन्त गये थे। उमने साय ५ अन्य मिथु भी गये थे। आठ दिन में ये हिमालय पहुँचे थे।^२ अथोक के काल में मज्जिम स्वविर ने हिमबन्त प्रदेश में बुद्ध-भातन का प्रचार किया था। उनके साथ कस्तप-मोक्ष मूलदेव अलकदेव सहदेव और बन्धमिस्मर नामक मिथु भी गये थे। 'महाबन्ध' में कहा गया है कि राजा अथोक के लिये नायकता की दाँतीन हिमालय में लार् गई थी। कुचाल जातक का उपदेश भगवान् ने हिमबन्त प्रदेश में ही दिया था। संवत्-निकाय के रज-मुत्त में भगवान् बुद्ध के हिमालय प्रदेश में जाने और वहाँ एक अरव्यकृत्तिका में निवास करने का उल्लेख है। अन्य अनेक मिथुओं के भी

पञ्चयोजनततं अङ्गुगतो नभे तितहस्तयोजनमापचित्पारो चतुरासीतिष्ठ सहस्तपदिमिष्ठो पञ्चब्रं महानदीततानं पमवो महाभूतयचात्म्यो नानाविध-यन्त्रवरो दिव्योत्तमसतसमर्त्तशो नभे बलशुची विष्य जवमुपगतो विस्तति। मिलिम्बपञ्चो पृष्ठ २७७ (बम्बई विश्वविद्यालय संस्करण)।

१ देखिये मिलिम्ब प्रश्न पृष्ठ १४२ (हिन्दी अनुवाद, द्वितीय संस्करण)।

२ हिमबन्ते पञ्चते नागपुण्ड्रसमय उज्जु वाते बायन्ते वत्त हावत्त योजनवि पुण्ड्रमन्थो बायति। मिलिम्ब पञ्चो पृष्ठ २७८ (बम्बई विश्वविद्यालय संस्करण) देखिये मिलिम्ब प्रश्न (हिन्दी अनुवाद द्वितीय संस्करण) पृष्ठ १४८।

३ वेरमाचा-अष्टकचा विस्व कुत्तरी, पृष्ठ १३८।

४ धीपर्वत ३।१ महाबन्त १।३१७ (हिन्दी अनुवाद)।

५. ५।२५ (हिन्दी अनुवाद)।

हिमालय की अरण्य कुटिकाओं में निवास करने का उल्लेख इसी निकाय के जन्तु-सुत्त में किया गया है। सुगन्धविहारी जातक तथा अन्य कई जातकों में लोगों के ऋषि प्रभ्रज्या लेकर हिमवन्त जाने और वहाँ आश्रय बनाकर रहने का उल्लेख है। मातिगोसक जातक में हिमालय के करण्डक नामक एक आश्रमपद (अस्म-मपद) का उल्लेख है। दीघ-निकाय के महाममय-सुत्त में हिमालय को यक्षों का निवास-स्थान कहा गया है और इसी निकाय के महापदान-सुत्त में हिमालय पर पाये जाने वाले करवीक नामक पक्षी का उल्लेख है। हिमालय पर पाये जाने वाले अनेक जानवरों के वर्णन भी पाये जाते हैं। हिमालय से पच्चेकबुद्ध बुद्ध-पूर्व काल में इमिपतन मिगदाय आया-जाया करते थे, यह हम इसिपतन मिगदाय के वर्णन में तृतीय परिच्छेद में देखेंगे। हिमालय में रहने वाले तपस्वियों के भारत के राजगृह, चम्पा और वाराणसी जैसे नगरों में नमक और खटाई का स्वाद लेने के लिए आने के उदाहरण भी जातक-कथाओं में मिलते हैं।^१

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि हिमालय पर्वत के रूप में तो पालि परम्परा को सुविदित था ही, उसे एक अलग प्रदेश मान कर भी अक्षर उसका वर्णन किया गया है। विशेषतः जातकों में हमें हिमालय पर्वत की विभिन्न श्रेणियों और गिखरो के वर्णन उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार अस्सकण गिरि,^२ इसिघर,^३ उदक पव्वत,^४ रजत पव्वत,^५ कचन पव्वत,^६ करवीक पव्वत,^७ काल गिरि,^८ चित्तेकूट,^९

१ देखिये आगे तीसरे परिच्छेद में इन नगरों के विवरण।

२ जातक, जिल्द छठी, पृष्ठ १२५।

३ उपर्युक्त के समान।

४ वहीं, जिल्द पाँचवीं, पृष्ठ ३८।

५ वहीं, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १७६।

६ वहीं, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ३९६।

७ वहीं, जिल्द छठी, पृष्ठ १२५।

८ वहीं, जिल्द छठी, पृष्ठ २६५।

९ वहीं, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १६०, -जिल्द तीसरी, पृष्ठ २०८, जिल्द पाँचवीं, पृष्ठ ३३७।

मणिपस्त्र^१, भुयम्बर,^२ सुरियपस्त्र^३ और सुहस्सन^४ आदि न जाने कितने पर्वत हिमबन्त में गिनाये गये हैं। कंचन पर्वत को वर्तमान कंचनजंगा माना जा सकता है। संयुक्त-निकाय के गागा तिलिय-सुत में जिसका उद्धरण मिलिम्बप्रसन्न में भी दिया गया है सेत(स्वेत) नामक पर्वत को हिमाक्षय के सप्त पर्वतों या पर्वत-सिखरों में श्रेष्ठ बताया गया है।^५ सारत्थप्पकासिनी में उपर्युक्त सेत(स्वेत) पर्वत को केलास पर्वत बताया गया है। अतः पालि परम्परा के अनुसार हिमाक्षय की सबसे ऊँची चोटी का नाम सेत (स्वेत) पर्वत या केलास (कैलास) ही है। आतक में इसे हिमाच्छादित तथा सम्बद्ध वर्ष का बताया गया है। अपधान^६ में हिमाक्षय के पर्वत-शृंगों की एक कच्ची सूची भी गई है जैसे कि सम्बद्ध, योतम वसम सोमित कोसिक कदम्ब और गरिक आदि। पालि परम्परा का जितकूट हिमबन्त में है अनोतत्त (अनोतल) वह के पास यह एक विशेष बात है। जवनहुंघ आतक में उसे निम्नयत्त हिमाक्षय और अनोतल वह से सम्बद्ध किया गया है। पालि परम्परा के गन्धमावन को (कैलास) मन्दोलास देने से वह हिमाक्षय से मिलाया है। गन्धमावन के सम्बन्ध में आचार्य बुद्धचोप ने कहा है कि वह दूरे रंग का था और उसमें अनेक भुयम्बित वनस्पतिवाँ उगती थी।

१ वही जित्त पाँचवीं पृष्ठ १८।

२ वही जित्त पहली, पृष्ठ १२२।

३ वही जित्त पाँचवीं पृष्ठ १।

४ उपर्युक्त के सामान।

५ संयुक्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद) बहस्र भाग, पृष्ठ ६६; मिलिम्बप्रसन्न (हिन्दी अनुवाद द्वितीय संस्करण) पृष्ठ २९५।

६ पृष्ठ क्रमांक: १५, १६२, १६६, १२८, १८१, १८२ और ४४।

७. आतक, जित्त तीसरी, पृष्ठ ४५२; जित्त बीवी, पृष्ठ २८७।

८. कपोपेकीकल दिकानरी पृष्ठ ६।

९. नपंचसूचनी, जित्त तीसरी पृष्ठ ३४।

यामुन नामक पर्वत का भी जातक^१ में उल्लेख है, जिसे नन्दोलाल दे ने यमुनोत्तरी से मिलाया है।^२

वेस्सन्तर जातक में वक पञ्चत का उल्लेख है और उसे वहाँ हिमालय में स्थित बताया गया है। इस प्रकार इस पर्वत को उस वक या वकक पर्वत से भिन्न समझना चाहिए जो राजगृह में स्थित वेपुल्ल पञ्चत का प्राचीन नाम था। वेस्सन्तर जातक में विपुल पर्वत का भी उल्लेख है और उसे वहाँ गन्धमादन पर्वत के उत्तर में स्थित बताया गया है। इस प्रकार स्पष्टतः इसे राजगृह के विपुल या वेपुल्ल पञ्चत से भिन्न होना चाहिए। हिमालय की पश्चिमी श्रेणियों का वर्णन हम उत्तरापथ के प्रसंग में करेंगे।

कैलाश के समीप अनोतत्त (अनवतप्त—कभी गर्म न होने वाली) दह थी, जो सुदस्सनकूट, चित्तकूट, कालकूट, गन्धमादन और कैलास, इन पाँच हिमाच्छादित पर्वत-शिखरों से आवेष्टित थी।^३ अनोतत्त दह (अनवतप्त हृद) को यूआन् चुआङ्ग में “अनु-त” कहकर पुकारा है।^४ अनोतत्त दह को अक्सर मानसरोवर झील से मिलाया जाता है। अनोतत्त दह हिमालय पर स्थित सात बड़ी झीलों में से एक थी। जैसा हम पहले देख चुके हैं, भगवान् बुद्ध यहाँ कई बार गये थे और बाद में भी अनेक स्थविरो के वहाँ जाने के उल्लेख पालि साहित्य में मिलते हैं। महावसन्टीका के अनुसार अनोतत्त दह काँ जल अभिषेक के समय प्रयोग किया जाता था। चक्क दह,^५ सिम्बली,^६ छद्दन्त^७ और कण्णमुण्डा^८ जैसी

१ जिल्द चौथी, पृष्ठ २००।

२ ज्योग्रेफीकल डिक्शनरी, पृष्ठ २१५

३ पपचसूवनी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ५८५, मनोरथपूरणी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ७५९।

४ वाटर्स ऑन् यूआन् चुआङ्गस् ट्रेविल्स इन इंडिया, जिल्द पहली, पृष्ठ ३०।

५ जातक, जिल्द चौथी, पृष्ठ २३२।

६ वहाँ, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ९१।

७ वहाँ, जिल्द छठी, पृष्ठ ३७, अगुत्तर निकाय, जिल्द चौथी, पृष्ठ १०१।

८ जातक, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १०४।

अप्य श्रीलों के विवरण भी आतक-कथाओं में पाये जाते हैं। हिमवन्त प्रदेस की नदियों में उन्हा और मिगमम्मता का उल्लेख ता हम पहले कर ही चुके हैं हेमवता^१ मीदा^२ और केजुमती के नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पालि की मीदा नदी सम्भवतः वही है जो जैन उत्तराख्यपन-सूत्र (११।२८ पृष्ठ ४९) की मीठा नदी। जैन परम्परा में इस नदी की गणना चौदह महानदियों में की गई है। जैन भौगोलिक विवरणों के अनुसार यह नदी नील नामक पर्वत-श्रेणी से निकलती है और पूर्वी समुद्र में जाकर गिरती है। नील पर्वत-श्रेणी उन छह समानान्तर पर्वत श्रेणियों में चतुर्थ है जिनमें सबसे दक्षिण में हिमात्म्य है। महाभारत के भीष्म पर्व में सीता नदी की यकना सप्त दिव्य रत्नाकार में की गई है। महाभारत के भास्ति-पर्व में भी इस नदी का उल्लेख है तथा बिष्णु और मार्कण्डेय पुराणों में भी। तिमि आतक में सीता नदी को उत्तर हिमात्म्य में स्थित बताया गया है और उसे बम्भीर और दुरतिक्रम कहा गया है। 'उत्तरेण नदी सोवा गम्भीरा दुरतिक्रमा। इसी आतक में इसे कंचन पर्वत में होकर बहती बताया गया है और कहा गया है कि अनेक सहस्र तपस्वी इसके तट पर निवास करते थे। इसे क्ताओं और पुन निवृत्त वनस्पतियों से भी आबेष्टित बताया गया है। सीता (सीता) नदी को हम सम्भवतः आधुनिक मारकन्ध या मारपछी नदी से मिला सकते हैं। काल-दिक्षा मनोशिका जैसी अनेक भिक्षार्थ करणक वन जैसे अनेक वन और कंचन गुहा पक्षिरुगुहा जैसी अनेक गुहाएँ हिमवन्त में वर्णित की गई हैं, जिनकी पहचान आज करना मुश्किल है।

हिमवन्त प्रदेश मज्जिम वेस तथा सम्पूर्ण जम्बूद्वीप के उत्तर में स्थित था जिसके प्राकृतिक मूबोछ के सम्बन्ध में कुछ सूचना हमने ऊपर दी है। वही तक

१ वहीँ जिस नीची पृष्ठ ४३७।

२ वहीँ जिस छठी, पृष्ठ १ ।

३ वहीँ जिस छठी पृष्ठ ५१८।

४ देखिये वाटर्ल : और पूजान् बुआह्पु ड्रेक्स इन इण्डिया जिस वहीँ पृष्ठ ३२; जिस दूसरी पृष्ठ २८३ हेमचन्द्र रायचीमरी सखीर इन इंडियन एथनिकोलॉजी पृष्ठ ७५-७६।

मज्झिम देन की आन्तरिक नीमाओं का सम्बन्ध है, अनेक पर्वतों और पहाड़ियों का उल्लेख पालि परम्परा में किया गया है। सर्व प्रथम हमारा ध्यान गिज्जकूट, इनिगिलि, वेपुल्ल, वेभार और पण्डव पर्वतों की ओर जाता है, जो राजगृह को घेरे हुए थे और भगवान् बुद्ध की स्मृतियों में अनुविद्ध है। हम इनका विस्तृत परिचय तृतीय परिच्छेद में राजगृह का विवरण देते समय देंगे। इन्द्रिय जातक में अरजर गिरि को मज्झिम देम में सम्मिलित बताया गया है। इस जातक के अनुसार यहाँ काल देवल के छोटे भाई नागद नामक ऋषि ने निवास किया था। वेस्सन्तर जातक के वर्णनानुसार अरजर पर्वत जेतुत्तर नगर से १५ योजन और कोन्तिमार नदी से ५ योजन की दूरी पर स्थित था। इन सब स्थानों की अभी पूरी खोज नहीं हो सकी है। मुसुमार गिरि का उल्लेख भग्न गण-तन्त्र का विवेचन करने समय और कुररपर पर्वत का उल्लेख अवन्ती के प्रसंग में हम तृतीय परिच्छेद में करेंगे।

अनेक वनों के उल्लेख पालि तिपिटक और उसकी अट्ठकथाओं में मिलते हैं। इनमें अनेक प्राकृतिक वन भी थे और अनेक मृगोद्यानों और उपवनों के रूप में भी। भगवान् बुद्ध किसी स्थान की यात्रा करते समय अक्सर या तो उसके समीप किसी नदी के किनारे, या आम्रवन में, या सिसपा-वन में, या आमलकी-वन में, या अरण्य में, या किसी एकान्त निवास-स्थान में ठहरते थे। इस प्रकार अनेक वनों, उपवनों, आम्रवनों आदि के विवरण पालि तिपिटक में मिलते हैं, जैसे कि मज्झिम देस में मुख्यतः श्रावस्ती का अन्ववन, साकेत के अजनवन और कण्टकीवन, नलकपान का केतकवन, कपिलवस्तु और वैशाली के महावन, शाक्य जनपद के लुम्बिनी वन और आमलकी वन, कुसिनारा के मल्लो का शाल-वन, भग्न राज्य में भेसकलावन, चेत्ति राज्य में पारिलेय्यक वन, काशी जनपद का अम्बाटक वन, आलवी, कौशाम्बी और सेतव्या के सिसपा-वन, राजगृह, किम्बिला और कज्जल के वेणुवन, मोरियों का पिप्पलिवन, वज्जियों के नागवन और अवरपुर वनखण्ड तथा भद्रिदय के जात्ति-यावन, आदि। चूँकि ये सब वनोपवन और प्राकृतिक स्थल किसी ग्राम या नगर से ही सम्बन्धित होते थे और अक्सर तो उनके नाम भी उनके समीपवर्ती स्थानों के आधार पर ही होते थे, अतः भौगोलिक दृष्टि से उनकी स्थिति को ठीक रूप से समझने के लिये यह आवश्यक होगा कि हम उनका विवरण अलग से न देकर उन स्थानों के भूगोल के प्रसंग में दें, जहाँ वे स्थित थे। अब हम बुद्धकालीन जम्बु-

द्वीप के सेव चार प्रादेशिक विभागों के विस्तार और उनके प्राकृतिक मूलों पर जाते हैं।

पुष्प पुष्पगत पाषाण या पुरातन देश के अन्तर्गत हम बग और सुहा (सुम्म) जनपदों को रख सकते हैं। उत्तराल (उत्तराल) और उसके नीचे कश्मिर को तो दक्षिणापन में ही रखना ठीक होगा क्योंकि ये उत्तराल (सिन्धु) नदी और मेतकश्मिर नामक निचम के दक्षिण में ही स्थित हो सकते हैं। परम्परागत सोरह महाजनपदों की सूची में से किसी जनपद को हम पूर्व देश के अन्तर्गत नहीं रख सकते। हाँ अङ्ग-मयन और यहाँ तक कि काशी-कोसल जैसे जनपदों को हम मध्य-देश के अन्तर्गत ही पूर्वी जनपद अवश्य मान सकते हैं। वैसे हम मगध देश की सीमाओं के विवरण में देख चुके हैं। पाकि परम्परा के अनुसार पूर्व देश की पश्चिमी सीमा कंबोज नामक निचम थी। पूर्व देश की अन्य सीमाओं का स्पष्ट निर्देश पाकि परम्परा में नहीं किया गया है।

पूर्व देश के प्राकृतिक मूलों के सम्बन्ध में अधिक विवरण पाकि लिपिद्वय या उसकी बद्धकवाओं में प्राप्त नहीं होता। पाकि परम्परा अङ्ग-मयन के विवरणों में इतनी अधिक व्यस्त है कि उतने भगवान् बुद्ध के समान सम्भवतः कोसी नदी का पार नहीं किया है। कोसिकी नदी का उत्पन्न एक बात-कथा में है जहाँ उस हिमवत प्रदेश में होकर बहने वाली यमा की सहायक नदी बताया गया है। यही उसके किनारे पर स्थित एक तीन योजन विस्तृत आश्रम का भी उल्लेख है।^१ यह कोसिकी नदी निश्चयतः आधुनिक कोसी या कुशी नदी ही है। यमा नदी बंग और मदन की सीमा पर भी बत उने निश्चयतः मगध देश में ही माना जायगा। पूर्व देश के प्राकृतिक मूलों के सम्बन्ध में अन्य कोई महत्वपूर्ण जानकारी हमें पाकि परम्परा में नहीं मिलती।

उत्तरापथ को सीमाओं का कोई निश्चित उल्लेख पाकि साहित्य में नहीं मिलता। "उत्तरापथ" शब्द प्रारम्भिक रूप में उस व्यापारिक मार्ग का बोधक था जो आबस्ती या राजगृह से गन्धार जनपद तक जाता था। इसी प्रकार "दक्षिणापन" नाम अपने मौलिक रूप में उस व्यापारिक मार्ग का था जो आबस्ती से प्रति

पठान तक जाता था। बाद में इन दोनों शब्दों का प्रयोग व्यापारिक मार्गों के स्थान पर उन प्रदेशों के लिये किया जाने लगा, जहाँ पर होकर ये गुजरते थे।

यदि उपर्युक्त “उत्तरापथ” मार्ग को, जो श्रावस्ती या राजगृह से गन्धार जनपद तक जाता था, उत्तरापथ की मोमाओं के निर्धारित करने में प्रमाण-स्वरूप माना जाय, तब तो अग से गन्धार तक का और हिमालय से लेकर विन्ध्या-चल तक का सारा प्रदेश उत्तरापथ में सम्मिलित माना जायगा। परन्तु इतनी विस्तृत व्याख्या उत्तरापथ जनपद की पालि परम्परा को स्वीकार नहीं हो सकती। उसके अनुसार तो उत्तरापथ को मज्झिम देस के पश्चिम और अपरान्त के उत्तर का वह भाग माना जायगा, जिसमें होकर सिन्धु, और वीतसा (वितस्ता—झेलम और चन्द्रभागा (चन्द्रभागा—चिनाव) जैसी उसकी सहायक नदियाँ बहती थी। प्राचीन सोलह महाजनपदों में से केवल दो अर्थात् कम्बोज और गन्धार को उत्तरापथ में सम्मिलित माना गया है। घट जातक में अवश्य महाकस के राज्य कस-भोग को, जिसकी राजधानी असिजन नामक नगरी थी, उत्तरापथ में बताया गया है। इसी आधार पर सम्भवतः डा० विमलाचरण लाहा ने अपने ग्रन्थ “इण्डिया एज स्ट्रिकलाइन्ड इन अर्ली टैक्स्ट्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म” में पूरे सूरसेन जनपद को उत्तरापथ में रखने की प्रवणता दिखाई है। इसी ग्रन्थ में एक अन्य जगह उन्होंने सूरसेन के साथ मच्छ (मत्स्य) जनपद को भी उत्तरापथ में रखने का प्रस्ताव किया है,^१ परन्तु मार्कण्डेय पुराण का अनुसरण कर अन्त में उन्होंने इन दोनों जनपदों को अपरान्त प्रदेश की सीमाओं के अन्दर रख दिया है।^२ पालि परम्परा के अनुसार ऐसा करना ठीक नहीं है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जातक खुद्दक-निकाय का ग्रन्थ है और विनय-पिटक के महावग्ग के सामने उसके साक्ष्य का, जब कि दोनों में विरोध हो, कोई महत्त्व नहीं है। विनय-पिटक के महावग्ग में, हम पहले देख चुके हैं, मज्झिम देस की पश्चिमी सीमा थूण (थाणेश्वर) नामक ग्राम बताई गई है। मच्छ और सूरसेन दोनों जनपद प्रायः कुरु राष्ट्र

१ पृष्ठ ६७, ७४।

२ वहीं, पृष्ठ ७४।

३ वहीं, पृष्ठ ७५-७६।

के दक्षिण में थे। दोनों ही उत्तर में कुछ और दक्षिण में बंस (बांस) जनपद के बीच में स्थित थे। अब कुछ और बंस दोनों का निश्चित रूप से हम मज्जिम वेस के अन्तर्गत मानते हैं तो मण्ड और सूरसेन को हम उनकी सीमा से बाहर किस प्रकार मान सकते हैं? बट आतक के अनुसार भी हम केवल इतना कह सकते हैं कि कंसमोज नामक राज्य जिसकी राजधानी अमिस्तजन नामक मगरी थी और वहाँ महार्कम नामक राजा राज्य करता था उत्तरापथ में था। आतक का कंसमोज (कंसमोज भी पाठान्तर) वस्तुतः निकार्यो वा कम्बोज ही लगता है जो निश्चयन उत्तरापथ में था। हम पहले कह चुके हैं कि पम्मार और कम्मार नामक बृद्ध कालीन महाजनपद उत्तरापथ में सम्मिश्रित थे। इन दो जनपदों के अतिरिक्त सिन्धु और सोबीर का भी हमें उत्तरापथ में सम्मिश्रित मानना चाहिए। डा विमलाचरण काहा ने इन जनपदों की अपनी 'ज्योत्सेकी ऑन अर्ली इंडियन'^१ में अपरान्त में सम्मिश्रित किया है जो अशोक के पूर्ववर्तित्वात्काल जिसमें अपरान्त की सीमाओं को काफी बढ़ाकर वर्णन किया गया है और पूबान् बुज्राद के वास्तविकारण के अनुसार तो ठीक है परन्तु पूर्ववर्ती पाकि परम्परा के अनुसार तो सिन्धु-सोबीर को उत्तरापथ में ही रखना अधिक ठीक मान पड़ता है। इसके कारण इस प्रकार है। सबसे पहली बात तो यह है कि अपरान्त पाकि परम्परा के अनुसार, वह प्रदेश था जो बम्बई या महाराष्ट्र से लेकर मुरद्ठ और जालण्ठ (काठियावाड़-गुजरात) तक था अधिक से अधिक कच्छ की खाड़ी तक पश्चिमी समुद्र तट पर फैला हुआ था। अतः उससे ऊपर के प्रदेश को जिसमें सिन्धु-सोबीर देश सम्मिश्रित थे उनकी सीमा के बाहर मानना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि सिन्धु विर्तना या बीर्तसा (भेलम) और बन्धमागा (बिनाब) नदियाँ जो सिन्धु-सोबीर देश में होकर बहती हैं अपरान्त में उत्तरापथ का नदियाँ नहीं गई हैं। तीसरा कारण सिन्धु-सोबीर देश को उत्तरापथ में सम्मिश्रित करने का यह है कि अंग-मगध देश से सिन्धु-सोबीर देश तक जिस स्वतन्त्र-मार्ग का विवरण

१ देखिये पृष्ठ ५६-५८।

२ देखिये आर्ये अपरान्त प्रदेश का वर्णन।

३ पृष्ठ २७७-२९१ मिलाइये काहा इंडिया ऐंड डिस्टाइन्ड इन अर्ली ईस्टर्न्स ऑन बुद्धिस्म ऐंड जैनिस्म पृष्ठ ७६।

पैतवत्यु और विमानवत्यु की अट्ठकथाओं में सेरिस्सक की कथा के प्रसंग में तथा वण्णुपथ जातक में दिया गया है, उसे उत्तरापथ से सम्बद्ध ही माना जा सकता है। यहाँ यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि इस मार्ग के बीच में चन्द्रभागा (चिनाव) नदी के भी पार करने का उल्लेख है, जिसके उत्तरापथ में होने के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता। चौथा कारण सिन्धु-सोवीर देश को उत्तरापथ में मानने का यह है कि वह उत्तम घोड़ों के लिए प्रसिद्ध बताया गया है और उत्तम घोड़ों के लिये ही सावारणत ख्याति बुद्ध के जीवन-काल में उत्तरापथ की थी। वेरजा में जब भगवान् वर्षावास कर रहे थे, तो वहाँ उत्तरापथ के घोड़ों के व्यापारियों के भी उस समय पड़ाव डालने का उल्लेख है। सिन्धु-सोवीर के समान गन्वार और कम्बोज भी घोड़ों के लिये प्रसिद्ध थे।^१ अतः घोड़ों के लिये समान रूप से प्रसिद्ध होने के कारण गन्वार और कम्बोज के साथ-साथ सिन्धु और सोवीर को भी हमें उत्तरापथ में ही रखना चाहिए। सिन्धु देश को युआन् चुआङ्ग ने सिन्धु नदी के पश्चिम का प्रदेश बताया था,^२ और सोवीर देश को प्रायः सभी आधुनिक विद्वान्, जिनमें स्वयं डा० लाहा भी सम्मिलित हैं, सिन्धु और झेलम नदियों के बीच का प्रदेश^३ या सिन्धु नदी के पूर्व में मुल्तान तक फैला प्रदेश^४ मानते हैं। अतः इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सिन्धु-सोवीर को उत्तरापथ में ही माना जा सकता है। सिन्धु-सोवीर देश के हिंगुल पर्वत के पालि विवरण और उसकी आधुनिक स्थिति को देखते हुए भी, जिसका

१ देखिये तीसरे परिच्छेद में सिन्धु-सोवीर और गन्वार-कम्बोज जनपदों का विवरण।

२ वाटर्स औन् यूआन् चुआङ्गस् ट्रेविल्स इन इंडिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २५२, २५३, २५६।

३ लाहा इंडिया ऐन्ड हिस्काइन्ड इन अर्ली टेक्स्ट्स ऑव बुद्धिज्म एन्ड जैनिज्म, पृष्ठ ७०।

४ हेमचन्द्र रायचौधरी पोलिटिकल हिस्ट्री ऑव एन्डियन्ट इंडिया, पृष्ठ ५०७ पद-संकेत १, मल्लसेकर डिक्शनरी ऑव पालि प्राँपर नेम्स, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १३१२।

बिबरन हम अभी रेंग सिन्धु-मोक्षीर की उत्तरापथ में ही माना जा सकता है, अपरान्त में नहीं। उपर्युक्त जनपदों के अतिरिक्त उत्तरापथ की सीमा में बुट-बाछ के माँ सिबि बाहिय आदि कई जनपद आते हैं जिनका बिबरन हम तृतीय परिच्छद में करेंगे। अब हम उत्तरापथ के प्राकृतिक भूगोल पर आते हैं।

अहाँ तक पर्वतों का सम्बन्ध है हिमवन्त (हिमाकस) की पश्चिमी ओरियों को हमें उत्तरापथ के अन्तर्गत रखना पड़ेगा। इस प्रकार की स्थितियों में जिनके नाम पामि त्रिपिटक और उनकी अट्ठकथाओं में उल्लिखित हैं एक अंजन पर्वत है जिसका उल्लेख भरमंज-शास्त्र में है। इसे वहाँ महादधी में स्थित बताया गया है। मन्वोलाक वे ने इस पर्वत को पंजाब की मुलेमान पर्वत-श्रेणी से मिलाया है।^१ हिमवन्त (हिमाकस) की एक ओरियों के रूप में ही अस्तक तथा अपरान्त में 'निसम' नामक पर्वत का उल्लेख है जिसे पुराणों के "निषव" नामक पर्वत से मिलाया गया है। इस प्रकार इसकी आधुनिक पहचान हिन्दुकुश पर्वत के रूप में की गई है जिसे ग्रीक खोजों ने 'परोपनिखोस' या 'परोपनिखर' कहकर पुकारा है।

मत्स्यगिरि और मेमिन्धर^२ पर्वतों के उल्लेख आतकों में हैं। इन दोनों को कर्दुरुरम श्रेणी के पर्वत माना गया है। मत्स्यमूकक पर्वत, जिस आतक में उत्तर हिमवन्त में स्थित बताया गया है^३ उत्तरापथ में ही माना जा सकता है। आतक^४ में स्थित कच्छोरन पर्वत को डा. वायसबास ने अस्तार्द पर्वत

१. एपोपेडीकल डिक्शनरी, पृष्ठ ८

२. बिम्ब छठी पृष्ठ २४।

३. पृष्ठ १७।

४. आतक, बिम्ब चौथी पृष्ठ ४३८।

५. आतक, बिम्ब छठी पृष्ठ १२५।

६. आतक, बिम्ब तीसरी, पृष्ठ १४ ; बिम्ब पाँचवीं पृष्ठ २४८

७. बिम्ब चौथी, पृष्ठ ९

का एक भाग माना है।^१ इसी प्रकार अनोम, असोक और चावल नामक पर्वतों को, जिनका अपदान में उल्लेख है, हम उत्तरापथ में ही सन्निविष्ट कर सकते हैं। हिंगुल पर्वत का उल्लेख कुणाल जातक में है। उसे वहाँ हिमवन्त पर्वत का एक पर्वत माना गया है। जातक का यह हिंगुल-पर्वत आधुनिक हिमालय ही है और सिन्धु और विलोचिस्तान के बीच की पहाड़ियों में, कराची से करीब १० मील उत्तर की ओर, स्थित है। तिकूट और पण्डरक पर्वत, जिनका उल्लेख जातक में मल्लगिरि के साथ किया गया है,^२ उत्तरापथ में ही रखे जा सकते हैं। इनमें से तिकूट या त्रिकूट पर्वत को त्रिकोट पर्वत से मिलाने का प्रयत्न किया गया है, जो पंजाब के उत्तर और कश्मीर के दक्षिण में स्थित एक पर्वत-शिखर है।^३ इसी प्रकार पण्डरक पर्वत को रुद्र हिमालय या गढ़वाल में रखने का प्रस्ताव किया गया है। ये पहचानें विशेषतः अनुमानिक ही हैं।

जातक (जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६७, जिल्द तीसरी, पृष्ठ १५-१६) में ददर पर्वत का उल्लेख है। इसे वहाँ हिमवा (हिमालय) में स्थित बताया गया है। सम्भवतः यह मार्कण्डेय पुराण के ददुर पर्वत से अभिन्न है। ग्रीक इतिहासकारों ने दरदाई नामक जाति का उल्लेख किया है, जिनके प्रदेश को आधुनिक दक्षिण-स्तान माना जाता है। इस प्रकार पालि के ददर पर्वत को हम आसानी से हिन्दु-कुश पर्वत के अन्तर्गत कश्मीर के उत्तर में स्थित मान सकते हैं। ददरपुर नामक एक नगर भी ददर पर्वत में स्थित था। चैतिय जातक के अनुसार इसे उपर के पाँचवें पुत्र ने उस स्थान पर बसाया था, जहाँ दो पर्वत आपस में रगड़ कर 'ददर' शब्द करते थे।

उत्तरापथ की नदियों में, जिनका उल्लेख पालि परम्परा में हुआ है, सिन्धु, चन्द्रभागा (चन्द्रभागा) वितसा या बीतसा (वितस्ता) और सरस्वती (सरस्वती) के नाम अधिक महत्वपूर्ण हैं। जैसा हम हिमालय के वर्णन में देख चुके हैं, ये सब नदियाँ हिमालय से निकली बताई गई हैं और वहाँ से निकलने वाली दस मुख्य

१ इण्डियन एण्टिक्वेरी, भाग बासठवाँ, पृष्ठ १७०

२ जातक, जिल्द चौथी, पृष्ठ ४३८

३ देखिये मन्दोलाल दे ज्योग्रेफीकल डिक्शनरी पृष्ठ २०५

नदियों में इनकी गणना है। सिन्धु नदी आधुनिक सिन्धु नदी ही है जिसे चीनी साधियों ने 'सिन्धु' कहकर पुकारा है। पाणि साहित्य में सिन्धु नदी की स्मृति सबसे अधिक इस कारण बताई गयी है कि इस के तटवर्ती प्रदेश में सर्वोत्तम खादि के बोड़े पाये जाते हैं। पर्वतसूत्री और मनोरथपूरणी में सिन्धु नदी के तट के पास के प्रदेश के उत्तम नस्स के घोड़ों की प्रशंसा की गई है।

चन्द्रमागा नदी आधुनिक बिनाब नदी है। ऋग्वेद में यह नदी 'अतिथी' नाम से पुकारी गई है और वाल्मी ने इसका नाम 'सन्धव' या 'सन्धव' दिया है।

मनोरथपूरणी में भी गई महाकप्पिन की कथा से हमें मालूम होता है कि प्रत्यन्त (सीमा-प्रदेश) के कुम्भटवती नामक नगर से मध्य बेस की ओर भगवान् बुद्ध के वर्धनार्थ जाते हुए महाकप्पिन की भेंट बुद्ध से चन्द्रमागा नदी के किनारे पर ही हुई थी। कुम्भटवती नगर से चन्द्रमागा नदी तक जाने में महाकप्पिन को दो नदियाँ और पार करनी पड़ी थी जिनके नाम थे अरवन्ध और नीमवाहना। ये नदियाँ अफगानिस्तान और बिनाब नदी के बीच के प्रदेश में ही हो सकती हैं।

विठ्ठा या वीठ्ठा नदी आधुनिक बेलम नदी है जिसे चीक लोगों ने विठ्ठस्य या विठ्ठस्य कहकर पुकारा है और जिसका संस्कृत परम्पर में नाम विठ्ठा है। सरस्वती (सरस्वती) नदी का उल्लेख मगध-निकाय के बाल-सुत्त में एक पवित्र नदी के रूप में किया गया है। विपुलमय में भी उसकी पञ्चा पवित्र नदियों में

१ बिन्दु वल्ली, पृष्ठ २९८।

२ बिन्दु वल्ली, पृष्ठ ७५६।

३ बिन्दु वल्ली पृष्ठ १७५; मित्तमये तारात्थप्यकादिनी, बिन्दु वल्ली, पृष्ठ १७७ बम्मवधठकना बिन्दु वल्ली पृष्ठ ११६ जातक बिन्दु वल्ली, पृष्ठ १८।

४ न पञ्चा पञ्चा खादि सरस्वती वा सरस्वती।

मित्रया बाधिरवती मही वा पि महानदी॥ पृष्ठ ६

(बर्माण्ड वीरवर्मा द्वारा सम्पादित देवनागरी संस्करण)।

की गई है। वैदिक साहित्य में भी इस प्रसिद्ध नदी सरस्वती का उल्लेख है। जहाँ तक पालि विवरणों का सम्बन्ध है, हम इस नदी की भौगोलिक स्थिति के सम्बन्ध में निश्चयतः कुछ नहीं कह सकते। परन्तु उसे हम आसानी से उत्तरापथ में रख सकते हैं। सम्भवतः यह वही सरस्वती नदी है जो शिमला से ऊपर हिमालय की श्रेणी से निकल कर अम्बाला के मैदान में आती है। सिन्धवारण्य नामक एक अरण्य का उल्लेख थेरीगाथा^१ में है। इसे उत्तरापथ के अन्तर्गत सिन्ध या सिन्धु देश में ही मानना पड़ेगा।

पश्चिमी समुद्र-तट पर बम्बई या महाराष्ट्र के आसपास से लेकर मुराष्ट्र या अधिक से अधिक कच्छ तक का प्रदेश बुद्ध-काल में अपरान्त (म० अपरान्त) नाम से पुकारा जाता था। जैसा हम द्वितीय परिच्छेद में देख चुके हैं, चक्रवर्ती राजा मन्वाता (मान्वाता) के साथ अपरगोयान महाद्वीप के कुछ निवासी चले आये थे, जो यही जम्बुद्वीप में बस गये। जिस प्रदेश को इन अपरगोयान के लोगोंने बसाया, उसी का नाम बाद में उनके नाम पर “अपरान्त” पड़ गया। अपरान्त प्रदेश मर्हिसक मण्डल और अवन्ति-दक्षिणापथ के पश्चिम, दक्षिणापथ के उत्तर तथा उत्तरापथ के दक्षिण में स्थित था। अशोक के पाँचवें शिलालेख में अपरान्तक के अग्निक विस्तृत क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, जिसमें योन, कम्बोज और गन्धार तक सम्मिलित कर लिये गये हैं। इसी प्रकार यूआन् चुआङ्ग ने भी अपरान्त प्रदेश का जो विवरण दिया है, उसके अनुसार “सिन्धु, पश्चिमी राजपूताना, कच्छ, गुजरात, और नर्मदा के दक्षिण का तटीय भाग अर्थात् तीन राज्य, सिन्धु, गुर्जर और बलभि” उसमें सम्मिलित थे।^२ वस्तुतः अशोक के शिलालेख में जो विवरण है, वह उसके साम्राज्य के विस्तार के विचार से है और उसी प्रकार चीनी यात्री का विवरण उसकी यात्रा की दिशा और चीनी परम्परा द्वारा किये गये “भारत के पाँच प्रदेशों या भागों” के विभाजन पर आधारित है। हमारा सम्बन्ध भगवान् बुद्ध के जीवन कालीन भूगोल से है, जिसको ध्यान में रखते हुए हम महारट्ठ (महाराष्ट्र) से लेकर सुरट्ठ (सुराष्ट्र) और लाल रट्ठ (लाट राष्ट्र) अर्थात्

१ गाथा ४३८ (बम्बई विश्वविद्यालय सस्करण)।

२ कनिंघम एन्डियन्ट ज्योग्रेफी ऑव इंडिया, पृष्ठ ६९०।

काठियावाड़-गुजरात तक के समुद्र-तट से कने प्रवेश की अपरन्त (अपरान्त) मान सकते हैं। डा. साहा ने मण्ड और सूरसेन के साथ-साथ अकली को भी अपरन्त प्रवेश में सम्मिलित किया है।^१ इसे हम बुद्धकासीग परिस्थिति का सूचक नहीं मान सकते। जैसा हम पहले विवेचन कर चुके हैं मण्ड और सूरसेन निश्चयतः मज्झिम वेस में हैं और अकली के उत्तर माय की मज्झिम वेस में और अकली-दक्षिणापथ का हमें दक्षिणापथ में रहना चाहिए। यही कम पालि परम्परा के अधिक अनुकूल है। डा. साहा ने सिन्धु-सीवीर को भी अपरन्त में रखा है, जिसे उत्तरापथ में रहने के सम्बन्ध में कारणों का उत्प्रेषण हम उत्तरापथ के प्रत्यक्ष में कर चुके हैं।

अपरन्त (अपरान्त) में हमें बुद्ध-काल के साल छट्ठ छट्ठ सूतापरन्त और महारट्ठ इन चार जनपदों को रहना चाहिए। बुद्धकासीग भारत के सौम्य महाजनपदों में से किसी का उत्प्रेषण अपरन्त के अन्तर्गत नहीं किया गया है। 'दीपवंस' महावंस' और समन्तपासादिका' के अनुसार यवन भिक्षु वर्मरचित ने अपरन्त में अशोक के काल में बर्म प्रचार किया था। समन्तपासादिका में अपरन्त से अलग महारट्ठ का उल्लेख है जहाँ महावर्मरचित नामक भिक्षु ने बर्म प्रचार का कार्य किया।

अपरन्त (अपरान्त) के प्राकृतिक भूगोल की एक विशेषता जैसा उसकी समुद्रतटीय स्थिति से स्पष्ट है, उसके पास समुद्र का होना है। अतः उसके मरुस्थल और सुप्पारक जैसे बन्दरगाहों से अनेक व्यापारियों के कर्मी समुद्री यात्राओं पर जाने के उत्सुक हैं। इन यात्राओं के विवरण-असंग में अनेक समुद्रों के वर्णन मिले गये हैं जो देखने में पीछलिक डंग के जैसे लगते हैं परन्तु जिनमें पर्याप्त भौगोलिक आधार है ऐसा आधुनिक कोमो ने प्रमाणित कर दिया है। सुप्पारक जाठक में 'कुरमाल' नामक समुद्र का वर्णन है जहाँ द्वीरे पाये जाते थे और जहाँ मानवाकार

१ देखिये पीछे उत्तरापथ का विवेचन।

२ ८७

३ १२।३४ (हिन्दी अनुवाद)।

४ बुद्धचर्या पृष्ठ ५३७ में उद्धृत।

की विशालकाय मछलियाँ थी, जिनकी छुरे (खुर) जमी तीक्ष्ण नासिकाएँ थी। डा० काशीप्रसाद जायसवाल का मत है कि इस समुद्र को वेदीलान के आसपास का समुद्र होना चाहिए। अन्य कारणों के साथ एक कारण उन्होंने अपने मत की पुष्टि में यह दिया है कि वेदीलान के एक प्राचीन देवता का नाम "खुर" था।^१ इसी जातक^२ में "अग्निमाल" नामक समुद्र का वर्णन है, जिसमें से, जैसा उसके नाम से स्पष्ट है, आग की लपटें निकलती थी। भरुकच्छ के व्यापारी यहाँ समुद्री यात्रा करते हुए आये थे। डा० जायसवाल ने इसे अदन के समीप अरब के किनारे का समुद्र या मोमाली तट का कुछ भाग बताया है।^३ "अग्निमाल" समुद्र से मिलते-जुलते एक अन्य "वलभामुख" नामक समुद्र का वर्णन भी है, जिसमें प्रज्वलित, भयंकर वाडवाग्नि के उठने के घोर शब्द होने का उल्लेख है।^४ इस समुद्र को भूमध्यसागर से मिलाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें आज तक ज्वालामुखी की लपटें कभी-कभी उठा करती है। "नलमाल समुद्र" कभी इसी जातक में उल्लेख है। इसमें ब्राँस के रंग की मूँगे की चट्टानें थी। इसीलिए यह वाँसो (नल) के वन की तरह दिखाई पड़ता था। भरुकच्छ के व्यापारी घन की खोज में यहाँ गये थे।^५ डा० जायसवाल ने अनुसंधान कर बताया है कि (नलमाल समुद्र) वह प्राचीन काल की नहर थी, जो लाल सागर को नील नदी से मिलाती थी।^६ सुप्यारक जातक में जिस सर्वाधिक महत्वपूर्ण समुद्र का उल्लेख है, वह "कुसमाल"^७ नामक है। यह नील वर्ण (नीलवर्ण) का था। हरी घास का मैदान जैसा लगता था। नीलमणि यहाँ प्रचुरता से पाई जाती थी। भरुकच्छ के व्यापारियों को यह समुद्र रास्ते में पड़ा था।^८ इस "कुसमाल" समुद्र को विद्वानों ने पुराणों के कुश द्वीप

-
- १ जर्नल ऑव बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी, जिल्द छठी, पृष्ठ १९५
 - २ जिल्द चौथी, पृष्ठ १३९।
 - ३ जर्नल ऑव बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी, जिल्द छठी, पृष्ठ १९५।
 - ४ जातक, जिल्द चौथी, पृष्ठ १४१।
 - ५ जातक, जिल्द चौथी, पृष्ठ १४१।
 - ६ जर्नल ऑव बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी, जिल्द छठी, पृष्ठ १९५
 - ७ जातक, जिल्द चौथी, पृष्ठ १४०।

से मिटाया है। डा जायसबाब ने कुसमास समुद्र की अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी किनारे के नूबिया नामक स्वाम के वासपास के समुद्र से मिटाया है।^१ यह यहाँ उल्लेखनीय है कि “कुसमास” या ‘कुस द्वीप’ की इस पहचान का आधार लेकर ही उन्नीसवीं शताब्दी में नील नदी के उद्गम की खोज की गई थी।

नम्मवा (नर्मदा) नदी का उल्लेख हम इतिहास के प्राकृतिक भूगोल के प्रसंग में करेंगे। यहाँ यह कह देना आवश्यक होगा कि उसका कुछ भाग और विधेयता वहाँ यह समुद्र में गिरती है अपरान्त में माना जाता था। मणिम-निकास की अट्ठकथा (पर्वचतुर्वी) में नम्मवा नदी के सूनापरांत जनपद होकर बहने का उल्लेख है। अपरान्त के अन्तर्गत सुरद्व द्वेय में सत्तोदिका या सत्तोदिका नामक नदी का उल्लेख आतक में है। इसे सुरद्व द्वेय की सीमा पर (धीमन्तरे) बहते दिखाया गया है और कहा गया है कि मेन्दिस्तर या मेन्दिस्तर नामक ऋषि यहाँ मोहावरी पर स्थित कबिद्वत वन में होते हुए आये थे।^२ हिंगुल पर्वत को डा साहू ने अपरान्त के अन्तर रक्खा है।^३ परन्तु हमने पाकि प्रमाणी के निश्चित आधार पर उसकी स्थिति को उत्तरापथ में दिखाया है। इस सम्बन्ध में संक्षेप विवेचन उत्तरापथ के विवरण-संघ में किया जा चुका है।

सञ्जबन्ध या सञ्जबद्ध पर्वत का उल्लेख स्वविर पूर्व की कथा के प्रसंग में आया है। स्वविर पूर्व की प्रार्थना पर जब मयवान् बुद्ध व्यावस्ती से सूनापरांत जनपद के मंडुककायम में गये वे तो वे मार्ग में सञ्जबन्ध पर्वत पर टूटते थे। यहाँ पर रहने वाला सञ्जबद्ध नामक तपस्वी को उन्होंने उपदेश भी दिया था। सूनापरांत से व्यावस्ती के लिये लौटते हुए मयवान् पहले नर्मदा नदी पर स्के और फिर सञ्जबन्ध पर्वत पर आये वहाँ उन्होंने अपने करण-विग्रह छोड़े। यहाँ से मयवान् व्यावस्ती आये। इससे विदित होता है कि सञ्जबन्ध पर्वत नर्मदा नदी के

१ जर्नल ऑफ बिहार एण्ड उड़ीसा रिलिजियस सोसायटी जिसका नम्बर पृष्ठ १९५।

२ आतक, जिसका तीसरी; पृष्ठ ४६३; जिसका चौथी, पृष्ठ १३३।

३ देखिये नीचे उत्तरापथ का विवेचन।

४ सारत्त्वकसासिनी, जिसका तीसरी, पृष्ठ १७; पर्वचतुर्वी, जिसका दूसरी, पृष्ठ १ १७।

आसपास कही स्थित था। थार्ई-देश मे सच्चवन्ध नामक पर्वत है, जिस पर बुद्ध के चरण-चिन्ह अकित बताये जाते हैं। स्पष्टतः भारत के इस नाम के पर्वत की स्मृति मे ही इस पर्वत का यह नाम रक्खा गया होगा।

जैसा हम पहले देख चुके हैं, विनय-पिटक के महावग्ग मे सललवती (सिलई) नदी को मज्झिम देस की पूर्व-दक्षिणी और सेतकण्णिक नामक निगम को उसकी दक्षिणी सीमा बताया गया है। इससे यह प्रकट होता है कि पालि परम्परा के अनुसार उपर्युक्त स्थानों के दक्षिण का भाग “दक्षिणापथ” (दक्षिणापथ) कहलाता था। आचार्य बुद्धघोष ने “दक्षिणापथ” को गंगा के दक्षिण वाला जनपद बताया है। “गंगाय दक्षिणतो पाकट जनपद”। सुत्त-निपात की अट्ठकथा (परमत्यजोतिका)^१ मे दक्षिण जनपद की ओर जाने वाले मार्ग को “दक्षिणापथ” कहा गया है। बावरि के शिष्यों ने गोदावरी के तट पर स्थित अपने गुरु के आश्रम से श्रावस्ती तक आने मे जिस मार्ग का ग्रहण किया था, उसे हम “दक्षिणापथ” कह सकते हैं। इस मार्ग पर पढ़ने वाले विभिन्न स्थानों का उल्लेख हम प्रथम परिच्छेद मे सुत्त-निपात का भौगोलिक महत्व दिखाते समय कर चुके हैं और कुछ विवरण आगे पाँचवें अध्याय मे व्यापारिक मार्गों का उल्लेख करते समय देंगे। पतिट्ठान इस मार्ग का अन्तिम दक्षिणी पडाव था। सुत्त-निपात की अट्ठकथा के द्वारा दक्षिणापथ को दक्षिण जनपद की ओर जाने वाले मार्ग को मानने के साक्ष्य पर ही डा० वेणीमावव वड्डा का वह मत आधारित है जिसके अनुसार “उत्तरापथ” और “दक्षिणापथ” पहले क्रमशः उन मार्गों के नाम थे, जो श्रावस्ती से गन्धार और प्रतिष्ठान तक जाते थे। पहला चूँकि उत्तर भारत मे होकर उत्तर-पश्चिम भारत तक जाता था, अतः साधारणतः “उत्तरापथ” कहलाता था और दूसरा चूँकि दक्षिण की ओर जाता था, अतः “दक्षिणापथ” कहलाता था। बाद मे यही दोनों नाम क्रमशः उन प्रदेशों के लिये प्रयुक्त होने लगे जहाँ से होकर वे मार्ग गुजरते थे। इस प्रकार “दक्षिणापथ” पर पढ़ने वाले अवन्ती जनपद को उसी प्रकार “अवन्ति-दक्षिणापथ” कहा जाता था, जिस प्रकार “उत्तरापथ” मार्ग पर पढ़ने

१ सुमगलविलासिनी, जिल्द पहली, २६५।

२ जिल्द दूसरी, पृष्ठ ५८०।

बासी मधुरा (मधुरा) नगरी को उत्तर मधुरा"। इस प्रकार उत्तरापथ" और दक्षिणापथ" धर्म, जो पहले व्यापारिक मार्गों के लिये प्रयुक्त होते वे बाद में उन प्रदेशों के लिये होने लगे जहाँ से होकर वे मार्ग जाते थे^१।

विनय-पिटक के महावग्ग में दक्षिणापथ का उल्लेख मिलता है। दक्षिणापथ को अवन्ती के भाग भिन्ना कर जहाँ इस प्रदेश के मराठल के सम्बन्ध में यह महत्त्वपूर्ण और साज के लिये भी मण्डी, सूचना दी गयी है कि अवन्ति-दक्षिणापथ की भूमि काली (कच्छुत्तर) लकी और गोखुद्यों (गोकुल्यों) से भरी है। यही पर यह भी सूचना दी गई है कि मगवान् बुद्ध के जीवन-काल में अवन्ति-दक्षिणापथ में बौद्ध भिक्षुओं की संख्या कम थी। बाद में वैशाखी की संघीति के अवसर पर हम उस काकण्डपुत को अवन्ति-दक्षिणापथ के भिक्षुओं को अपने पक्ष में करते देखते हैं। जातक में भी अवन्ति-दक्षिणापथ" का उल्लेख है। मटठकवात्रा में दक्षिणापथ सम्बन्धी कुछ अधिक जानकारी भी हमें मिलती है। बम्मपदट्ठकथा^२ में उसे बैलों के लिए प्रसिद्ध बताया गया है और मुमवत्त-विकामिनी^३ में दक्षिण जलपथ के भोग के द्वारा मनाये जाने वाले "धरम" नामक महोत्सव का भी वर्णन किया गया है। विनय-पिटक में कहा गया है कि अवन्ति-दक्षिणापथ के भोग अन्तर धमड़े के बिल्लियों का प्रयोग करते हैं और

१ बहुवा ओल्ल वाह्मी हन्सुकिम्मान्त पृष्ठ २१८-२९ ; विनायके रम्यसंवेदिहत्तु बुद्धित्तु ईदिया पृष्ठ २२ (प्रचन भारतीय संस्करण सितम्बर १९५)।

२ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ २१२।

३ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ २११ २१३; विनायके उचान पृष्ठ ७७ (हिन्दी अनुवाद)।

४ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ५५१।

५ विनय तीसरी, पृष्ठ ४६३; विनय चौथी, पृष्ठ १३३ -

६ विनय तीसरी, पृष्ठ २४८

७ विनय बहली, पृष्ठ २६५

स्नान के प्रेमो होते हैं' जो ग्यारी जलवायु के इस प्रदेश के लिये आज भी ठीक है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि दक्षिणापथ का ज्ञान पालि परम्परा को आरम्भ में ही था। और वहाँ के लोगों के जीवन के सम्बन्ध में भी अष्टकथा में सूचना मिलती है। परन्तु उसकी निश्चित सीमाओं में सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं मिलता। मुत्त-निपात के पाण्ड्य-प्रग में केवल इतना कहा गया है कि कोमल-देशवासी वावरी ब्राह्मण दक्षिणापथ में गया और वहाँ "अस्सक के राज्य में, अलक की सीमा पर, गोदावरी नदी के किनारे" आश्रम बनाकर रहने लगा। इससे प्रकट होता है कि गोदावरी नदी के आनपाम का प्रदेश उस समय दक्षिणापथ कहलाता था। गोदावरी अस्सक और अलक (या मलक) राज्यों के बीच में होकर बहती थी। अलक गोदावरी नदी के उत्तर की ओर था और अस्सक उसके दक्षिण की ओर। मुत्त-निपात की अष्टकथा में कहा गया है कि ये दोनों राज्य अन्धक (आन्ध्र) थे। स्वाभाविक तौर पर हम मानना पड़ेगा कि आन्ध्र प्रदेश भी दक्षिणापथ में सम्मिलित माना जाता था। पेतवन्धु की अष्टकथा में "दमित्त विमय" (तमिल प्रदेश) को दक्षिणापथ में बताया गया है। अतः दक्षिणापथ की सीमा को गंगावरी तक सीमित मानना ठीक नहीं है, यद्यपि यह सुनिश्चित है कि भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में केवल गोदावरी के तट तक का ही प्रत्यक्ष ज्ञान पालि परम्परा को था। सामान्यतः हम विन्ध्याचल से दक्षिण के भाग को दक्षिणापथ कह सकते हैं। उसकी सीमा में बुद्धकालीन भारत के सोलह महाजनपदों में से अस्सक जनपद तो निश्चयतः सम्मिलित था ही, अवन्ती जनपद का दक्षिणी भाग (अवन्ति-दक्षिणापथ) भी सम्मिलित था। विनय-पिटक^१ और जातक^२ के उक्कल (उत्कल) जनपद को भी, जिसके दो भागों ओडड् (ओड़) और ओक्कल (उत्कल) का जपदान^३ में भी वर्णन है, दक्षिणापथ में ही मानना ठीक होगा। उत्कल जनपद

१. विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ २१२।

२. पृष्ठ ७७ (हिन्दी अनुवाद)।

३. प्रथम खण्ड, पृष्ठ १०३ (हिन्दी अनुवाद)।

४. जिल्द दूसरी, पृष्ठ ३५८-३५९।

बंग और कलिंग के बीच में था। हम पहले जनबान् बुद्ध की चारिकाओं के मीमांसिका विवरण के प्रसंग में देण चुके हैं कि उत्तरल जनपद के दो व्यापारियों तपस्व और भस्मिक ने जो व्यापारार्थ मध्य देश में आ रहे थे बुद्धाव प्राप्ति के बाद प्रथम बार जनबान् का आहार दिया था। महावस्तु^१ में इन दोनों व्यापारियों के निवास-स्थान को उत्तरापथ में बताया गया है जो पालि परम्परा से मेल नहीं माना और ठीक नहीं कहा जा सकता। कस्मिन् वह प्रदेश था जो मुह्य जनपद के बीच महानदी और गोदावरी नदियों के बीच स्थित था। अन्व^२ और समित राष्ट्र भी जिनका जनबान् में उल्लेख है और इसी प्रकार जातक^३ का महिम्न रट्ठ और समल्लपामादिका का जनबान् प्रदेश और अशोक के अभिलेखों के शोल पाण्ड्य (पाण्ड्य) मरुपुत्र (सतिमपुत्र) और केरलपुत्र (केरलपुत्र) से सब जनपद इतिहास में ही हैं। इतिहास की सीमाओं और विस्तार के इस संक्षिप्त निवेदन के बाद अब हम उसके प्राकृतिक भूगोल पर आते हैं।

इतिहास की जिन मुख्य नदियों का उल्लेख पालि लिपिदक और उसकी बटुकबाओ में हुआ है उनके नाम हैं, गोदावरी (गोदावरी) नर्मदा (नर्मदा) कावेरी कृष्णवेणा (कृष्णवेणा या कृष्णवेणा) और तेरुवाह। गोदावरी नदी वैसा हम पहले कह चुके हैं पालि परम्परा की प्रारम्भिक मान्यता के अनुसार इतिहास की उत्तरी सीमा थी। पालि साहित्य की गोदावरी (गोदावरी) ही आधुनिक गोदावरी नदी ही है जो नरिह से २ मील दूर ब्रह्मनिरि से निकल कर बंगाल की खाड़ी में बिरती है। सरमंज जातक में इस नदी का बविद्मन के समीप कहा गया है। जनबान् बुद्ध के जीवन-काल में अनेक बिसका संस्कृत प्रतिक्रम महापण्डित राष्ट्रक सांक्रयामन ने 'आर्यक' दिया है और बिसे का

१ जिस तीसरी, पृष्ठ ३३।

२ जिस दूसरी, पृष्ठ ३५८ ३५९।

३ जिस पहली, पृष्ठ ३५६ जिस पाँचवी पृष्ठ ३५९, ३६०।

४ जिस पहली पृष्ठ ३६ ३६।

५ बुद्धचर्या पृष्ठ ३५ पद-संकेत १।

विमलाचरण लाहा^१ और मल्लसेकर^२ ने वरमी सस्करण के आधार पर “मूलक” से मिलाया है, और अस्सक राज्य, जो दोनों अन्धक (आन्ध्र) राज्य थे, गोदावरी नदी के क्रमशः उत्तर और दक्षिण में बसे हुए थे। वावरि का आश्रम, जो विस्तार में पाँच योजन था, इन्हीं दो राज्यों के बीच, गोदावरी के तट पर, स्थित था। वावरि के आश्रम के समीप गोदावरी नदी दो धाराओं में बँट कर एक द्वीप बनाती थी, जिसका विस्तार तीन योजन था। इस द्वीप पर घना वन था। यही कविट्ठवन या कपिट्ठवन कहलाता था। सुत्त-निपात की अट्ठकथा^३ का कहना है कि पूर्व काल में सरभग (शरभग) ऋषि का आश्रम यही था। इन्द्रिय-जातक के अनुसार सालिस्सर नामक ऋषि ने भी यहाँ निवास किया था।

पालि साहित्य की नम्मदा (नर्मदा) नदी आधुनिक नर्मदा नदी है, जो अमर-कटक पर्वत से निकल कर पश्चिम में बहती हुई खम्भात की खाड़ी में गिरती है। कक्कट जातक में इस नदी में बड़े आकार के केकड़ों के पाये जाने का उल्लेख है। चित्त-सम्भूत जातक में भी नम्मदा नदी का उल्लेख है। हम पहले (भगवान् बुद्ध की चारिकाओं के विवरण-प्रसंग में) कह चुके हैं कि सूनापरान्त जनपद के मकुलकाराम से श्रावस्ती के लिए लौटते हुए भगवान् बुद्ध ने नर्मदा नदी को पार किया था। उन्होंने यहाँ नागराज की प्रार्थना पर नागों की पूजा के लिए नर्मदा के तट पर अपने चरण-चिह्न छोड़े थे^४। यहाँ यह कह देना भी अप्रासंगिक न होगा कि नम्मदा नदी का नाम, ‘पेरिप्लस ऑफ दि

१ ज्योप्रेकी ऑफ अर्ली बुद्धिस्म, पृष्ठ २१, इंडिया ऐज डिस्क्राइव्ड इन अर्ली टैक्स्ट्स् ऑफ बुद्धिस्म एंड जैनिस्म, पृष्ठ ७८, १०८, ट्राइव्स इन एन्शियन्ट इंडिया, पृष्ठ १८४।

२ डिक्शनरी ऑफ पालि प्रॉपर नेम्स, जिल्द पहली, पृष्ठ ८१५।

३ जिल्द दूसरी, पृष्ठ ५८१, मिलाइये जातक, जिल्द पाँचवीं, पृष्ठ १२३, १३२-१३६, मिलाइये महावस्तु, जिल्द पहली, पृष्ठ ३६३ भी।

४ पपचसुदनी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १०१८, सारत्यप्पकासिनी, जिल्द तीसरी, पृष्ठ १८।

हरीप्रियन सी" में "गम्महुस" दिया गया है और यूसान् बुबाऊ ने इसे "ने-मु-ते" कह कर पुकारा है।^१

कावेरी नदी का तो उल्लेख पूर्ववर्ती पाणि साहित्य में नहीं है परन्तु बर्णित आतक और घम्मपट्टकपा^२ में कावीरपट्टन नगर का उल्लेख है, जो कावेरी नदी के तट पर स्थित था।

कम्पपेय्या या कम्पवेय्या नदी को एक आतक-कपा में संलपाळ नामक झील में से निकल कर महिंसक राष्ट्र में बहते दिखाया गया है और इसके उत्पन्न के समीप कम्पक नामक पर्वत को स्थित बताया गया है। इसी आधार पर डा मल्लसेकर ने इसे मैसूर (महिंसक राष्ट्र) में बहने वाली कोई नदी बताया है। डा आयसबाऊ ने इस नदी को वर्तमान बेन या बेनगंगासे मिलाया है, जो कंहन नामक नदी से मिलकर भंडार जिले में बर्षा नदी से मिलती है।^३

तैलवाह नदी का उल्लेख सेरिवाचित्र आतक में है जहाँ उसे सेरिब रट्ट में बताया गया है। उसके तट पर अन्वपुर नामक नगर स्थित था। इस नदी को पार कर सेरिब रट्ट के व्यापारी उपर्युक्त नगर को गये थे ऐसा इस कपा में उल्लेख है। डा डी आर भण्डारकर ने तैलवाह नदी को मद्रास राज्य और मध्य-महेश की सीमाओं पर बहने वाली तैल या तैल्लिमिरि नामक दो नदियों में से जो पास-पास बहती है किसी एक से मिलाने का प्रस्ताव किया है।

१ पृष्ठ ३ (लोक द्वारा सम्पादित और अनुवादित)।

२ आतक और यूसान् बुबाऊत् त्रुधित्त इन इंडिया, जिल्ह इतरी, पृष्ठ २४१।

३ जिल्ह चौबी पृष्ठ ५।

४ आतक जिल्ह चौबी, पृष्ठ १६२-१६३।

५ डिपझनरी ऑफ पाणि प्रोपर नेम्स जिम्ह पहली, पृष्ठ ४९८।

६ वर्तल ऑफ बिहार एंड उड़ीसा रिजर्व सोलायरी जिल्ह चौबी पृष्ठ ३७४ ३७५ मिलाइये लग्नोलाक है : लोबोकोकल डिपझनरी, पृष्ठ १ ४।

७. आतक, जिल्ह पहली, पृष्ठ १११।

८ इंडियन एन्सिकलोपी १९१८, पृष्ठ ७१ "अपीक" पृष्ठ ३४।

परन्तु डा० हेमचन्द्र रायचौधरी का विचार है कि सम्भवतः तुगभद्रा-कृष्णा ही तेलवाह नदी है।^१

विन्ध्य पर्वत मज्झिम देस और दक्षिणापथ की सीमा पर स्थित था। महावस^२ में महाराज अशोक का स्थल-मार्ग से पाटलिपुत्र से विन्ध्यारण्य (विञ्जारञ्ज) को पार करने के बाद ताम्रालिप्ति पहुँचने का उल्लेख है। दीपवस में भी इसी प्रसंग में विञ्जाटवी का (विन्ध्याटवी) का उल्लेख है। समन्तपासादिका^३ में विन्ध्यारण्य को अगामक अरञ्ज (अग्रामक अरण्य) कह कर पुकारा गया है, जिसका अर्थ यह है कि इस अरण्य में गाँव आदि वसे हुए नहीं थे। घनसेल नामक एक अन्य पर्वत का भी उल्लेख है, जिसे अवन्ति-दक्षिणापथ में स्थित बताया गया है।^४ अवन्ती राज्य में ही पपात पर्वत था जिसे कुरुरघर नामक नगर के पास बताया गया है। यहाँ स्यविर महाकच्चान ने निवास किया था।^५ मर्हिसक मडल में कण्णपेण्णा नदी के उद्गम के समीप स्थित चन्दक नामक पर्वत का उल्लेख हम कर चुके हैं। यहाँ, इन्द्रिय जातक के अनुसार, ऋषि कालदेवल ने निवास किया था। इसे चन्दन पर्वत के रूप में मलयगिरि या मलवार घाट से मिलाया जा सकता है।^६ परन्तु इस लेखक का एक अनुमान दूसरा है। जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, वहाँ विन्ध्याचल और सतपुडा को जोड़ने वाला मेकल या मेखल नामक पहाड़ चन्द्राकार खड़ा है। सम्भव है पालि का चन्दक पर्वत यही हो। मर्हिसक मडल की सखपाल नामक झील का, जो कण्णपेण्णा नदी का उद्गम थी, हम पहले उल्लेख कर चुके हैं। इसी प्रकार मर्हिसक मडल की ही “मानुसिय” नामक एक अन्य झील का भी उल्लेख पाया जाता है, जो मर्हिसक राष्ट्र की राजधानी सकुल नामक नगर के पास थी।^७ इस झील

१ पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ़ एन्शियन्ट इंडिया, पृष्ठ ९२।

२ १९।६ (हिन्दी अनुवाद)।

३ जिल्द तीसरी, पृष्ठ ६५५।

४ जातक, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ४६३, जिल्द पाँचवीं, पृष्ठ १३३।

५ देखिये आगे तीसरे परिच्छेद में अवन्ती राज्य का विवरण।

६ नन्दोलाल दे ज्योग्रेफीकल डिक्शनरी, पृष्ठ ४६।

७ जातक, जिल्द पाँचवीं, पृष्ठ ३३७-३३८।

की बापुनिक पहचान नहीं हो सकी है। कबिडूठ नामक वन का उल्लेख रूप
पहले कर चुके हैं। मक्करकट नामक वन अबगती जनपद में था। संयुक्त
निकाय के लोहिल्ल-ग्रन्थ से हमें मालूम होता है कि स्वविर महाकल्पात्मक
इस वन में पर्णशाला बना कर रहते थे। बण्डकारण्य (बण्डकारण्य) और
कस्मिणारण्य (कस्मिणारण्य) वनों का उल्लेख अन्य दो वनों मेन्मारण्य
(मेन्मारण्य) और मार्तगारण्य (मार्तगारण्य) के साथ मणिमन्-निकाय के उपाधि-
सुतन्त्र में किया गया है और मिस्त्रिण्डपञ्चो में भी। इन वनों का यह कहा गया
है कि ये सब वन पहले समुद्र जनपद के जो बाह में क्षत्रियों के शाप के कारण
उत्पन्न हो गये थे। बण्डकारण्य के सम्बन्ध में हमें विदित होता है कि यह
वन मोदावरी नदी के तट पर विन्ध्याचल के नीचे स्थित था। यथा बण्डकी
की पुण्डा के कारण कस्मिण-वन के उत्पन्न हो जाने के बाद उसके स्थान
पर जो वन उत्पन्न वही बण्डकारण्य कहलाया। वास्मीकि-रामायण के कर्बदा-
नुसार पाण्डित ने बण्डकारण्य का विस्तार दून्येच्छा से कुम्भा नदी के तट तक
माना था। परन्तु महाभारत के समा-पर्व और वन-पर्व के अनुसार उसे
केवल मोदावरी के उद्गम के समीप का वन माना जा सकता है। कस्मि
विस्तर के बण्डक वन को इक्षिणापथ में स्थित माना जा सकता है।
जब पाणि परम्परा के अनुसार बण्डकारण्य को हम वासानी से इक्षिणापथ
में स्थित वन मान सकते हैं। डा. साहा ने 'ज्योत्सेफी और वली बुद्धिम

१ डा. साहा ने ज्योत्सेफी और वली बुद्धिम, पृष्ठ ४५ तथा ८५ में इस
वन का नाम मक्करकट वन दिया है, जिसे वर्तनी की अशुद्धि ही मानना चाहिए।
'हिस्टोरिकल ज्योत्सेफी और एन्किमण्ड इण्डिया' पृष्ठ ३२ में उन्होंने इसे ठीक
कर दिया है।

२ पृष्ठ १३२-१३३ (बम्बई विश्वविद्यालय संस्करण)।

३ नामक जिनकी सीवरी पृष्ठ ४६३; निताइये पर्यवसुवती निरुत इतरी
पृष्ठ ५९७।

४ बर्नल और रॉयल एशियाटिक सोसायटी, १८९४ पृष्ठ २४१ २४२।

५ पृष्ठ ३१६।

के पृष्ठ ४४ में दण्डकारण्य को भर्जित उस के राज के रूप में दिखाया है और फिर इसी चीज का उदाहरण दक्षिणापरा के राज के रूप में पृष्ठ ६७ पर रखा गया है। यह दिव्यता है कि आ० राजा का चित्रित नहीं कर सके हैं कि दण्डकारण्य को भर्जित देश में हीरा चालिये का दक्षिणापरा में। गोदावरी के क्षमपान जाने का कारण और राजा दण्डकी के राज्य में स्थित होने के कारण उमरके दक्षिणापरा में हीरा में कोई नन्दन नहीं है।

कर्त्तारण्य कर्त्तार देश में, चर्मात् मातानी जो गोदावरी के बीच में, स्थित था था। मातानी मातानी देशों ने पूजा पूजा में दण्डकारण्य और कर्त्तारण्य के नाम मातारण्य का भी उदाहरण दिया है देता था।' इससे यह साबित पड़ता है कि दण्डकारण्य और कर्त्तारण्य के समान मातारण्य भी, जिसका उल्लेख पाणि प्रस्ता में उपयुक्त दो चर्मा के नाम ही हुआ है, दक्षिणापरा में ही नहीं था।

तीसरा परिच्छेद

बुद्धकाशीन भारत का राजनैतिक भूगोल

उन अनेक देशों में जो बुद्ध और बौद्ध धर्म ने हमारे देश के लिये दी हैं, एक अत्यन्त महत्वपूर्ण यह है कि उनके वाणिज्यिक के साथ ही हमारे देश में वास्तविक रूप से "ऐतिहासिक युग" का आरम्भ होता है। हमारे देश का मेसबद्ध इतिहास अस्तुत् भगवान् बुद्ध के उदय से ही शुरू होता है। यहीं हम सर्वप्रथम उस स्पष्ट आचार को पाते हैं जिस पर तत्कालीन भारत के राजनैतिक भूगोल का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। यद्यपि भगवान् बुद्ध के पूर्व भी सारे देश को एक राष्ट्रीय और सांस्कृतिक इकाई बनाने के प्रयत्न हुए थे परन्तु इस दिशा में जो प्रेरणा भगवान् बुद्ध के प्रभाव से मिली उसने इसके बीज कार्यान्वित होने में सहायता दी।

पालि लिपिदण्ड में सारे जम्बुद्वीप को एक चक्रवर्ती (चक्रवर्ती) राजा का शासन-क्षेत्र माना गया है। स्वयं भगवान् बुद्ध यह कहते दिखाते पाते हैं कि वे अपने एक पूर्व जन्म में सम्पूर्ण जम्बुद्वीप पर शासन करने वाले चक्रवर्ती राजा थे।^१ धर्म से शासन करने वाले चक्रवर्ती राजा का आदर्श भगवान् बुद्ध और उनके शिष्यों के सामने सदा रहता था। इतिवृत्त के लायी-सुत्त में चक्रवर्ती राजा का वर्णन करते हुए कहा गया है, "चक्रवर्ती धार्मिक धर्म-राजा चारों दिशाओं का विवेक जनपदों में सुख्यवस्था स्थापित करने वाला सप्त रत्नों से युक्त।"^२ बौद्ध-निकाय

१ चक्रवर्ती अर्थात् राजा जम्बुद्वीपवस्तु इस्तरी। अनुसर-निकाय मित्त जी.पी. पृष्ठ ९ ; मित्तारिये सुत्त-मिपात्त (सिन्धु-सुत्त) भाग ५५२ जी।

२ "चक्रवर्ती धार्मिक धर्म-राजा चारों दिशाओं का विवेक

जनपदवाधिरिय्यती सत्तरत्तनत्तमभाष्यतो" ।

के लक्षण-सुत्त में इसी आदर्श की अधिक स्पष्टतापूर्वक अभिव्यक्ति करते हुए कहा गया है, "चक्रवर्ती, धार्मिक, धर्मराजा, चारों दिशाओं का विजेता वह इस सागर-पर्यन्त पृथ्वी को बिना दण्ड के, बिना शस्त्र के, धर्म के द्वारा जीत कर उस पर शासन करता है।" भगवान् बुद्ध स्वयं अपनी तुलना धर्म के क्षेत्र में एक मार्वाभौम चक्रवर्ती राजा में करते थे।^१ चक्रवर्ती राजा के समान ही उन्होंने अपने धर्म-चक्र का प्रवर्तन किया था। महापरिनिव्याण-सुत्त के आधार पर हम जानते हैं कि उनका दाह-मस्कार एक चक्रवर्ती राजा के समान ही हुआ था। "मिलिन्दपञ्चो" में धम्म-नगर का एक सुन्दर रूपक खींचा गया है, जिसमें दिखाया गया है कि बुद्ध रूपी चक्रवर्ती के सेनापति कौन हैं, कोषाध्यक्ष कौन हैं, उनको राजधानी क्या है, उनके मन्त्र रत्न क्या हैं, आदि। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भगवान् बुद्ध, जिन्होंने हमें प्रथम बार एक विश्व-धर्म या मानव-धर्म दिया, राजनीति के क्षेत्र में भी सम्पूर्ण जम्बुद्वीप पर एक ऐसी एकछत्र राज्य-सत्ता (एकरज्जाभिमेक) के आदर्श को प्रश्रय देने वाले हुए जो दण्ड या शस्त्र पर आधारित न होकर धम्म (सत्य) पर आधारित हो, जिसमें सभी वर्गों के लोगों की जीविका की सम्यक् व्यवस्था हो और जिसकी कसौटी जनता का सच्चा

१ "चक्रवर्ती धम्मिको धम्मराजा चातुरन्तो विजितावो . सो इम पठवि सागरपरियन्त अदण्डेन असत्थेन धम्मेन अभिविजिय अज्जावसति।"

इसी प्रकार के विवरण के लिये मिलाइये महासुदस्सत-सुत्त (दीघ० २।४); महापदान-सुत्त (दीघ० २।१), चक्रवर्त्ति-सोहनाद-सुत्त (दीघ० ३।३), बाल-पडित सुत्त (मज्झिम० ३।३।९)।

२ राजाहमस्मि सेलाति भगवा धम्मराजा अनुत्तरो। धम्मेन चक्क वत्तेमि चक्क अप्पतिवत्तिथ। सुत्त-निपात (सेल-सुत्त), गाथा ५५४।

३ "राजा के जनपद में जो कृषि-गौरक्षा करना चाहते थे, उन्हें राजा ने बीज और भात (भोजन) दिया। जो राजा के जनपद में वाणिज्य करने के उत्साही थे, उन्हें राजा ने पूँजी सम्पादित की। जो राजा के जनपद में राज-सेवा में उत्साही हुए, उनका भत्ता-वेतन (भत्त-वेतन) ठीक कर दिया। इन मनुष्यों ने अपने-अपने काम में लग राजा के जनपद को नहीं सताया। राजा को महाधन-राशि प्राप्त हुई। जनपद अकटक, अपीडित, क्षेमयुक्त हो गया। मनुष्य हर्षित, मोदित, गोद में पुत्रों को नचाते, खुले घर बिहरने लगे।" कूटदन्त-सुत्त (दीघ० १।१।५)।

मृत ही।' सम्राट् धम्मगोत्र ने चक्रवर्ती राजा के बौद्ध आदर्श को प्राप्त करने का प्रयत्न किया और सर्वप्रथम जंगी के पानन-काल में बुद्ध के जीवन-काल के प्रायः दो सतासी साल सम्पूर्ण जम्बुद्वीप का वास्तविक 'एकरज्जामिसेरु' या एकछत्र राज्य निष्पन्न हो सका।^१ अगोत्र ही सम्पूर्ण जम्बुद्वीप का सर्वप्रथम 'एकराट्' शासक हुआ।

यद्यपि बौद्ध धर्म के प्रभाव ने सम्पूर्ण जम्बुद्वीप में एक अहिंसाप्रिय जन-हिंसाहीन राज्य की स्थापना में योग दिया परन्तु स्वयं भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में कोई एक मूर्द्धाभिषिक्त राजा सम्पूर्ण जम्बुद्वीप का नहीं था। पालि लिपिपत्र से हमें पता लगता है कि उस समय सम्पूर्ण देश चार शक्तिशाली राज्यों हम छोटे स्वशासित गण-राज्यों और बुद्ध के कुछ समय पूर्व से चल आये हुए सातह मह-जनपदों के रूप में विभक्त था। इन जनराज्यों और जनपदों में से कई उपर्युक्त चार राज्यों में अन्तर्भुक्त हो चुके थे। एक मारी प्रभृति इस समय विभिन्न राज नैतिक शक्तियों की एक राजनैतिक सत्ता के रूप में विलीनीकरण की ओर थी। छोटे-छोटे समसत्तात्मक राज्य मिटकर पाँच के एकसत्तात्मक राज्यों में अन्तर्भुक्त हो रहे थे। वैसे हम आये देखेंगे जंग और काशी जनपद भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में क्रमशः भगवत् और कोसल में सम्मिलित हो गये थे। उत्तर पंचाल और कुश का काशी भाग कोसल राज्य में जा चुका था और इसी प्रकार दक्षिण पंचाल और वेदि जनपद का कुछ भाग वंस राज्य में। सूरसेन जनपद अजन्ती के प्रभाव में था। मगध वैसे स्वतन्त्र गण-राज्य वंस राज्य के प्रभाव में चला गया था और कपिलवस्तु के छाजय और केसपुत्त के कालाम कोसल राज्य के अधीन थे। भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के समय मज्झि-संघ के मगध राज्य में प्रवेश की भूमिका बन रही

१ तभी तो नगधराज भेलिक शिखिसार के सम्मान में कहा गया है, "बहु धार्मिक, धर्मराजा ब्राह्मण और गृहस्थों तथा नगर और देश का हित करने वाला था जो लोगों को सुखी कर स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुआ।" जनकतम-मुत्त (बीच २१५)।

२ देखिये समस्तपासाविका विश्व पृथ्वी, पृष्ठ ४६; विष्णुपुराण महावंश ५।२८-२९ (हिन्दी अनुवाद)।

थी और विहूडभ की मृत्यु के उपरान्त स्वयं कामल राज्य मगध में जाने वाला था। मल्लों के दो स्वतन्त्र गण-राज्यों की भी यही हालत थी। बाद के इतिहास में और ऐसी घटनाएँ घटीं जिनमें उपर्युक्त प्रवृत्ति को बल मिला। बुद्धकालीन राज्यों, गणतन्त्रों और जनपदों का विवेचन करते हुए हम अपने अध्ययन में इस विलीनीकरण की प्रवृत्ति का अधिक स्पष्टीकरण करेंगे, क्योंकि उन समय के राजनैतिक भूगोल को समझने के लिये इसका जानना हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक है। अब हम पहले बुद्धकालीन राज्यों के विवरण पर आते हैं।

भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में जो चार राज्य भारतवर्ष में विद्यमान थे, उनके नाम थे मगध, कोसल, वन और अवन्ती। बुद्ध-पूर्व काल में मगध एक जनपद माना था। राज्य सत्ता के लिये पड़ोसी जनपद अग के साथ उसका सघर्ष एक ऐतिहासिक परम्परा के रूप में बुद्ध-पूर्व काल से चला आ रहा था, जिसका विवरण हम आगे अग जनपद के प्रसंग में देंगे। भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में अग निश्चित रूप से मगध का एक अंग हो गया। बुद्ध के जीवन-काल में मगधराज श्रेणिक विम्बिसार अग और मगध दोनों का ही स्वामी माना जाता था, इसके अनेक प्रमाण हमें पालि तिपिटक में मिलते हैं, जिनका उल्लेख हम अग जनपद का विवरण देते समय ही करेंगे। विम्बिसार के राज्य का विस्तार पालि ग्रन्थों में ३०० योजन बताया गया है^१ और कहा गया है कि उसके राज्य में अस्ती हजार गाँव थे। “तेन खो पन समयेन राजा मागधो सेनियो विम्बिसारो असीतिया गामसहस्सेसु इस्सराधिपच्च राज कारेति।”^२ अस्ती हजार गाँवों के अस्ती हजार ही “गामिक” अर्थात् मुखिया थे, ऐसा विनय-पिटक में कहा गया है।^३ इसे अग और मगध जनपदों को सम्मिलित कर ही समझना चाहिए।^४

१ देखिये विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ १४-१५ टिप्पणी, महावग्गो (विनय-पिटक) पठमो भागो, पृष्ठ ३०४, सुमगलविलासिनी, जिल्द पहली, पृष्ठ १४८, समन्तपासाविका, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ६१४।

२ महावग्गो (विनय पिटक), पृष्ठ ३०४ (बम्बई विश्वविद्यालय संस्करण)

३ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ १९९, २००, २०१, देखिये वहाँ पृष्ठ १४, टिप्पणी २।

४ रायस डेविड्स बुद्धिस्ट इण्डिया, पृष्ठ १७ (प्रथम भारतीय संस्करण, १९५०)।

अंग वनपर्व का मगध में भिक्षुता मगध राज्य की निरन्तर बढ़ती हुई शक्ति का चोख का। इसके बाद उसकी शक्ति निरन्तर बढ़ती गई, यहाँ तक कि बबौल के समय में मगध साम्राज्य प्रायः सम्पूर्ण भारतीय राज्य का प्रतीक बन गया। परन्तु हमें यहाँ मगध राज्य के केवल उतने युग में राजनैतिक भूगोल से सम्बन्ध है जितना वह बुद्ध के जीवन-काल में था। इस दृष्टि से हम केवल बिम्बिसार और अजातशत्रु के शासन-काल तक अपने को सीमित रखेंगे। अगवान् बुद्ध ने अपने जीवन-काल में मगध के केवल इन दो शासकों को देखा। बिम्बिसार जबदात् से आयु में पाँच वर्ष छोटा था। जब अगवान् उन्तीस वर्ष की अवस्था में गृह छोड़ कर राजगृह गये थे तो उस समय बिम्बिसार की आयु चौबीस वर्ष की थी और उसे राजा बने तो वर्ष हो गये थे क्योंकि उसके पिता भाति यामातिम ने उसका राज्याभिषेक पन्द्रह वर्ष की अवस्था में किया था। अगवान् बुद्ध जब ज्ञान-प्राप्ति के बाद राजगृह पधारे तो बिम्बिसार ने उनका अपूर्व स्वागत किया। इस समय अगवान् बुद्ध की आयु पैंतीस वर्ष की थी और बिम्बिसार की तीस वर्ष की तथा उसे राज्याभिशेक पन्द्रह वर्ष हो गये थे। इसके बाद उसने तत्पश्चात् के जीवन-काल में सैंतीस वर्ष और राज्य किया। इस प्रकार बिम्बिसार ने कुल ५२ वर्ष राज्य किया और उसने १७ वर्ष की आयु पाई। जब अगवान् बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ तो बिम्बिसार को मरे जाठवाँ वर्ष बच रहा था। इस प्रकार अगवान् बुद्ध ने अपने जीवन-काल में जाठ वर्ष तक मगधराज अजातशत्रु के भी शासन को देखा। बुद्ध-परिनिर्वाण के बाद अजातशत्रु ने चौबीस वर्ष और राज्य किया अर्थात् कुल भिक्षुकर दत्तीस वर्ष।^१

मगधराज बिम्बिसार "सिगिय" (सेनिक) कहलाता था। 'धुमदत्त-विलासिनो' के अनुसार इसका कारण यह था कि उसके पास बड़ी सेना थी। "महत्विषा सेनाय समप्रागतता"। बिम्बिसार आरम्भ से ही बुद्ध-धर्म में अनुरक्त था। शाक्यकुमार जब अपने महाभिनिष्क्रमण में बाद राजगृह पहुँचे तो बिम्बिसार ने उनके दर्शन पाण्डव पर्वत पर किये थे और उनसे प्रार्थना की थी कि वे जब

१ यह कालानुक्रम महावंश २।२६-३२ (हिन्दी अनुवाद) के अनुसार है। विष्णुपुराण ३।५५९; समस्तपातायिका जिसमें पृष्ठ ७२।

ज्ञान प्राप्त कर लें तो राजगृह अवश्य पधारने की कृपा करें। भगवान् ने बुद्धत्व-प्राप्ति के कुछ मास बाद ही विम्बिसार की प्रार्थना को स्मरण किया और परिणामतः वे पौषमास की पूर्णिमा को राजगृह पहुँचे। विम्बिसार ने एक लाख बीस हजार नागरिकों को लेकर भगवान् का लट्ठिवन उद्यान में स्वागत किया और दूसरे दिन वैष्णुवन उद्यान बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-सघ को अर्पित किया। इसी समय विम्बिसार ने भगवान् से कहा कि उसके जीवन की पाँच अभिलाषाएँ थी, (१) मुझे राज्य का अभिषेक मिलता, (२) भगवान् बुद्ध मेरे राज्य में आते, (३) मैं उन भगवान् की सेवा करता, (४) वे भगवान् मुझे धर्मोपदेश करते, (५) मैं उन भगवान् को जानता। विम्बिसार ने भगवान् से कहा कि उसकी ये इच्छाएँ अब पूरी हो चुकी हैं।^१ राजगृह में दो मास रहने के पश्चात् भगवान् जब लिच्छवियों की प्रार्थना पर, जो उन्होंने महालि के द्वारा भेजी थी, वैशाली जाने के लिये तैयार हुए तो विम्बिसार ने गंगा नदी के तट तक की पाँच योजन भूमि को पुष्पो से आकीर्ण किया, जहाँ-तहाँ तोरण और वन्दनवार लगवाये, झड़ियाँ लगवाई, धर्मशालाएँ बनवाई और प्रत्येक योजन पर एक-एक दिन भगवान् को ठहरा कर पाँच दिन में गंगा के तट पर पहुँचाया, जिसके दूसरे तट से लिच्छवि लोग उससे भी अधिक सम्मान के साथ भगवान् को अपने प्रदेश में ले गये। यहाँ इस प्रसंग में यह भी कह देना आवश्यक होगा कि गंगा नदी मगध राज्य और वैशाली के लिच्छवियों के राज्य की सीमा थी। राजगृह की भगवान् की इस यात्रा के समय ही विम्बिसार ने बुद्ध-धर्म में दीक्षा ग्रहण की। दीघ-निकाय के कूटदन्त-सुत्त में हम ब्राह्मण कूट-दन्त को कहते सुनते हैं, "मगधराज श्रेणिक विम्बिसार पुत्र-सहित, भार्या-सहित, परिपद्-सहित, अमात्य-सहित, प्राणों से श्रमण गौतम का शरणागत हुआ है।" "समण खलु भो गौतम राजा मागधो सेणियो विम्बिसारो सपुत्तो सभरियो सपरिसो सामच्चो पाणेहि सरण गतो।" मगधराज विम्बिसार ने एक बार अपने राज्य के अस्सी हजार 'ग्रामिकों' (ग्रामिकों—मुखियाओं) की सभा बुलवा कर उनसे कहा था, "मैंने तुम्हें इस जन्म के हित की बात कही। अब तुम उन भगवान् बुद्ध की

सेवा में जाओ। वे तुम्हें अग्रिमन्तर के हित की बात के लिये उपदेश करेंगे ।
 'सुमयस्त्रयविक्रमसिन्धी' में कहा गया है कि 'बुद्ध बन्धु संघ' छब्ब उज्जरण करते
 हुए ही बिम्बिसार ने अपने प्राण छोड़े। बीच निकाय के जनबसम-सुत्त में भी कहा
 गया है कि 'मरते वम तक बिम्बिसार ने मगवान् का वस कीर्तन करते ही मृत्यु
 को प्राप्त किया' । बिम्बिसार के राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी और उसे
 प्रेम करती थी यह इस बात से प्रकट होता है कि उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे
 जनबसम-सुत्त के अनुसार, इन शब्दों में स्मरण करते थे "मगवराज भेषिक
 बिम्बिसार धामिक बर्मराजा ब्राह्मण और ब्रह्मण्यो का उवा मगर और वेश का
 हित करने वाला था जोनों को सुखी कर स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुआ उस
 धामिक बर्मराजा के राज्य में हम लोग सुख पूर्वक विहार करते थे। बुद्ध-वर्म में
 मरित के साथ-साथ बिम्बिसार ब्राह्मणों का भी आदर करता था। उसने सानुमत्त
 नामक बौद्ध कटवन्त ब्राह्मण को^१ और चम्पा नगरी सोववन्त ब्राह्मण का^२ दान के
 रूप में दे रखी थी। अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार को मार कर राज्य
 प्राप्त किया था यह बात पाणि तिपिटक और उसकी अट्ठकथाओं में बनेक बार
 कही गई है। कहा गया है कि पितृ-घात के कारण अजातशत्रु की मानसिक धारि
 बिभ्रान्त मष्ट हो गई थी और वह अत्यन्त व्याकुल रहने लगा था। एक दिन कार्तिक
 पूर्णिमा की रात को बीचक को साथ लेकर, वह मगवान् से मिलने बीचक के
 राजगृह-स्वित भान्नवन में गया जहाँ उसने मगवान् के सामने अपने पितृ-घात
 सम्बन्धी पाप को स्वीकार किया। "पितर वम्मिकं बन्धुपजानं इस्सदिक्खत्त कारणा
 जीविता बोरोपेहि।"^३ पहले अजातशत्रु देवदत्त के प्रभाव में भी आया था और
 उसके लिये उसने कबासीस पर्वत पर एक विहार श्री बनवाया था परन्तु बाद में
 देवदत्त की मृत्यु के बाद उसे सुबुद्धि आई और वह बुद्ध-भक्त हो गया। मगवान्
 के महापरिनिर्वाण के बाद हम अजातशत्रु को भी मगवान् के शत्रुओं के एक भस

१ विमल-सिद्धक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ १९९।

२ विमल पहली, पृष्ठ १३४ १३७।

३ कटवन्त-सुत्त (बीय ११५)।

४ सोववन्त-सुत्त (बीय ११४)।

५ सानुमज्जक-सुत्त (बीय ११९)।

को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते देखते हैं, “भगवान् क्षत्रिय थे। मैं भी क्षत्रिय हूँ। मुझे भी भगवान् की धातुओं में से एक अंश मिलना चाहिए।” ‘भगवापि खत्तियो अहम्पि खत्तियो। अहम्पि अरहामि भगवतो मरीरान भाग।’^१ अजातशत्रु ने यह अंश प्राप्त किया और उस पर उसने एक धातु-चैत्य बनवाया। राजगृह का परिचय देते समय हम इस स्तूप की स्थिति का उल्लेख करेंगे। बुद्ध-परिनिर्वाण के बाद राजगृह के १८ महाविहारों की उसने मरम्मत करवाई।^२ प्रथम संगीत के अवसर पर सप्तपर्णी गुफा के द्वार पर उसने एक विशाल मण्डप भी बनवाया।^३ महावस^४ के अनुसार अजातशत्रु को अपने पिता का भाग्य ही सहन करना पड़ा। यद्यपि वह बहुत चाहता था कि उनका पुत्र उदायि भद्र (उदय भद्र) भिक्षु-मगध के समान शान्ति से युक्त हो,^५ परन्तु फिर भी उदय भद्र ने अपने पिता को मार कर ही राज्य प्राप्त किया। मगध के बुद्धकालीन राजनैतिक भूगोल को समझने के लिये इतनी ऐतिहासिक और मानवीय भूमिका पर्याप्त होगी।

ऊपर हम मगध राज्य में अंग के सम्मिलित होने की बात कह चुके हैं। विम्बिसार ने वैवाहिक सम्बन्धों के द्वारा भी अपने राज्य के विस्तार और प्रभाव में वृद्धि की। कोसल देश के राजा महाकोसल की पुत्री कोसलादेवी से उनसे विवाह किया। राजा महाकोसल ने अपनी पुत्री के स्नान और सुगन्ध के व्यय के लिये काशी ग्राम विम्बिसार को दिया, जिसकी आय एक लाख थी। इस प्रकार काशी

१ महापरिनिर्वाण-सुत्त (दीघ० २।३)।

२ पेतवत्यु की अट्ठकथा में अजातशत्रु के द्वारा बुद्ध-धातुओं पर चैत्य-निर्माण का वर्णन है। इसी प्रकार सुमंगलविलासिनी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६११ तथा समन्तपासादिका, जिल्द पहली, पृष्ठ ९-१० में भी। मिलाइये मज्झिमूलकल्प, पृष्ठ ६०० भी।

३ महावस ३।१८-१९ (हिन्दी अनुवाद)।

४ ४।१ (हिन्दी अनुवाद), देखिये दीपवस ५।९७ भी, मिलाइये समन्त-पासादिका, जिल्द पहली, पृष्ठ ७३।

५ देखिये सामञ्जस्यसुत्त (दीघ० १।२)।

प्रवेश का काफी माग मगध राज्य में जा गया। बाद में बिम्बिसार की मृत्यु के बाद जब उसकी पत्नी कोसला बेबी की भी मृत्यु हो गई तो प्रसेनजित ने अपने भानजे अजातशत्रु से काफी-माग को छीनना चाहा जिसमें काफी सचरों के बाद बिम्बिसार को मिकी और अजातशत्रु को बन्दी बना लिया गया। परन्तु सचर मोति का अनुसरण कर प्रसेनजित ने अपनी झकझोती पुत्री बभिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया और काफी घायल फिर उसे गैट स्वरूप दे दिया। मगधराज बिम्बिसार ने अन्य वैवाहिक सम्बन्ध भी किये जिनका राजनैतिक महत्व था। उसकी एक पत्नी बैसासी को किष्कि राजकुमारों की और इसी प्रकार भद्र बेस के राजा की पुत्री सेमा बिम्बिसार की प्रधान महिला बताई जाती है।

हम पहले कह चुके हैं कि मगधराज बिम्बिसार के राज्य का विस्तार ३ योजना था। उसमें २ योजना की वृद्धि अजातशत्रु ने की। इस प्रकार मगध की सीमा काफी विस्तृत हो गई। मगध राज्य पूर्व में जंग (जिसमें अंबुतराज अवधि गया और कोसी के बीच का जंग बेस का माग भी सम्मिलित था) की अंतिम सीमा कोसी नदी तक फैला था। मगध के दक्षिण-पूर्व में सुह्यो का जनपद था और दक्षिण में कल्लिमारण्य। इस प्रकार दक्षिण-पूर्व और दक्षिण में मगध की कोई प्रतिद्वन्दी शक्ति नहीं थी। मगध राज्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पड़ोसी बम्बि जनपद था जो उसके उत्तर में रही (बम्बक) नदी से लेकर बाहुमती (बाम्मती) नदी तक फैला था। जैसा हम पहले कह चुके हैं जैसा नदी मगध और बम्बि जनपद राज्य के बीच की सीमा को बिछरने वालों का समान अधिकार माना जाता था। मगध गंगा के दक्षिण में था और बम्बि जनपद उसके उत्तर में। महापरिनिष्ठाप-पुरा की अट्ठकथा से पता लगता है कि पाटलिपुत्र के समीप बहुमुख्य मार्ग उत्तरया था जिसकी चूनी पर इन दोनों राज्यों का अन्तर मगध चलता रहा था। मगधराज अजातशत्रु इसीलिये बम्बियों पर अभियान करना चाहता था। मगधान बुद्ध के परिनिर्वाण से कुछ पूर्व हम उसे इस सम्बन्ध में काफी चिन्तित देखते हैं और महापरिनिष्ठाप-पुरा में हमें सूचना मिलती है कि इसी सहेस के लिये उसके दो ब्राह्मण भंजी सुनीष और वस्मकार पाटलिपुत्र नगर को बसा रहे थे। मगधान बुद्ध के जीवन-काल में तो नहीं परन्तु उसके बाद

वज्जि गणतंत्र को कुछ सीमित स्वतंत्रता रखते हुए मगध राज्य में सम्मिलित हो जाना पड़ा। मगध राज्य को पश्चिमी सीमा समवत सोण नदी थी।

अब हम मगध राज्य के मुख्य नगरो, निगमो और ग्रामो के विवरण पर आते हैं। पहले उसकी राजधानी गिरिव्रज (गिरिव्वज) या प्राचीन राजगृह (राजगह) को लेते हैं। गिरिव्रज राजगृह का प्राचीन नाम था। इसे 'मगधो का उत्तम नगर' (मगधान पुरुत्तम)^१ कहकर पुकारा गया है। एक गिरिव्रज नामक नगर केकय में भी था, विपाशा नदी के पश्चिम में। इसलिये मगध के गिरिव्रज को उससे पृथक् करने के लिये अवतर "मगधो के गिरिव्रज" जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है।^२ कहीं-कहीं राजगह और गिरिव्वज दोनों शब्दों का प्रयोग साथ-साथ किया गया है, जैसे "अगमा राजगह बुद्धो मगधान गिरिव्वज"।^३ परन्तु ऐसा प्रायः गाथाओं में ही हुआ है और अधिकतर राजगृह शब्द का अकेले ही प्रयोग किया गया है, जैसे "एक समय भगवा राजगहे विहरति", आदि। गिरिव्रज प्राचीन नगर था, जो पाँच पहाड़ियों के बीच में एक गढ़ी के रूप में स्थित था। आचार्य बुद्धघोष ने गिरिव्रज (गिरिव्वज) नाम की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह नगर चारों ओर पर्वतों से घिरे व्रज (खिरक) के समान लगता था, इसलिये इसका यह नाम पड़ा।^४ जिन पर्वतों से गिरिव्रज घिरा था, वे पाँच थे और उनके नाम सुत्तनिपात की अट्ठकथा,^५ में इस प्रकार दिये गये हैं, पण्डव, गिज्झकूट, वेभार, इसिगिलि और वेपुल्ल पव्वत। महाकवि अश्वघोष ने भी राजगृह को 'पाँच पर्वतों के बीच में स्थित नगर' कहकर पुकारा है।^६ पालि विवरणों के आधार पर यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि कब और किसने इन पञ्च पर्वतों से वेष्टित प्राचीन गिरिव्रज नगर की स्थापना की। दीघनिकाय के महागोविन्द-सुत्त में महागोविन्द द्वारा सात नगरों के बसाये जाने की

१ धेरगाथा, गाथा ६२२।

२ "मगधान गिरिव्वजे"। वेपुल्लपव्वत-सुत्त (इतिवृत्तक)।

३ पव्वज्जा-सुत्त (सुत्त-निपात)।

४ पपचसूदनी, जिल्द पहली, पृष्ठ १५१।

५ जिल्द दूसरी, पृष्ठ ३८२।

६ बुद्ध-चरित, २१।२, मिलाइय वहीं १०।२ भी।

बोत कही गई है परन्तु गिरिखज का उल्लेख नहीं है। इसलिए विमानचतु
मन्दारपा' के इस कथन को हम अधिक महत्व नहीं दे सकते कि महापोद्भि
ने इस नगर की स्थापना की। हाँ इस सम्बन्ध में यहाँ यह कह देना अप्रामाणिक
न होगा कि बार्मिस्टिङ्ग-गमापन (आदि काण्ड साग ३२, स्फाट ७-८) के अनुसार
ब्रह्मा के चतुर्थ पुत्र वसु ने गिरिखज को बनाया था। इसीलिए इसे वहाँ वसुमनो
नदरी भी कह कर पुकारा गया है। महाभारत (२।२।४४) के वर्णनानुसार
बृहन्न के पुत्र जरासन्ध के नाम पर गिरिखज का एक नाम बाह्वन्धपुर भी था।
यह कुछ आश्चर्यजनक मान्य न पड़ेगा कि महाभारत (२।२।३३) में गिरिखज
या प्राचीन राजगृह को 'मामर्ष पुण्ड्र' भी कह कर पुकारा गया है जबकि ठीक वही
समय 'मामर्ष पुर' मुल-निगल के पारायण बग की बन्धुयाबा की बड़ौतीली
बाबा में राजगृह के सम्ये प्रवृत्त किया गया है। हमने यह जान पड़ा है कि
गिरिखज या प्राचीन राजगृह के सम्बन्ध में जो सूचना महाभारत में दी गई है वह
उसके पूर्व इतिहास के सम्बन्ध में कदाचित् प्रापञ्चिक हो सकती है। पाँचवीं
सताब्दी ईसवी में भारत आने वाले चीनी यात्री फा ह्यान ने 'प्राचीन नगर' और
'नवीन नगर' नामों से दो नगरों का उल्लेख किया है जिनमें प्रथम से उसका उत्तर
सम्बन्ध गिरिखज से था और द्वितीय से राजगृह से जिसे उसके मतानुसार बजात-
सन्ध ने बनाया। सातवीं सताब्दी ईसवी के प्रसिद्ध चीनी यात्री यूजान् चुजाङ्ग ने
राजगृह का प्राचीन नाम "कुशाग्रपुर" बताया है और उसके नाम पड़ने का यह कारण
बताया है कि यहाँ उत्तम प्रकार की कुश बास बहुल से उमती थी।
पांडिट ने पौण्ड्रिक विद्वानों के आधार पर दिखाया है कि मगध के प्राचीन
राजा कुशाग्र के नाम पर इस नगर का यह नाम पड़ा था। यह उल्लेखनीय है
कि चौदहवीं सताब्दी ईसवी के चीनवासी जिनप्रभ सूरि को 'कुशाग्रपुर' राजगृह

१ पृष्ठ ८९।

२ पांडित्य : ट्रेविस्त और फाह्यान पृष्ठ ४९।

३ बज्रसं श्रीन् यूजान् चुजाङ्ग ट्रेविस्त इन इण्डिया जिल्ड हुत्तरी, पृष्ठ
१४८ १४९।

४ एशियाटिक इण्डियन हिस्टोरीकल ट्रेडीशन पृष्ठ १४९।

के प्राचीन नाम के रूप में विदित था।” “कुशाग्रपुरसन्न च क्रमाद्राजगृहाह्वयम्।” यूपान् चुआङ्ग के वर्णनानुसार नवीन राजगृह को राजा बिम्बिसार ने कुशाग्रपुर (प्राचीन नगर) में निरन्तर आग लगते रहने के कारण, वेणुवन के उत्तर-पूर्व में, एक श्मशान के समीप, बसाया था और चूँकि राजा (बिम्बिसार) वहाँ प्रथम गृह बना कर रहा था, इसलिए इसका नाम ‘राजगृह’ पड़ा था।^१ फा-ह्यान ने नवीन नगर का विवरण देते हुए लिखा है कि उसे अजातशत्रु ने बसाया था।^२ इस प्रकार इन दोनों चीनी यात्रियों ने राजगृह के सस्थापक को लेकर मतभेद है। सुत्त-निपात की अट्ठकथा^३ में राजगृह के लिये ‘मगधपुर’ के साथ ‘बिम्बिसारपुरी’ शब्द का प्रयोग किया गया है। ‘राजगृह’ नामकरण का कारण बताते हुए आचार्य बुद्धघोष ने कहा है कि प्राचीन काल में यह नगर मन्वाता (म० मान्वाता) और महा-गोविन्द जैसे राजाओं का गृह या निवास-स्थान रहा था, इसलिये इसका नाम ‘राजगृह’ (राजगृह) पड़ा।^४ आचार्य बुद्धघोष ने यह भी कहा है कि ‘राजगृह’ ‘अन्तोन्नगर’ (भीतरी नगर) और ‘बहिरन्नगर’ (बाहरी नगर) इन दो भागों में विभक्त था, जिनमें से प्रत्येक की आबादी ९ करोड़ थी, अर्थात् पूरे राजगृह की आबादी मिलाकर १८ करोड़ थी।^५ राजगृह अर्थात् अजातशत्रु (फा-ह्यान के अनुसार) या बिम्बिसार (यूपान् चुआङ्ग के अनुसार) द्वारा बसाये गये राजगृह की स्थिति हमें आधुनिक राजगिर या राजगीर गाँव या कस्बे के रूप में माननी पड़ेगी, जो राजगीर रेलवे

१ विविधतीर्थकल्प, प्रथम भाग, पृष्ठ २२।

२ वाटर्स औन् यूपान् चुआङ्गस् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १६२; वील बुद्धिस्ट रिकार्डस् ऑव दि वेस्टर्न वर्ल्ड, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १४५।

३ लेजे ट्रेविल्स ऑव फा-ह्यान, पृष्ठ ८१, मिलाइये गाइल्स ट्रेविल्स ऑव फा-ह्यान, पृष्ठ ४९।

४ जिल्द दूसरी, पृष्ठ ५८४।

५ सुमगलविलासिनी, जिल्द पहली, पृष्ठ १३२।

६ सारत्थ्यप्पकासिनी, जिल्द पहली, पृष्ठ ३०३, समन्तपासादिका, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ६१४।

स्नान के समीप टाकजैतक के उत्तर और उत्तरपूर्व कोण में स्थित है। यह स्थिति
 सन् १९९ में पुरातत्त्व विभाग द्वारा किये गये उत्खनन कार्य में प्राप्त निश्चित
 हो गई है। इसका कारण यह है कि इस स्थान के समीप उपर्युक्त खुदाई के परिणाम
 स्वरूप तीन मील लम्बी बहारबीबारी के अवशिष्ट प्राप्त हुए, जिसकी बीबारें
 कहीं-कहीं १४ फुट ९ इंच से ऊपर १८ फुट ६ इंच तक मोटी थी और कहीं-कहीं
 पर जिनकी ऊँचाई ११ फुट तक थी। समीपवर्ती ग्रामवासियों के द्वारा ईंट और पत्थर
 उगाने से जाने के कारण ये खनने भी आज मज्जमाय हो गये हैं और कुछ खण्ड
 हरी के अतिरिक्त अधिक देखने को नहीं मिलता। यह अनुमान लगाया गया है कि यह
 तीन मील लम्बी बहारबीबारी सम्पूर्ण उस राजगृह की ही है जिसे चीनी यात्रियों के
 वर्णनानुसार अजातशत्रु या बिम्बिसार ने बसाया था। यहाँ जो अन्य स्तूप
 मिली हैं उस अजात शत्रु के एक बड़ा कूड़ा चरों और नाभिओं के अवशिष्ट,
 वे इसे एक प्राचीन नगर की स्थिति सूचित करते हैं। धम्मपदटिप्पणी में कहा
 गया है कि राजगृह नगर के चारों ओर एक बहारबीबारी थी जिसके फाटक
 रात को बन्द कर दिये जाते थे और किसी को भी एक निश्चित समय के बाद
 प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती थी यहाँ तक कि राजा को भी नहीं।
 'सुमनसविहासिनी' में भी कहा गया है कि राजगृह के परकोटे में ३२ बड़े
 द्वार (महाद्वार) और ६४ छोटे द्वार (सुहृद्वार) थे। अतः पालि के
 इस वर्णन को उपर्युक्त बहारबीबारी के अन्वयसेपो से समझन मिलता है और
 हम इस तीन मील के परकोटे को राजगृह की बहारबीबारी मान सकते हैं। दूसरी
 बातें भी चीनी यात्रियों के विवरणों से मेल जाती हैं, जिनका उल्लेख हम राजगृह
 के अन्य विभिन्न बुद्धकामीन स्थानों का विवेचन करते समय आने करे। अभी
 इस राजगृह की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम उसके प्राचीन रूप अर्थात्
 बुद्ध और बिम्बिसार के समय से पूर्व के गिरिज की स्थिति पर कुछ विचार करें।
 पालि विवरण के आधार पर हम पहले देख चुके हैं कि गिरिज नगर पाँच पहा-
 दियों के बीच में स्थित था। पुरातत्त्व विभाग की खोजों ने इन पहाड़ों की चोटी
 में एक ४॥ मील चरे के पंचभुजाकार परकोट को प्रकाश में लाने का काम किया है

जिसे इस नगर (गिरिव्रज) को घेरने वाली अन्दरूनी दीवारें बनाया गया है। इस पंचभुजाकार दीवार का जो सबसे उत्तरी भाग है, वह ऊपर कही हुई राजगृह को घेरने वाली ३ मील लम्बी चहारदीवारी के सबसे दक्षिणी भाग से ५ या ६ फर्लांग दक्षिण में है। इसका अर्थ यह है कि तीन मील लम्बा घेरा जो राजगृह का भग्नावशिष्ट है, उत्तर में है और साढ़े चार मील लम्बा घेरा जो गिरिव्रज का भग्नावशिष्ट है, उसके दक्षिण में, पहाड़ियों के बीच में, है। दोनों के बीच का फासला करीब ५ या ६ फर्लाङ्ग है। और भी स्पष्ट करें तो प्राचीन नगर गिरिव्रज को घेरने वाली साढ़े चार मील लम्बी दीवार के उत्तरी प्रवेश द्वार से बाहर और उसकी उत्तर दिशा में करीब पाँच या छह फर्लाङ्ग की दूरी पर उस राजगृह के तीन मील के परकोटे के रूप में भग्नावशिष्ट स्थित हैं जिसे अजातशत्रु या विम्बिसार ने बनवाया था। राजगृह और गिरिव्रज की आपेक्षिक स्थितियों को स्पष्ट करने में यहाँ विशेष आयास इसलिये करना पड़ रहा है कि इस सम्बन्ध में डा० रायस डेविड्स जैसे विद्वान् ने भी एक ऐसी बात कह दी है जो भ्रामक जान पड़ती है। वह यह है, “गिरिव्रज और राजगृह दोनों के दुर्ग आज विद्यमान हैं, जो घेरे में क्रमशः ४॥ और ३ मील हैं। गिरिव्रज की दीवारों का सबसे दक्षिणी बिन्दु नवीन राजगृह नगर के सबसे उत्तरी बिन्दु से एक मील उत्तर में है।” यह तो रायस डेविड्स ने ठीक कहा है कि साढ़े चार मील लम्बा घेरा गिरिव्रज को घेरता है और तीन मील लम्बा घेरा राजगृह को। परन्तु उन्होंने यह जो कहा है कि गिरिव्रज की दीवारों का सबसे दक्षिणी बिन्दु नवीन राजगृह के सबसे उत्तरी बिन्दु से एक मील उत्तर में है, यह बिल्कुल समझने में अयोग्य है और इसकी सगति न तो चीनी यात्रियों के विवरणों

१ “The fortifications of both Giribbaja and Rājagaha are still extant, $4\frac{1}{2}$ and 3 miles respectively in circumference, the most southerly point of the walls of Giribbaja, the “Mountain Stronghold”, being one mile north of the most northerly point of the walls of the new town of Rājagaha, the King’s house” बुद्धिस्ट इण्डिया, पृष्ठ २७ (प्रथम भारतीय संस्करण, सितम्बर १९५०), पृष्ठ ३७-३८ (लन्दन से सन् १९०३ में प्रकाशित मूल संस्करण)

से है और न इसे पुरातत्व विभाग की शोखों से ही कुछ समर्थन मिल सकता है।
 रामस डेविड्स के कबन को मानने पर गिरिधर के मन्नाबसेयों को राजगृह के
 मन्नाबसेयों से उत्तर में मानना पड़ेगा जो पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई के
 साक्ष्य के बिल्कुल विपरीत है। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आर्कैलोजीकल सर्वे
 ऑफ इंडिया न्यू इम्पीरियल सीरीज जिस इन्फोर्मेशन की कलकत्ता १९३१ में राज
 मिर की खुदाई में प्राप्त जिन तथ्यों का हाथ पुष्ठ ११२ से लेकर १३६ तक प्रकाशन
 किया गया है और सर जोन्स मार्सेल की बेखरेख में खींचा किबे गये जिस मानचित्र को
 वहाँ दिया गया है उसमें स्पष्ट तौर पर नवीन राजगृह की स्थिति को प्राचीन राज
 गृह वा कुशाग्रपुर (गिरिधर) के उत्तर में दिखाया गया है। चूँकि रामस डेविड्स
 के कबन को मान लेने पर इससे उल्टा अर्थ गिरिधर को उत्तर में और उसके नीचे
 दक्षिण में राजगृह को मानना पड़ेगा इसलिये हम उसे प्रामाणिक नहीं मान सकते।
 भौगोलिक परिस्थिति के विचार से भी यह बिल्कुल वस्तु होगा क्योंकि पाँच पहाड़ियों
 के बीच में स्थित गिरिधर राजगृह के दक्षिण में ही हो सकता है और सबसे अधिक
 प्रत्यक्ष बात तो यह है कि ७। मीटर मल खींचार का घेरा जो मिला है और जिसे
 रामस डेविड्स भी गिरिधर मानते हैं^१ वह तो साधारण तीन मीटर लम्बे घेरे से
 दक्षिण दिशा में ही है उत्तर में नहीं। अतः रामस डेविड्स का इससे विपरीत कबन
 भाग्यहीन हो सकता है। चीनी यात्रियों में से यूआन् चुआक ने तो ऐसा हम पहले
 देखा चुके है राजगृह की स्थिति के सम्बन्ध में केवल इतना ही कहा है कि यह
 बेजुबान के उत्तर-पूर्व में एक समतान के समीप बनवाया गया था परन्तु फा-ह्यान ने तो
 स्पष्ट कहा है कि सारिपुत्र के जन्म और निर्वाण के स्थान नाक या नाकुन्दा से
 एक योजन पश्चिम में चलकर यह 'नवीन राजगृह' में जाया था जिस उसके
 मतानुसार अनासराव ने बनवाया था और इस मगर के दक्षिण द्वार से करीब
 ४ 'ली' (करीब ३ मील) दक्षिण में उसने पाँच पहाड़ियों से परिवृत विभिन्न
 के प्राचीन नगर (गिरिधर) को देखा था। अतः फा ह्यान के इस विवरणानुसार
 भी प्राचीन नगर (गिरिधर) नवीन राजगृह से करीब ५ या ६ फर्सेज दक्षिण

१ बुद्धिष्ट इन्फोर्मा, पुष्ठ २७ (प्रथम भारतीय संस्करण सितम्बर १९५१)।

२ पाइलट बुद्धिष्ट ऑफ फा-ह्यान पुष्ठ ४९।

मे ही था, जिसे अद्भुत समर्थन, जैसा हम देख चुके हैं, पुरातत्व विभाग द्वारा करायी गई इस क्षेत्र की खुदाई से भी मिला है। भारतीय विद्या के अध्ययन के प्रारम्भिक युग में गिरिव्रज को गिर्यक् मान लिया गया था। परन्तु आज इस गलती को दुहराने की आवश्यकता नहीं है। गिर्यक् पर्वत राजगिर से छह मील पूर्व दिशा में स्थित है और वह गिरिव्रज नहीं है।^१ जैसा कनिष्क ने कहा है, गिर्यक् पर्वत राजगृह की बाहरी दीवारों के बाहर ही था।^२

जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, प्राचीन राजगृह या गिरिव्रज पाँच पहाड़ियों से घिरा था, जिनके नाम हम सुत्त-निपात की अट्ठकथा के आधार पर इस प्रकार देख चुके हैं, पण्डव, गिज्झकूट, वेभार, इसिगिलि और वेपुल्ल पव्वत। परमत्थजोतिका^३ में इन नामों का क्रम इस प्रकार दिया गया है, पण्डव पव्वत, गिज्झकूट, वेभार, इसिगिलि और वेपुल्ल। विमानवत्थु-अट्ठकथा में इस क्रम में और उलट-फेर कर इस प्रकार नाम दिये गये हैं, इसिगिलि, वेपुल्ल, वेभार, पण्डव और गिज्झकूट। मज्झिम-निकाय के इसिगिलि-सुत्तन्त में यह क्रम इस प्रकार है, इसिगिलि, वेभार, पण्डव, वेपुल्ल और गिज्झकूट। इसी सुत्तन्त में कहा गया है कि प्राचीन काल में इन पर्वतों के नाम विभिन्न थे। महाभारत के सभा-पर्व में गिरिव्रज को परिवृत करने वाले पाँच पर्वतों का उल्लेख है, परन्तु नामों में विभिन्नता है। महाभारत के सभा-पर्व के अनुसार ये पाँच पर्वत थे, (१) वैहार (२) वराह (३) वृषभ, (४) ऋषिगिरि, और (५) चैत्यक। चूँकि इन पाँच पर्वतों का पालि विवरण अधिक स्पष्ट और साक्षात् अवलक्षण पर आधारित है, इसलिये हम उसे ही अधिक महत्व देंगे। अब हम पालि परम्परा के अनुसार क्रमशः पण्डव, गिज्झकूट, वेभार, इसिगिलि और वेपुल्ल पव्वत का भौगोलिक परिचय देंगे।

अपने महाभिनिष्क्रमण के बाद शाक्यकुमार जब राजगृह में आये तो सुत्त-निपात के अनुसार राजगृह में भिक्षाचर्या के बाद वे नगर से बाहर पाण्डव

१ मिलाइये हेमचन्द्र रायचौधरी पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ़ एन्डियान्ट इण्डिया, पृष्ठ १११, पद-संकेत १।

२ एन्डियान्ट ज्योग्रेफी ऑफ़ इण्डिया, पृष्ठ ५३३-५३४।

३ जिल्द दूसरी, पृष्ठ ३८२।

पर्वत पर निवास करने के लिये गये। स पिण्डवारं चरितवान् तिस्र्यम्भ
नमरा मुनि। पण्डरं अग्निहारेति एत्थ वासो भविस्सति। यहाँ त्रिमितार
उनसे मिलने गया।^१ मज्झिम-निकाय के इसिमिस्सि-सुत्त में भी पाण्डव पर्वत
का उल्लेख है। पाण्डव पर्वत को आधुनिक रत्नगिरि या रत्नकूट पर्वत से
मिलाया गया है। रत्नगिरि या रत्नकूट पर्वत विपुल गिरि के ठीक दक्षिण
में स्थित है। इसके पूर्व में पहले छठ गिरि या छठा गिरि है और बाद में
सैलगिरि। रत्नगिरि के पश्चिम में बैजार गिरि है। बैजार गिरि और पाण्डव
(रत्नकूट पर्वत) के बीच हम एक बार बिजली गिरते देखते हैं जबकि स्वर्ण
चिरिचङ्क वहीं पास में किसी गुफा में बैठे ध्यान कर रहे थे।^२

मिस्सकूट पर्वत उपर्युक्त पाँच पहाड़ियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आचार्य
बुद्धबोध ने बताया है कि इस पहाड़ी का नाम मिस्सकूट (गुम्फकूट) इसलिये पड़ा कि
इसकी चोटी का आकार मृग पक्षी की चोंच के समान था जबकि इसकी चोटी
पर मृग निवास करते थे। बीच-निकाय के महापरिनिष्वाप्प-सुत्त में गुम्फकूट
पर्वत का उल्लेख है और उसे 'रमचीव' बताया गया है। 'रमचीवो मिस्सकूटो
पम्भतो। मज्झिम-निकाय के बुक्क-मुक्कलक्खण-सुत्त तथा इसिमिस्सि-सुत्त
में मिस्सकूट पर्वत का उल्लेख है। इसी निकाय के लल्लोवाह-सुत्त में हम बने
सेनापति सारिपुत्र महाचुन्ध और महाछत्र भिक्षुओं को गुम्फकूट पर्वत पर बिहार
करते देखते हैं। विमय-पिटक^३ में कई बार इस पर्वत का उल्लेख आया है
और भदवान् वहीं बिहार करते दिखाये गये हैं। मगध के / सीरों के

१ पण्डव-सुत्त (सुत्त-निपात); देखिये आत्तकम्भकवा पठनो भाष्ये
पृष्ठ ५ (भारतीय ज्ञानपीठ काली); आत्तक, प्रथम खण्ड पृष्ठ ८१-८७ (हिन्दी
अनुबाद)।

२ कर्मिणम एग्गिपण्णं ज्योत्तमी ओंम इण्डिया, पृष्ठ ५११।

३ बेरवाणा पृष्ठ १९ (मिस्सु बमरत्त-सुत्त हिन्दी अनुबाद)।

४ बसंभुङ्गनी मिस्सु सुत्तरी पृष्ठ ६६; समन्तावाताविका जिन बुत्तरी,
पृष्ठ २८५।

५ पृष्ठ २ २ १९६ (हिन्दी अनुबाद)।

मुखिया यही भगवान् के दर्शनार्थ गये थे और यही सोण कोटिविश की प्रव्रज्या हुई थी। वावरि ब्राह्मण के सोलह शिष्यो ने जिस पाषाण चैत्य पर जाकर भगवान् के दर्शन किये थे, वह सम्भवतः गिज्झकूट पर्वत पर ही स्थित था। दीघ-निकाय के महागोविन्द-सुत्त, उदुम्बेरिक-मीहनाद-सुत्त तथा आटानाटिय-सुत्त का उपदेश भगवान् ने गृध्रकूट पर निवास करते समय ही दिया था और इसी प्रकार सुत्त-निपात के माघ-सुत्त का भी। सयुत्त-निकाय के पासाण-सुत्त में हम भगवान् को कालीअधियारी रात में, जब रिमझिम पानी पड़ रहा था, गृध्रकूट पर्वत पर ध्यान करते देखते हैं। इसी निकाय के अभय-सुत्त से हमें पता लगता है कि अभय राजकुमार यही भगवान् से मिलने आया था। सयुत्त-निकाय के चक्रम-सुत्त में हम भगवान् को गृध्रकूट पर्वत पर विहार करते देखते हैं और इसी सुत्त में यह सूचना मिलती है कि धर्मसेनापति सारिपुत्र, महाकात्यायन आदि बुद्ध-शिष्य उस समय गृध्रकूट के आमपास ही विहार कर रहे थे। महाकात्यायन के गृध्रकूट पर्वत पर विहार करने की सूचना हमें सयुत्त निकाय के अट्ठपेसि सुत्त में भी मिलती है। वक्कलि को उपदेश देकर भगवान् को गृध्रकूट की ओर जाते हमें सयुत्त-निकाय के वक्कलि-सुत्त में देखते हैं। इसी निकाय के देवदत्त-सुत्त, यजमान-सुत्त, पुगल-सुत्त, सक्क-सुत्त, वेपुल्ल-पव्वत-सुत्त और पक्कन्त-सुत्त का उपदेश भगवान् ने गृध्रकूट पर्वत पर विहार करते समय ही दिया था। अगुत्तर-निकाय^१ में भी हम कई अवसरो पर भगवान् को गृध्रकूट पर्वत पर विहार करते देखते हैं। गृध्रकूट पर्वत पर अन्तिम निवास करने के बाद ही हम भगवान् को परिनिर्वाण प्राप्त करने के हेतु वहाँ से कुसिनारा की ओर प्रस्थान करते देखते हैं।

स्थविरवाद बौद्ध धर्म में ही नहीं, महायान बौद्ध धर्म में भी गृध्रकूट पर्वत की महिमा भगवान् बुद्ध के निवास-स्थान के रूप में प्रभूत रूप से सुरक्षित है। चीनी परम्परा के अनुसार, जिसका उल्लेख फा-ह्यान और यवान् चुआङ्ग ने किया है, सद्धर्मपुण्डरीक-सूत्र (फ-हुअ-चिङ्ग्) और सूरारामसमाविसूत्र (शोउ-लैङ्ग्-येन्) का उपदेश भगवान् बुद्ध ने गृध्रकूट पर्वत पर ही दिया

१ जिल्द पहली, पृष्ठ २३६, २३७, जिल्द तीसरी, पृष्ठ १, जिल्द चौथी, पृष्ठ १७-२१।

वा ।^१ महापानी परम्परा के अनुसार मुनाबती-ध्युह तथा कई अन्य महत्वपूर्ण मुर्तियों का उपवेश भी नृप्रकट पर्वत पर ही दिया गया था ।

बीगी मागी यूनान् युमाङ्ग ने राजपूह से १४ या १५ 'सी' (अर्थात् करीब डार्ड मीक) उत्तर-पूर्व में चलकर नृप्रकट पर्वत के दर्शन किये थे ।^२ इसकी चोटी पर आकर पृथ्वी के बीछने की बात यूनान् युमाङ्ग ने भी कही है ।^३ जो बुद्धबोध द्वारा निर्दिष्ट परम्परा का जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है समर्थन करती है । फ्र-ह्यान ने एक चित्रित अनुसृति का उल्लेख करते हुए कहा है कि इन पर्वत की एक गुफा में जो बुद्ध की गुफा के समीप ही थी एक बार, आनन्द ध्यान कर रहे थे जब कि मार ने नृप्र का रूप धारण कर उन्हें प्रलोभित करने का प्रयत्न किया । ममबान् बुद्ध ने इस बात को जानकर अपने हाथ को बढ़ाकर नृप्र न एक छेद के द्वारा उससे आनन्द की पीठ ठोकी ।^४ चूंकि उस पृथ्वी और नृप्र के मन्दर उस छेद के चिन्ह अभी विद्यमान हैं इसलिये यह पर्वत नृप्रकट कहलाया । यूनान् युमाङ्ग ने इस पहाड़ के नीचे से ऊपर चोटी तक बिम्बिसार द्वारा निर्मित एक सीढ़ीनुमा सड़क का उल्लेख किया है, जिसकी लम्बाई ५ या ६ 'सी' (करीब एक मीक) बताई है । इससे यह अनुमान लगाना जा सकता है कि आधुनिक सजिमार मठ के करीब ९ फर्सीय सजिमा से जो सड़क नृप्रकट पर्वत तक गई है वह बिम्बिसार के द्वारा ही बनवाई गई थी । उसे हम आज भी 'बिम्बिसार मार्ग' कह सकते हैं । इस मार्ग के बीच में अवस्थित दो स्तूप यूनान् युमाङ्ग ने देने के जिनमें से एक उस स्थान को सूचित करता था जहाँ बिम्बिसार ने याग छोड़कर पैदल चलना आरम्भ किया था और दूसरा उस स्थान को जहाँ उसने और जोड़ी को विस्तारित करके नृप्रकट की गुफा की ओर बढ़ना आरम्भ किया था । इन

१ वाटर्स : जीन् यूनान् युमाङ्ग ड्रेविल्ल इन इण्डिया, बिस्व दूतरी पृष्ठ १५९ मिताइये पाइस्त : ड्रेविल्ल और फ्र-ह्यान पृष्ठ ५१ ।

२ वाटर्स जीन् यूनान् युमाङ्ग ड्रेविल्ल इन इण्डिया, बिस्व दूतरी पृष्ठ १५१ ।

३ वही पृष्ठ १५१ ।

४ पाइस्त : ड्रेविल्ल और फ्र-ह्यान पृष्ठ ५ ।

स्तूपों के चिह्न आज भी इस रास्ते में मिलते हैं। अजातशत्रु ने अपने पिता राजा श्रेणिक विम्बिसार को जिस बन्दीगृह में बन्द किया था, वह आज करीब २०० फुट लम्बे और प्रायः उतने ही चौड़े वर्गाकार पत्थरों के क्षेत्र के रूप में विद्यमान है, जिसकी स्थिति मणियार मठ में करीब ६ फर्लांग दक्षिण में है। यही से विम्बिसार पूर्व की ओर गृध्रकूट पर्वत को देखा करता था जब उसे कभी-कभी काषाय वस्त्रधारी बुद्ध के दर्शन पर्वत में नीचे आते या उस पर चढ़ते हो जाया करते थे। उपर्युक्त विवरणों में स्पष्ट है कि आधुनिक शैलगिरि ही गृध्रकूट पर्वत (गिज्जकूट पर्वत) है। राजगृह में गृध्रकूट की करीब २॥ मील की दूरी, जो यूआन् चुआङ्ग ने लिखी है वह इससे मिल जाती है। कनिंघम को यही पहचान मान्य थी।^१ इसे यॉमस वाटर्स ने भी स्वीकार किया है।^२ डा० विमलाचरण लाहा ने कनिंघम का अनुसरण कर ठीक ही शैलगिरि को गृध्रकूट पर्वत माना है, परन्तु उनका साथ ही यह कहना कि यही गिर्यक् पर्वत भी कहलाता है,^३ भ्रमोत्पादक है। गिर्यक् या गिरियक् राजगृह में ६ मील पूर्व में है और गृध्रकूट पर्वत-शिखर से भिन्न है जो राजगृह में केवल ढाई मील दूर है। जैसा हम आगे देखेंगे, गिर्यक् पर्वत को वेदिक या वेदिक पर्वत से मिलाना अधिक ठीक होगा, जिसमें इन्द्रसाल गुंहा थी। आर्कैलोजीकल सर्वे ऑफ इण्डिया, न्यू इम्पीरियल मीरीज, जिल्द इक्यावनवी (कलकत्ता १९३१) के पृष्ठ ११६ में गृध्रकूट पर्वत को छट्ट गिरि या छटा गिरि से मिलाया गया है। उसका आधार यहाँ यही जान पड़ता है कि यूआन् चुआङ्ग ने जिस ५ या ६ 'ली' (करीब १ मील) लम्बी विम्बिसार द्वारा निर्मित सड़क का उल्लेख किया है, उसे यहाँ नाक्वे बाँध में प्रारंभ हुआ मान लिया गया है और फिर दूरी का विचार कर छट्ट या छटा गिरि को ही गृध्रकूट मान लिया गया है, क्योंकि यह नाक्वे बाँध से प्रायः १ मील की ही दूरी पर पूर्व दिशा में स्थित है। वस्तुतः ५ या ६ 'ली' की दूरी जो यूआन् चुआङ्ग ने विम्बिसार द्वारा निर्मित मार्ग की दी है, वह पहाड़ के नीचे से ऊपर तक की है। अतः 'आर्कैलोजीकल सर्वे ऑफ इण्डिया' में जो नाक्वे

१ एन्जियन्ट ज्योग्रेफी ऑफ इण्डिया, पृष्ठ ५३४-५३५।

२ औन् यूआन् चुआङ्ग स्ट्रेचिल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १५२।

३ ज्योग्रेफी ऑफ अर्ली बुद्धिज्म, पृष्ठ ४१।

बुद्ध अपने प्रधान शिष्यों को साथ लेकर कभी-कभी गृध्रकूट पर्वत पर निवास किया करते थे।

भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में सूकरखता नामक एक गुफा गिज्झकूट पर्वत में अवस्थित थी। आचार्य बुद्धघोष ने हमें बताया है कि सूकरखता एक गुफा थी, जिसे काश्यप बुद्ध के समय में बनवाया गया था। कालान्तर में यह धरती के अन्दर दब गई। एक शूकर ने इसके समीप धरती खोदी और वर्षा होने पर गुफा साफ दिखाई देने लगी। एक वनवासी (वनचरक) आदमी ने इसे साफ किया और दरवाजे आदि लगाकर उसके चारों ओर एक बाड़ा बांध दिया। बाद में उसने इसे बुद्ध-प्रमुख मिश्रु-मघ को अर्पित कर दिया। चूँकि एक शूकर के द्वारा धरती खोदने के कारण इस गुफा का पता लगा था, इसलिये इसका नाम सूकरखता पड़ा।^१ मज्झिम-निकाय के दीघनव-सुत्तन्त का उपदेश भगवान् ने गिज्झकूट की सूकरखता गुफा में विहार करते समय ही दिया था। समुत्त-निकाय के सूकरखता-सुत्त में हम उन्हें इसी गुफा में धम्ममेनापति सारिपुत्र के साथ विहरते और धार्मिक मलाप करते देखते हैं।^२

वेभार पर्वत (जिसे महाभारत^३ में वैहार और जैन अभिलेखों में वैभार और व्यवहार कह कर पुकारा गया है तथा विविधतीयकल्प^४ में जिसका नाम वैभार ही है) आज भी वैभार गिरि के रूप में अपने नाम और रूप को सुरक्षित रखे हुए है। मज्झिम-निकाय के इसिगिलि-सुत्तन्त में वेभार पर्वत का उल्लेख है। विनय-पिटक के वर्णनानुसार वेभार पर्वत के पास ही सत्तपण्णि गुहा (सप्तपर्णी गुफा) थी।^५ यही बात महापरिनिब्बान-सुत्त में भी कही गई है।^६ महावस में सत्तपण्णि गुहा को स्पष्टतः वेभार पर्वत के पार्श्व में (वेभारपस्से) स्थित गुफा

१ सारत्थप्पकासिनी, जिल्द तीसरी, पृष्ठ २४९।

२ समुत्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद), दूसरा भाग, पृष्ठ ७३०।

३ १।११३।२७, २।२१।३४, ३।८४।१०४।

४ पृष्ठ २२।

५ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ३९६।

६ दीघ-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ १३४।

बताया गया है और कहा गया है कि यहीं प्रथम धर्मसंवीति की कार्यवाही स्वर्गिर महाकाश्यप की अध्यक्षता में हुई थी।^१ पाणि विवरणों में यह स्पष्ट नहीं कहा गया है कि सप्तपर्णी गुफा बेमार पर्वत के किस ओर थी। परन्तु महावस्तु^२ में इसे स्पष्टतः हम पर्वत के उत्तरी भाग में बताया गया है और जैसा हम अभी देखेंगे भीनी बाणियों के वर्णनों में भी यही बात होता है। कनिष्क ने सप्तपन्नि गुहा को वर्तमान सोन पहाड़ गुफा से मिलाया था जो ठीक नहीं माना जा सकता। यह गुफा बेमारगिरि की दक्षिणी तलहटी में गरम स्रोतों के कुण्ड से करीब एक मील दक्षिण में और बरासण की बैठक से भी करीब दूतनी ही दूर दक्षिण में स्थित है। योजान् बुझाण ने एक बिछाण गुफा को बेबुवन (जिसकी स्थिति के सम्बन्ध में हम आगे कहेंगे) के करीब ५ या ६ 'मी' (एक मील या उस से कुछ कम) दक्षिण-पश्चिम में दक्षिणागिरि के उत्तरी भाग में अवस्थित देखा था जिसे उसने कार्य महाकाश्यप की अध्यक्षता में हुई प्रथम संवीति का स्थान माना था। सिध्दती परम्परा में प्रथम संवीति की बैठक के स्थान को न्यग्रोव गुहा भी बताया गया है। न्यग्रोव गुहा को कनिष्क ने सप्तपन्नि गुहा का ही सिध्दती वृक्ष में प्रयुक्त नाम बताया है। फा ह्यान ने पिप्पल या पीपल-गुहा से पाँच या छह "मी" पश्चिम में पहाड़ के उत्तरी भाग की छाया में प्रथम संवीति के स्थान 'सप्तपर्ण' गुहा को देखा था। पिप्पल या पीपल गुहा की स्थिति के सम्बन्ध में जिसके समान पिप्पलि (पिप्पलि) गुहा का भी वर्णन हमें पाणि परम्परा में मिलता है हम जल्द से जाने विवरण देंगे। सप्तपन्नि गुहा की स्थिति के सम्बन्ध में यहाँ हम कुछ और बातों का उल्लेख कर दें। डा स्टीन ने सप्तपन्नि गुहा को बेमारगिरि के उत्तरी भाग में मानते हुए उसे आधुनिक 'सवरणी' नामक गुफा से

१ महावंत ३।१८ १९।

२ जिसके बहुली, पृष्ठ ७ ।

३ एगितामह ज्योतिषी और इण्डिया पृष्ठ ५३१।

४ वाटस और योजान् बुझाण बुझाण दुबिल्ल इन इण्डिया जिसके दूसरी पृष्ठ

१५९ १६ ।

५ गाइस : दुबिल्ल और फा ह्यान पृष्ठ ५२।

मिलाया था, जो जैन आदिनाथ के मन्दिर के पास स्थित है। महावस्तु और चीनी यात्रियों के विवरणानुसार यह ठीक है और 'सथरणी' शब्द में 'सत्तपण्णि' की पूरी ध्वनि भी विद्यमान है। सर जोन्ह मार्शल ने सत्तपण्णि गुहा को एक 'मण्डप' मानते हुए (इस परिच्छेद के आरम्भ में हम 'महावश' के साक्ष्य पर देख ही चुके हैं कि राजा अजातशत्रु ने सत्तपण्णि गुहा में एक मण्डप बनवाया था) उसकी स्थिति को वैभार गिरि के उत्तर की ओर 'जरासन्ध की बैठक' से करीब डेढ़ मील पश्चिम में माना है।^१ कुछ भी हो, हमें सत्तपण्णि गुहा की स्थिति को वैभार गिरि के उत्तरी ढलान पर ही कही मानना पड़ेगा।

इसिगिलि (महाभारत में जिसे ऋषिगिरि कह कर पुकारा गया है और जिसका ठीक संस्कृत प्रतिरूप भी यही है) पर्वत का उल्लेख मज्झिम-निकाय के इसिगिलि-सुत्तन्त में है और वहाँ इसके नामकरण का कारण भगवान् ने स्वयं इस प्रकार बताया है, "पूर्व काल में इस इसिगिलि (ऋषिगिरि) पर्वत पर ५०० प्रत्येक-बुद्ध रहते थे। वे इस पर्वत में प्रवेश करते दिखाई देते थे, परन्तु प्रविष्ट हो जाने पर फिर नहीं दिखाई पड़ते थे। यह देख कर मनुष्य कहते, 'यह पर्वत इन ऋषियों (इमि) को निगलता है (गिलि)।' इस प्रकार इस पर्वत का नाम 'इसिगिलि' (इसियों-ऋषियों को निगलने वाला) पड़ा।" आचार्य बुद्धघोष ने समन्तपासादिका^२ में 'इसिगिलि' नाम की व्याख्या इस बुद्ध-वचन के आधार पर ही की है। इसिगिलि पर्वत के बगल में स्थित एक चट्टान कालशिला (कालशिला) कहलाती थी। काले रंग की होने के कारण इस चट्टान का यह नाम पड़ा था।^३ महापरि-निव्राण-सुत्त^४ तथा विनय-पिटक^५ में इसिगिलि के पार्श्व में स्थित काल-

१ डा० स्टीन और सर जोन्ह मार्शल के मतों के विवरणों के लिए देखिये आर्कैलोजीकल सर्वे ऑव इण्डिया, न्यू इम्पीरियल सीरीज, जिल्द इक्वावनवीं, (कलकत्ता, १९३१), पृष्ठ १२७-१२९।

२ जिल्द पहली, पृष्ठ ३७।

३ पपचसूदनी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६३।

४ दीघ-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ १३४।

५ (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ३९६।

दिसा का उल्लेख है। मज्झिम-निकाय के पूल्लवुक्कसकखग्ग-मुत्तन्त में हमें यह सूचना मिलती है कि इसिमिगिस्स पव्वत की कालसिक्का पर नियच्छ (निर्धन्य) मावु कड़ी उपम्या करते थे। इसिमिगिस्स पव्वत की काल सिका पर ही भगवान् बुद्ध के परम उपम्वी और स्वस्थ सिध्य बक्कुल ने मिधु-संघ के बीच बैठे-बैठे परिनिर्वाण प्राप्त किया था ऐसा हमें मज्झिम निकाय के बक्कुल-मुत्तन्त से विदित होता है। बीमार मिधु बक्कुल ने इसिमिगिस्स की कालसिक्का पर जाकर ही प्राण छोड़े थे या आत्महत्या करली थी ऐसा संयुत-निकाय के बक्कुल-मुत्त का माध्य है। बीमार मिधु गोबिन्द ने भी इसिमिगिस्स की कालसिक्का पर आत्महत्या की ऐसा संयुत-निकाय के मोबिक्क मुत्त में कहा गया है। का ज्ञान ने एक लम्बी बर्षाकार वाली चट्टान देखी थी जिस पर एक बुद्धकामीन भिक्षु की आत्महत्या का वर्णन किया है^१। निरूपयन् यह पालि की काल-सिक्का ही थी। इसिमिगिस्स-मुत्तन्त (मज्झिम ३।२।९) का उपदेश भगवान् ने इसिमिगिस्स पर्वत पर बिहार करते हुए ही दिया था। कनिषम ने महामारत के ऋषिगिरि की स्थिति को पुरान राजपूह की पूर्वी ओर स रत्तमिगि तक जाने वाले मार्ग के बीच में बही माना है^२। उन ही हम पालि परम्परा के इसिमिगिस्स की स्थिति भी मान सकते हैं।

बेपुल्ल पव्वत को इतिवुत्तन के बेपुल्ल-पव्वत मुत्त में मिज्झकूट के उत्तर में अवस्थित बताया गया है। 'मो ओ पनायं अक्खातो बेपुल्लो पव्वतो महा। उत्तरो मिज्झकम्मम मगघालं मिगिद्धजे।' संयुत-निकाय के बेपुल्ल-पव्वत मुत्त में यह कहा गया है कि इस पव्वत का प्राचीन काल में नाम पार्शीनवत्त (प्राचीन वंग) पर्वत था। बिम्बुओ! बहुत ही पूर्व काल में इस बेपुल्ल पर्वत का नाम पार्शीनवत्त पड़ा था।^३ वेदि जलपद के विवरण में हम आगे देखेंगे कि बड़ी बड़ के जीवन-काल में पार्शीनवत्त काय नामक जन था। उसने इसे निम

१ माइत्त : ड्रेबिस्त और का-ह्वान पृष्ठ ५२-५३।

२ कनिषम : एग्निप्रमट्ट ज्योत्सोकी और इण्डिया, पृष्ठ ५३२।

३ इतिवुत्तन पृष्ठ १९ (अध्यापित राजकुल लोहुरयायन भगवत् आनन्द शौल्म्यायन तथा भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित देवनागरी संस्करण)।

४ संयुत-निकाय (हिन्दी अनुवाद) बहुला भाग पृष्ठ २७४।

ममज्ञना चाहिये। सयुक्त-निकाय के उपर्युक्त मुक्त में ही हमें यह सूचना मिलती है कि वेपुल्ल पर्वत के प्राचीन काल में वक्क पर्वत और सुर्पस्स पर्वत भी अन्य नाम थे।^१ "राजगृह के पहाड़ों में विपुल सबसे श्रेष्ठ है" ऐसा सयुक्त-निकाय का उद्धरण मिलिन्दपञ्चो में दिया गया है।^२ यूआन् चुआङ्ग ने विपुल (पि-पु-लो) पर्वत को प्राचीन राजगृह (गिरिज) के उत्तरी दरवाजे के पश्चिम में देखा था।^३ सभवत यही हमारा पालि परम्परा का वेपुल्ल पर्वत है। विपुल पर्वत के ऊपर एक बौद्ध चैत्य का उल्लेख यूआन् चुआङ्ग ने किया है जो उस स्थान को अंकित करता था जहाँ एक बार भगवान् बुद्ध ने उपदेश दिया था। यूआन् चुआङ्ग के समय में कुछ दिगम्बर जैन साधु यहाँ निवास करते हुए तपस्या करते थे।^४ यूआन् चुआङ्ग के द्वारा वर्णित विपुल पर्वत के ऊपर बौद्ध चैत्य की पहचान पर कर्निघम ने महाभारत के चैत्यक पर्वत से इसे मिलाने का प्रस्ताव किया है।^५ यदि यह ठीक हो तो आज का विपुल गिरि ही महाभारत का चैत्यक, पालि का वेपुल्ल और यूआन् चुआङ्ग का 'विपुल' पर्वत है।

उपर्युक्त पाँच पहाड़ों के अतिरिक्त पालि साहित्य में वेदिक पर्वत का उल्लेख है, जो राजगृह से पूर्व अम्बसण्ड नामक ग्राम के उत्तर में स्थित था। वेदी के आकार की नीली चट्टानों से परिवृत होने के कारण इस पर्वत का यह नाम पड़ा था।^६ इस पर्वत में एक प्रसिद्ध गुफा थी जिसका नाम 'इन्दसाल गुहा' था। भगवान् यहाँ एक बार गये थे और दीघ-निकाय के सक्कपञ्च-सुत्त का उपदेश दिया था। भगवान्

१ वही, पृष्ठ २७५।

२ मिलिन्दप्रश्न (हिन्दी अनुवाद, द्वितीय संस्करण), पृष्ठ २९५; मिलाइये सयुक्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पहला भाग, पृष्ठ ६६।

३ वाटर्स औन् युआन् चुआङ्गस् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १५३।

४ वही, पृष्ठ १५४।

५ एन्डियन्ट ज्योग्रेफी ऑव इण्डिया, पृष्ठ ५३१-५३२।

६ सुमगलविलासिनी, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ६९७।

ब्रह्म के शिष्य स्वविरचूतक को भी हम इस गुफा में ध्यान करने देखते हैं।^१ आचार्य बुद्धबोध ने हमें बताया है कि यह गुफा दो छटकती हुई चट्टानों के बीच में थी और इस गुफा के प्रवेश-द्वार पर एक इन्द्रसाल का पेड़ लड़ा था जिसके कारण इस गुफा का यह नाम पड़ा था। यूनान् चुमक ने राजपूह के समीप इन्द्रसाल गुहा को देखा था।^२ फा-ह्यान ने भी एक अनाथ के समान अलग स्थित' पर्वत का उल्लेख किया है जिसे उसने मासन्दा और राजपूह दोनों से एक योजन की दूरी पर बताया है। इसी विवरण के आधार पर कनिचम ने फा ह्यान के इन अलग स्थित' पर्वत को निर्मक से मिलाया है, जिसकी दूरी बड़गाँव (मासन्दा) और राजगिरि (राजपूह) दोनों से निकल जाती है अर्थात् प्रायः साठ या आठ मील (करीब एक योजन) ही है।^३ कनिचम का कहना है कि जिस पर्वत के अन्तर इन्द्रसाल गुहा की यूनान् चुमक ने देखा था वह फा-ह्यान के द्वारा वर्णित 'अलग स्थित' पर्वत ही था जो दोनों आज निर्मक के रूप में विद्यमान है।^४ वाटर्स ने कनिचम की इस दुहरी पहचान के सम्बन्ध में सन्देह प्रकट किया है परन्तु यूनान् चुमक की इन्द्रसाल गुहा को बिदेह में स्थित होने का सुझाव लेकर उन्होंने स्वयं बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। हम साधारणतः कनिचम की पहचान को ठीक मान सकते हैं। स्वयं निर्मक (गिरि एक) पर्वत के नाम में यह स्पष्टि विद्यमान है कि वह एक अलग स्थित पर्वत है जैसा कि वह वास्तव में है भी। अतः कनिचम का फा-ह्यान के अलग स्थित' पर्वत

१ देखिये बेरमाणा पृष्ठ ७८ (जिसे जर्मरल का हिन्दी अनुवाद)।

२ तुर्ममकविलासिनी, जिसके तीसरी, पृष्ठ ६९७।

३ वाटर्स : औन् यूनान् चुमकत् द्वेवित्त इन इण्डिया, जिसके दूसरी, पृष्ठ १७३।

४ गाइस्त : द्वेवित्त औन् फा-ह्यान पृष्ठ ४८-४९ मिलाइये कनिचम : एन्डियन ज्योपेसी औन् इण्डिया पृष्ठ ५३७।

५ एन्डियन ज्योपेसी औन् इण्डिया, पृष्ठ ५३७-५४१।

६ उपर्युक्त के समान।

७ औन् यूनान् चुमकत् द्वेवित्त इन इण्डिया, जिसके दूसरी, पृष्ठ

को गिर्यक् मानता हमें ठीक जान पड़ता है। चूँकि पालि विवरण के अनुसार इन्द्रमाल गुहा वेदियक पर्वत में थी, इसलिए वेदियक पर्वत ही आधुनिक गिर्यक् है, इतना केवल हम जोड़ देना और चाहेंगे। इन्द्रमाल गुहा की ठीक स्थिति का पता लगाते हुए कनिंघम ने उसे वर्तमान गिद्धद्वार बताया है,^१ जो ठीक जान पड़ता है। यह गुफा गिर्यक् पर्वत के दक्षिणी भाग में स्थित है।

सप्पमोण्डिक पम्भार (सर्पशौण्डिक प्राग्भार) एक अन्य झुके हुए आकार का पर्वत था जो राजगृह के समीप स्थित था। सर्प के फण के आकार का यह पर्वत था, इसलिए इसका यह नाम पड़ा था। आचार्य बुद्धघोष ने सारत्यप्पकासिनी^२ में इसी बात का उल्लेख करते हुए कहा है, “सप्पमोण्डिकपम्भारे ति सप्पफणसदिसताय एव लद्धनामे पम्भारे।” यह पर्वत मीतवन में स्थित था।

मीतवन एक श्मशान-वन था। “सीतवने ति एव नामके सुसानवने।”^३ हम पहले देख चुके हैं कि एक श्मशान के समीप ही विम्बिमार (या फा-ह्यान के द्वारा निर्दिष्ट परम्परा के अनुसार अजातशत्रु) ने नवीन राजगृह को बसाया था। वह श्मशान-वन (सुसान-वन) ‘सीतवन’ ही था। कई अवसरों पर हम भगवान् को मीतवन में विहार करते देखते हैं। जिस समय आयुष्मान् सोण साधना में अत्यधिक परिश्रम करते हुए मीतवन में विहार कर रहे थे, तो भगवान् उनके सामने प्रकट हुए और मध्यम मार्ग पर चलने का उपदेश दिया।^४ अनाथपिण्डिक प्रथम बार भगवान् के दर्शनार्थ राजगृह के सीतवन में ही गया था। वह काफी प्रातः वहाँ पहुँच गया था और उस समय भगवान् उस श्मशान-वन में टहल रहे थे।^५ कई साधक भिक्षु-भिक्षुणियों को हम समय-समय पर सीतवन में विहार करते देखते हैं। सयुत्त-निकाय के उपमेन-सुत्त में हम देखते हैं कि धर्मसेनापति सारिपुत्र और म्यविर उपसेन सीतवन में सप्पमोण्डिक पम्भार के पास धार्मिक सलाप करते घूम

१ एन्ड्रियन्ट ज्योग्रेफी ऑव इण्डिया, पृष्ठ ५४१।

२ जिल्द दूसरी, पृष्ठ ३६८।

३ सारत्यप्पकासिनी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ३६९।

४ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ २०१।

५ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ४५९।

रहे हैं। अचानक स्वविर उपसेन का माँप काट जाता है जिससे उनका मरीर मुट्ठी भर भुस्मे की तरह बिखर जाता है। वीर-निकाय के महापरिनिष्पान-मुक्त^१ तथा विनय-पिटक^२ में भी सीतवन और उसके सणसौण्डिक पञ्जार का उल्लेख है। चीनी यात्री फा ह्वान ने करण्ड-वन से २ या ३ मील उत्तर में एक स्मभान को देखा था।^३ मम्मबत यह मीनवन की स्थिति पर ही था। आज राजगीर कस्बे के पश्चिम में एक पुराना स्मछान है। कदाचित् उसे बुद्धकासीन 'मीठवन' माना जा सकता है।

राजगृह के इन्द्रकट (इन्द्रकूट) नामक पर्वत का उल्लेख समुत्त-निकाय के इन्द्रक-मुत्त में है। यहाँ मयवान् बुद्ध पड़े थे और इन्द्रक यक्ष से उनका संसाप हुआ था। इन्द्र (इन्द्र) नामक यक्ष के नाम पर इसका यह नाम पड़ा ऐसा मार्कण्डेय कामिनी^४ में कहा गया है।

राजगृह के समीप स्थित प्रतिबान कूट का उल्लेख समुत्त-निकाय के पपत्त-मुत्त में है। यहाँ एक भयंकर प्रपात था। समुत्त-निकाय के उपसुक्क मुत्त में हम मयवान् को पृथक्क पर्वत में प्रतिबान कूट पर दिन के विधाम के क्रिय जाने देखते हैं। एक भिक्षु ने प्रतिबान कूट पर भयंकर प्रपात को देखकर मयवान् से कहा "मन्ते ! यह एक बड़ा भयानक प्रपात है। मन्ते ! इस भयंकर प्रपात से भी बड़ा कर क्या कोई दूसरा बड़ा भयंकर प्रपात है ?"^५

चोरप्रपात (चोर प्रपात) एक भयंकर प्रपात था जिसका उल्लेख महापरिनिष्पान-मुत्त तथा विनय-पिटक^६ में है। चीन इसके नाम से स्पष्ट है और चम्मपबट्ठकथा में भी कहा गया है, चोर यहाँ से नीचे गिरा गिये जाते थे। यह

१ वीर-निकाय (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ १३४।

२ (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ३९३।

३ यादस्तः ट्रेविलस और फा-ह्वान पृष्ठ ५१।

४ विश्व महली, पृष्ठ ३ ।

५ समुत्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद) दूसरा भाग, पृष्ठ ८१९।

६ वीर-निकाय (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ १३४।

७ (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ३९३।

एक पहाड़ था, जिसके एक ओर चढ़ने का मार्ग था और दूसरी ओर किनारा कटा हुआ था। वही से मृत्यु-दण्ड-प्राप्त चोर नीचे गिरा दिये जाते थे।

राजगृह के समीप स्थित गौतम कन्दरा और कपोत कन्दरा का उल्लेख विनय-पिटक^१ में है। ये दोनों प्राकृतिक गुफाएँ थीं। गौतम कन्दरा सम्भवतः गौतम न्यग्रोध के समीप थी। गौतम न्यग्रोध के समीप अपने विहार करने की बात भगवान् बुद्ध ने महापरिनिव्वाण-सुत्त में कही है।^२ तिव्वती परम्परा की न्यग्रोध गुफा वस्तुतः पालि परम्परा के गौतम न्यग्रोध के समीप की स्थिति को ही प्रकट करती है, यद्यपि गलत रूप से उसे वहाँ (तिव्वती परम्परा में) प्रथम मणीति का स्थान मान लिया गया है, या उसे उसके साथ एकाकार कर दिया गया है।^३ कपोत कन्दरा कबूतरों का प्रिय स्थान थी।^४ इसी के पास बनवाया गया विहार भी "कपोत कन्दरा" कहलाता था। एक बार हम आयुष्मान् सारिपुत्र और महा-मौद्गल्यायन को कपोत कन्दरा में विहार करते देखते हैं।^५ पालि परम्परा की कपोत कन्दरा वही स्थान मालूम पड़ती है, जिसका उल्लेख 'कपोत' या 'कपोतक' (क-लन्) विहार के रूप में यूआन् चुआङ्ग ने किया है और उसे इन्द्रशाल गुहा से १५० या १६० 'ली' अर्थात् करीब २५ या २७ मील उत्तर-पूर्व में बताया है।^६

१ उपर्युक्त के समान।

२ दीघ-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ १३४।

३ देखिये कनिधम् एन्डियन्ट ज्योग्रेफी ऑव इण्डिया, पृष्ठ ५३१, वाटर्स औन् यूआन् चुआङ्गस् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १६०।

४ उदानट्ठकथा, पृष्ठ २४४।

५ उदान, पृष्ठ ५४ (हिन्दी अनुवाद)।

६ वाटर्स . औन् यूआन् चुआङ्गस् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १७५, डा० लाहा ने कपोत कन्दरा से इन्द्रशाल गुहा की दूरी यूआन् चुआङ्ग के आधार पर ९ या १० मील बताई है। हिस्टोरियल ज्योग्रेफी ऑव एन्डियन्ट इण्डिया, पृष्ठ २५, पता नहीं १५० या १६० 'ली' को उन्होंने ९ या १० मील किस आधार पर मान लिया है?

राजबूह से बाहर तिन्दुक कन्दरा' नामक एक अन्य गुफा थी। यहाँ मिथुनों के लिये निवास आदि का प्रबन्ध था।^१

बैभार्यगिरि के नीचे गरम पानी के सोते (तपोदा) 'तप्तोदका' होने के कारण ही 'तपोदा' कहलाते थे ऐसा आचार्य बुद्धचोप ने कहा है। मज्झिम-निकाय के महाकच्चायन-अहेकस्स-मुत्तन्त में हम आयप्मान् समिद्धि को तपोदा में स्नान करते देखते हैं। तपोदा (गर्म कुण्ड) के समीप ही तपोदाराम नामक बिहार था जहाँ हम भगवान् को कई बार बिहार करते देखते हैं। मज्झिम-निकाय के महाकच्चायन-अहेकस्स-मुत्त तथा संयुत्त-निकाय के समिद्धि-मुत्त का उपदेस यहीं दिया गया था। महापरिनिब्बाण-मुत्त में भी भगवान् ने अपने एक बार यहाँ बिहार करने का उल्लेख किया है।^२ बैभार्यगिरि के नीचे आज भी बुद्ध-काक के समान गरम पानी के सोते (तपोदा) पाये जाते हैं। इनमें सबसे बड़े सोते का नाम साठचार्य है। वृजान् बुद्धात्त ने विपुल पर्वत पर भी गरम पानी के सोतों का उल्लेख किया है जो भी ठीक है। इस पर्वत पर भी उस समय के समान आज भी गरम पानी के सोते पाये जाते हैं।

गृध्रकूट पर्वत के नीचे 'सुमायवा' नामक एक सुरम्य पुष्करिणी थी। इस पुष्करिणी के किनारे पर 'मोर निवास' नामक स्थान था और उसके समीप ही 'उडुम्बरिका' नामक परिव्राजकाश्रम था। बीष-निकाय के उडुम्बरिक-सीहना-मुत्त में हम भगवान् बुद्ध को गृध्रकूट पर्वत से उतर कर सुमायवा पुष्करिणी के

१ विजय-विजय विजय दूसरी पृष्ठ ७६ विजय तीसरी पृष्ठ १५९ (पालि ईकस्सु तोत्तायसी लंकरव)। विजय-विजय के हिन्दी अनुवाद की नाम-अनुक्रमणी में इस कन्दरा का उल्लेख नहीं है और न पुस्तक के अन्तर ही ये होते अभी तक खोज सका है।

२ सारत्थप्पकासिनी विजय पहली पृष्ठ ३८ विजयद्वये पर्वचसुदनी विजय पाँचवीं पृष्ठ ४-५।

३ बीष-निकाय (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ १३४।

४ बाहर्त्त सीत्तु यूमात्तु बुद्धात्तु देविल्ल इत्त इण्डिवत्त, विजय दूसरी पृष्ठ १५४।

किनारे पर 'मोर निवाप' के खुले स्थान में टहलते देखते हैं।^१ सयुक्त-निकाय के चिन्ता-सुत्त में भी सुमागधा पुष्करिणी का उल्लेख है। जैसा हम अभी कह चुके हैं, सुमागधा पुष्करिणी के तीर पर ही मोरनिवाप नामक खुला मैदान था। यह स्थान 'मोर-निवाप' इसलिये कहलाता था, क्योंकि यहाँ मोरों को भोजन दिया जाता था और वे स्वच्छन्द रूप से यहाँ विचरते थे।^२ मोरनिवाप में ही, गृध्रकूट पर्वत और राजगृह के बीच में, सुमागधा के तीर से कुछ ही दूर, उदुम्बरिका-परि-ब्राजकाराम था जहाँ न्यग्रोध नामक परिब्राजक तीन हजार परिब्राजकों की बड़ी मंडली के साथ रहता था। इस उदुम्बरिका परिब्राजकाराम में ही भगवान् के द्वारा दीघ-निकाय के उदुम्बरिक-सीहनाद-सुत्त का उपदेश दिया गया था। मज्झिम-निकाय के महासकुलुदायि-सुत्तत्त से पता लगता है कि उस समय के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध परिब्राजक अक्सर उदुम्बरिका परिब्राजकाराम में आया करते थे और ठहरा करते थे। एक ऐसे ही अवसर पर जब वहाँ काफी प्रसिद्ध परिब्राजक ठहरे हुए थे, भगवान् वहाँ गये थे और मज्झिम-निकाय के महासकुलुदायि-सुत्तत्त का उपदेश उन्हें दिया था। उदुम्बरिका नामक देवी के द्वारा यह बनवाया गया था, इसलिये इसका नाम उदुम्बरिका परिब्राजकाराम पड़ा था।^३

एक अन्य परिब्राजकाराम भी राजगृह के समीप था। यह सप्पिनी या सप्पि-निका नदी (आधुनिक पचान नदी) के तट पर स्थित था। यहाँ अन्नभार नामक एक प्रसिद्ध परिब्राजक रहता था। उसके साथ वरघर और सुकुलुदायि नामक परिब्राजक भी रहते थे। एक बार भगवान् ने परिब्राजकों के इस आश्रम में जाकर चार धम्मपदों का उपदेश दिया था।^४ एक अन्य अवसर पर उन्होंने उन्हें ब्राह्मण-सत्थो (ब्राह्मण-सन्धानि) पर भी उपदेश दिया था।^५

१ दीघ-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ २२७।

२ सुमगलविलासिनी, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ८३५, पपचसुदनी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६९४।

३ सुमगलविलासिनी, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ८३२।

४ अगुत्तर-निकाय, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २९-३१।

५ वहाँ, पृष्ठ १७६-१७७।

मणिमालक' नामक एक चैत्य भी राजगृह में था। यही मणिभद्र नामक यक्ष निवास करता था। भगवान् बुद्ध यहाँ एक बार गये थे और मणिभद्र यक्ष से उनका संलाप हुआ था जो संयुक्त-निकाय के मणिमङ्गल-सूत्र में लिखित है। यह पर्वण्य रूप से सिद्ध हो चुका है कि वर्तमान मणिमार मठ ही बुद्धकालीन मणिमालक' चैत्य है।

उमर हम राजगृह और उसके चारों ओर स्थित पर्वतों या पहाड़ियों कन्दराओं पुरस्करिणियों और प्रासमिक रूप से उनसे सम्बन्धित कुछ अन्य स्थानों का परिचय दे चुके हैं। वस्तुतः राजगृह भगवान् बुद्ध के जीवन-कार्य से अनिच्छित रूप से सम्बन्धित है। भगवान् ने बुद्धत्व प्राप्ति के बाद के अपने तीसरे चौथे सत्रहवें और बीसवें वर्षवास राजगृह में किये। एक बार तो निगच्छ नाटपुत्त मन्त्रालय पोषाल आदि जात्रायों ने भी बुद्ध के साथ-साथ राजगृह में वर्षवास किया ऐसा साक्ष्य मज्झिम-निकाय के महासकलदायि-सुत्तन्त में है।

इनकी अधिक बार भगवान् बुद्ध विभिन्न स्थानों से राजगृह आय और यहाँ से अन्य स्थानों को गये कि उनकी योजना करना या विस्तृत विवरण उपस्थित करना कठिन है। अपने महाभिनियमक के बाद ही शाक्य कुमार कपिलवस्तु से अनुपिया होते हुए राजगृह आये थे और वहाँ के पाण्डव पर्वत पर ठहरे थे जहाँ विम्बिसार उनसे मिलन गया था। हम बटना का उल्लेख हम भगवान् बुद्ध की चारित्र्याओं के भौगोलिक विवरण को प्रस्तुत करते समय कर चुके हैं। बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद भगवान् उदुम्बेरा में तीन जटिल सामु-बन्धुओं को बुद्ध-धर्म में प्रवर्तित करने के बाद गया होते हुए राजगृह की ओर पधारे और वहाँ के लट्ठिवनूप्याम (लट्ठिवन उद्यान) के मुप्रतिष्ठ (मुपनिष्ठ) नामक चैत्य में ठहरे। "तत्र मुहं भगवा राजगृहं विहरति लट्ठिवनूप्याम मुपनिष्ठे चरित्वे।" यह लट्ठिवनूप्याम (लट्ठिवन उद्यान) राजगृह के समीप राजगृह और गया के मार्ग में स्थित था। इसी के अन्तर मुपनिष्ठ चैतिय (मुप्रतिष्ठ चैत्य) था। जैसा लट्ठिवन (लट्ठिवन—यट्ठिवन) नाम से स्पष्ट है यह एक बौनों का वन था। "तत्र जैसा राजगृह के आगपाम प्राय आज भी चारों ओर पाये जाते हैं।

ताड़ के वृक्ष भी काफी रहे होंगे। इमोलिये आचार्य बुद्धघोष ने इसे 'तालुग्यान' अर्थात् ताड़ वृक्षों का उद्यान भी कहा है।^१ परन्तु अधिकता तो वाँसों के वृक्षों की ही थी, जैसा आज भी वहाँ देखा जा सकता है। यूआन् चुआङ ने "बुद्धवन" (वर्तमान बुद्धाइन) से ३० 'ली' (करीब ५ मील) पूर्व में चलकर यष्टिवन के दर्शन किये थे, जिसे उसने वाँसों के घने वन के रूप में पाया था।^२ यह हमारा पालि परम्परा का लट्ठिवनुग्यान ही था। पालि परम्परा के लट्ठिवनुग्यान तथा यूआन् चुआङ के यष्टिवन जो दोनों एक हैं, की पहचान आधुनिक राजगिरि से करीब १३ मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित जेठियन नामक गाँव के पास वन के रूप में की गई है,^३ जो पूर्णतः विनिश्चित कही जा सकती है। यह वन आज वैभार गिरि और सोनगिरि के बीच, मोनमण्डार की गुफाओं से दक्षिण-पश्चिम दिशा में, स्थित है। यष्टिवन के १० 'ली' (करीब १ ३/४ मील) दक्षिण-पश्चिम में यूआन् चुआङ ने दो गर्म सोते देखे थे,^४ जिन्हें कनिधम ने आधुनिक तपोवन (तप्त जल) नामक स्थान के पास गर्म सोते माना है, जो आज भी जेठियन से दो मील दक्षिण में विद्यमान है।^५ आजकल इन्हें 'तप्पो' भी कहा जाता है।

विनय-पिटक के वर्णनानुसार राजा विम्बिसार लट्ठिवन उद्यान में भगवान् से मिलने आया और दूसरे दिन उसने बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघ को भोजन से सतृप्त कर अपना वेणुवन उद्यान उन्हें अर्पित कर दिया।^६ यह वेणुवन उद्यान बाद में

१ समन्तपासादिका, जिल्द पांचवीं, पृष्ठ ९७२।

२ वाट्स औन् यूआन् चुआङ्स् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १४६, कनिधम एन्शियन्ट ज्योग्रेफी ऑव इण्डिया, पृष्ठ ५२८।

३ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ९५, पद-संकेत ४, मिलाइये कनिधम एन्शियन्ट ज्योग्रेफी ऑव इण्डिया, पृष्ठ ५२८-५२९,

४ वाट्स औन् यूआन् चुआङ्स् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १४६, कनिधम एन्शियन्ट ज्योग्रेफी ऑव इण्डिया, पृष्ठ ५२८।

५ कनिधम एन्शियन्ट ज्योग्रेफी ऑव इण्डिया, पृष्ठ ५२८-५२९।

६ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ९५-९८।

राजगृह और सम्पूर्ण मण्डप के बिजे प्रचार-केन्द्र बना और इस दृष्टि से उसका स्थान केवल भावस्ती के चेतनाराम के बाद है जो मुझ-काल में छद्म का सबसे बड़ा केन्द्र था। बेधुवन उद्यान की स्थिति के सम्बन्ध में विनय-पिटक में यह कहा गया है कि यह स्थान 'न गाँव से बहुत दूर है न बहुत नजीक एकान्तवास के योग्य है।' इससे प्रकट होता है कि यह वन अन्तोगम्य के बाहर था। का-श्याम ने बेधुवन उद्यान को जिसे उसने करण्ड-बेधुवन कह कर पुकारा है गिरिजय या प्राचीन राजगृह की उत्तरी सीढ़ार से करीब ३ कदम पश्चिम की दिशा में देखा था। इसी से मिलती जुलती स्थिति यूजान् चुबाक ने बेधुवन की बताई है। उसने इसे गिरिजय या प्राचीन राजगृह की उत्तरी सीढ़ार से १ 'मी' (करीब २९१ पज) की दूरी पर स्थित देखा था। जैसा हम पहले देख चुके हैं इसी चीनी यात्री के वर्णनानुसार 'नवीन राजगृह' की स्थापना बेधुवन की उत्तर-पूर्व दिशा में कुछ दूर पर की गई थी। इसका अर्थ यह है कि 'नवीन राजगृह' के दक्षिण-पश्चिम में कुछ दूर पर यह उद्यान स्थित था। अब बेधुवन उद्यान का गिरिजय या प्राचीन राजगृह के उत्तरी दरवाजे के अनतिदूर पश्चिम दिशा में और नवीन राजगृह के दक्षिण-पश्चिम में कुछ दूर पर होना निश्चित है। इस स्थिति पर मात्र संकल्प है। आधुनिक डाक बँके के २ गज दक्षिण में स्थित ताकाव को यदि हम यूजान् चुबाक का करण्ड ह्रद मान लें तो इस ताकाव के २ कदम दक्षिण की ओर के स्थान को हम बेधुवन की स्थिति मानना पड़गा। क्योंकि करण्ड ह्रद को इस चीनी यात्री ने बेधुवन बिहार के २ कदम उत्तर दिशा में देखा था।

१ वही पृष्ठ ९७-९८।

२ जैसे दुर्विस्त और का-श्याम पृष्ठ ८४-८५ यादस्तः दुर्विस्त और का-श्याम पृष्ठ ५१।

३ जैसे वाटर्स और यूजान् जमादत् दुर्विस्त इन इण्डिया जियर बुकरी, पृष्ठ १५८।

४ वाटर्स और यूजान् चुबाकम दुर्विस्त इन इण्डिया, जियर बुकरी पृष्ठ १६२।

५ वाटर्स और यूजान् जमादत् दुर्विस्त इन इण्डिया जियर बुकरी पृष्ठ १६२।

‘वेणुवन’ के साथ ‘कलन्दक निवाप’ शब्द लगा कर अक्सर ‘वेणुवन कलन्दक निवाप’ के रूप में पूरे नाम का प्रयोग पालि तिपिटक और उसकी अट्ठकथाओं में किया गया है। इसके पीछे एक इतिहास या ठोक कहें तो अनुश्रुति निहित है, जो इस प्रकार है। मगध का एक राजा प्राचीन काल में इस उद्यान में शिकार खेलने गया और थकने के बाद शराव पीकर सो गया। उसके मुख से शराव की दुर्गन्ध को सूँघकर एक सर्प उमके पास आ गया और उसे काटना ही चाहता था कि एक वन-देवता ने वृक्ष पर गिलहरी का रूप धारण कर जोर से शब्द करना शुरू कर दिया। राजा जाग पड़ा और उसने देखा कि एक गिलहरी ने उसको जान बचाई है। उमी दिन से उसने आदेश दिया कि गिलहरियों (कलन्दक) को वहाँ नित्य चारा (निवाप) दिया जाय। इसीलिये इस स्थान का नाम ‘कलन्दक निवाप’ पड़ गया और यहाँ निरन्तर गिलहरियों को चारा दिया जाता था और वे निर्भय होकर यहाँ विचरती थी। इस अनुश्रुति का उल्लेख आचार्य बुद्धघोष ने समन्तपासादिका^१ (विनय-पिटक की अट्ठकथा) और पपचसूदनी^२ (मज्झिम-निकाय की अट्ठकथा) में किया है। इसी से मिलती-चुलती अनुश्रुति चीनी और तिब्बती परम्परा में भी पाई जाती है।^३ पालि विवरण में वेणुवन उद्यान को निश्चयतः विम्बिसार की सम्पत्ति बताया गया है। उसे हम यह सकल्प करते देखते हैं, “इदं खो अम्हाकं वेलुवन उय्यानं बुद्धपमुखस्स भिक्खुमघस्स ददेय्यं ति” (यह हमारा वेणुवन क्यों न मैं इसे बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-सघ को प्रदान करूँ)” और बाद में दान करते समय भी वह कहता है, “एताहं भन्ते वेलुवन उय्यानं बुद्धपमुखस्स भिक्खुसघस्स दम्मी ति।”^४ (भन्ते! मैं वेणुवन उद्यान बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-सघ को देता हूँ)। यूआन् चुआङ्ग के अनुसार वेणुवन कलन्द या कलन्दक नामक राजगृह के एक धनी व्यक्ति की सम्पत्ति थी, जिसे पहले उसने तीर्थिकों

१ जिल्द तीसरी, पृष्ठ ५७५।

२ जिल्द दूसरी, पृष्ठ १३४।

३ जिसके विवरण के लिये देखिये वाट्स ऑन् यूआन् चुआङ्गस् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १५९-१६०।

४ महावग्गो (विनय-पिटक), पृष्ठ ५९ (बम्बई विश्वविद्यालय संस्करण)।

(मन्य सम्प्रदाय वालों) को अर्पित कर दिया था परन्तु बाद में बुद्ध के प्रभाव में जाने पर यशों की सहायता से उसे वापिस लेकर बुद्ध प्रमुख निधु-संघ को अर्पित कर दिया।^१ यह अनुमति काफी उत्तरकाशीन मासूम पड़ती है और बुद्ध-काल के सम्बन्ध में प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती।

जैसा हम पहले कह चुके हैं जेषुबन कलन्दक निवाप का बुद्ध धर्म के प्रचार की दृष्टि से बुद्ध-काल में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान था। जर्मसेनापति सारिपुष और महामीरगम्पायन की उपसम्पन्ना यही हुई थी।^२ स्मृति-विनय आदि कई विनय-नियमों का विधान जेषुबन कलन्दकनिवाप में ही किया गया था।^३ अन्य कई विनय-नियम भी यहाँ प्राप्त किये गये। जेषुबन कलन्दक निवाप में मगवान् ने बिननी बार निवास किया इसका विवरण देना कठिन है। बीज-निकाम के महान् परिनिर्वाण-मुक्त में मगवान् ने जेषुबन कलन्दक निवाप में अपने एक बार विहार करने का उल्लेख किया है (उत्तम रात्रिगृह विहरामि जेषुबने कलन्दकनिवापे) और उसे 'रमणीय' बताया है (रमणीयो जेषुबने कलन्दकनिवापो)। 'जेषुबने कलन्दकनिवापो' कहने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जेषुबन का एक नाम ही कलन्दक निवाप कहलाता था न कि जेषुबन कलन्दक निवाप में था जैसा भी कुछ विद्वानों ने कहा है। जेषुबन कलन्दक निवाप में या जेषुबन के कलन्दक निवाप में निवास करते हुए ही मगवान् ने बीज-निकाम के सिंघाकोवाक-मुक्त का उपदेश दिया था। मुक्त-निपात के सप्रिय-मुक्त का भी उपदेश यही दिया गया था। इसी प्रकार मन्तिमनिकाम के रत्नविनीत-मुक्तन्त बूळ-वेवस्त-मुक्तन्त अमय राजकुमार-मुक्तन्त अम्बलदित्तक राहुलोवाक-मुक्तन्त महासकुलवायि-मुक्तन्त बूळ-सङ्गमवायि-मुक्तन्त बुमिब-मुक्तन्त धालंजानि-मुक्तन्त वत्तमूयि-मुक्तन्त उल्लोवाक-मुक्तन्त तथा पिठ पात-पारिमुद्धि-मुक्तन्त यही उपदिष्ट किये गये थे। संपुत्त-निकाम के भी अनेक मुक्त जेषुबन कलन्दक-निवाप में उपदिष्ट किये गये या जिनमें इसका उल्लेख है

१ वास्तव : मीन् पुमान् पुमादत्तु देविस्त इम इण्डिया निस्स वृत्तरे
पुष्ट १५६ १५७।

२ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ९८१ ।

३ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ १९५ ४९८।

उनका परिचय हम प्रथम परिच्छेद में सयुक्त-निकाय के भौगोलिक महत्व का विवेचन करते समय दे चुके हैं और यहाँ पुनरुक्ति करना इष्ट न होगा। इसी प्रकार अगुत्तर-निकाय तथा अन्य पूर्वकालीन पालि साहित्य में इतनी अधिक बार वेणुवन कलन्दक-निवाप का उल्लेख किया गया है कि उन सबका विवरण देना यहाँ विस्तार-भय से आवश्यक न होगा। अनेक बुद्ध-शिष्यों को भी हम वेणुवन कलन्दक-निवाप में निवास करते देखते हैं। उदाहरणतः भगवान् के महापरि-निर्वाण के बाद हम आनन्द को वेणुवन कलन्दक-निवाप में विहार करते मज्झिम-निकाय के गोपक-मोगल्लान-सुत्त में देखते हैं। आयुष्मान् वक्कुल मज्झिम-निकाय के वक्कुल-सुत्त में वेणुवन कलन्दक-निवाप में विहार करते दृष्टिगोचर होते हैं। इसी प्रकार अन्य अनेक उदाहरण भी दिये जा सकते हैं।

राजगृह के प्रसिद्ध वैद्य जीवक का राजगृह के समीप एक आम्रवन था जिसे उसने बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-मघ को अर्पित किया था^१। यह आम्रवन उसके घर के समीप (आसन्नतर) ही था और वेणुवन और गृध्रकूट वहाँ से (उसके घर से) कुछ अधिक दूर (अति दूर) पड़ते थे। भगवान् बुद्ध ने इस जीवकाम्रवन (जीवकम्बवन) में अपने विहार का उल्लेख दीघ-निकाय के महापरिनिव्वाण-सुत्त में किया है। जीवकाम्रवन (जीवकम्बवन) में निवास करते हुए ही भगवान् ने सामञ्जस फल-सुत्त का उपदेश अजातशत्रु के प्रति दिया था। मज्झिम-निकाय के जीवक-सुत्त का का उपदेश भी यही दिया गया था। विनय-पिटक में भी जीवकाम्रवन का उल्लेख है^२ तथा 'थेरीगाथा' से हमें सूचना मिलती है कि सुभा (शुभा) नामक भिक्षुणी जीवकम्बवन में ही रहती थी, इसीलिये वह 'सुभा जीवकम्बवनिका' भी कहलाती थी।^३ सुमगलविलासिनी में अजातशत्रु के जीवकाम्रवन में जाने का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस वन में पहुँचने के लिये उसे राजगृह के बाहर जाना पड़ा था। 'अन्तोत्तनगर' के पूर्वी दरवाजे से निकल कर वह गृध्रकूट पर्वत की छाया में होता हुआ इस वन में पहुँचा था।^४ इस प्रकार

१ पयचसूदनी, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ४५-४६।

२ (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ३९६।

३ थेरीगाथा, पृष्ठ ३३, ७६ (बम्बई विश्वविद्यालय संस्करण)।

४ सुमगलविलासिनी, जिल्द पहली, पृष्ठ १५०।

जीवकाश्रमन नगर और विजयकट पर्वत के बीच में स्थित था। का-ह्यान ने जीवकाश्रमन को नगर की उत्तर-पूर्व दिशा में एक विस्तृत मोड़ पर देखा था।^१ जीवकाश्रमन और उसके समीप स्थित जीवक के वर को मूमान् बुबाहत्त न साठवीं सताम्बी इसवी में यम अवस्था में उस चार्ह से जहाँ चीनी परम्परा के अनुसार योगुप्त ने आप आताकर मयबान बद्ध को चान से मारन का कुप्ययन किया था उत्तर-पूर्व दिशा में देखा था।^२

इसपठन मियवाम या भुंमुमारगिरि के मेसककाशन मियवाम की तरह एक मियवाम या मृगाद्यान राजबृह में भी था जो महकुञ्जि (महकुञ्जि) नामक स्थान में स्थित था और इसीस्थि मेहकुञ्जि मियवाम कहलाता था। यह भी एक मुख्य स्थान था जहाँ अपने एक बार निवास करने का उच्छेक भगवान् ने बीच-निवाय के महापरिनिम्बान्-सुत्त में लिखा है।^३ विजय-पिटक में भी महकुञ्जि मियवाम का उल्लेख है। यह स्थान मियवाम तो इसस्थि कहलाता था क्योंकि यहाँ मृगों को जमय दिया गया था उन्हें भोजन दिया जाता था और वे स्वच्छन्द रूप से यहाँ बिचरते थे और जिस स्थान पर यह मृगोद्यान अवस्थित था उसका नाम 'महकुञ्जि' इसस्थि पड़ा कि यहाँ जजातथन की माँ ने जब उस ज्योतिषियों से यह मान्य हुआ कि उसका माबी पुत्र अपने पिता को मारेगा अपने पैट (कुञ्जि) का गर्मपाव करने के लिये मछवाया था (मह)। एक बार जब भगवान् गुल्लकट पर्वत के नीचे भूम गये थे तो देवदत्त ने ऊपर से एक सिंहा चत पर बाहू बी बी बी बी बट्टानो स टकरा कर रुक गई थी परन्तु एक पम्बर का दुकड़ा भगवान् के पैर में रुक गया था जिससे उन्हें चोट का गई थी और उससे रुधिर बहने लगा था। इस अवस्था में

१ कैन्दे ट्रेविस्त और का-ह्यान पृष्ठ ८९ गाइस्तः ट्रेविस्त और का-ह्यान पृष्ठ ५ ।

२ वाटलः बीन् मूमान् बुबाहत्त ट्रेविस्त इन इण्डिया, जिसके इतरों, पृष्ठ १५०-१५१ ।

३ बीच-निवाय (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ १३४ ।

४ (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ १४ ३९६ ।

५ सागरवप्यकासिनी, जिसके पहली, पृष्ठ ७७ ।

भिक्षु उन्हें मचशिविका में रख कर जिस स्थान पर ले गये थे, वह मद्कुच्छि मिगदाय ही था। सयुत्त-निकाय के दो सकलिक सुत्तो^१ में हम भगवान् को मद्कुच्छि मिगदाय में, पैर के पत्थर से कट जाने के कारण, कड़ी वेदना स्वस्थ और स्थिर चित्त से सहते देखते हैं। यह इसी समय की घटना है।

देवदत्त ने अजातशत्रु से अभिसन्धि कर भगवान् बुद्ध को जान से मारने के लिये मदमस्त नालागिरि हाथी उन पर छोड़वाया था।^२ यूआन् चुआङ्ग ने इस स्थान को प्राचीन राजगृह (गिरित्रज) के उत्तरी दरवाजे के बाहर देखा था। हाथी का नाम पालि परम्परा के अनुसार नालागिरि न देकर यूआन् चुआङ्ग ने चीनी परम्परा के अनुसार वनपाल दिया है।^३ बाद में अजातशत्रु अपनी गलती का अनुभव कर बुद्ध-भक्त हो गया था और, जैसा हम महापरिनिब्बान-सुत्त में देखते हैं, उसने भी भगवान् के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी धातुओं के एक अश को प्राप्त कर उम पर राजगृह में एक स्तूप बनवाया था। इस स्तूप को यूआन् चुआङ्ग ने वेणुवन (जिसकी स्थिति के सम्बन्ध में हम पहले कह चुके हैं) की पूर्व दिशा में देखा था।^४ एक अशोक-स्तूप का भी उल्लेख यूआन् चुआङ्ग ने किया है जिसे उसने करण्ड (कलन्द) हृद से (जो वेणुवन विहार से २०० कदम उत्तर में था) २ या ३ 'ली' उत्तर-पश्चिम में देखा था।^५ फा-ह्यान ने भी इन दोनों स्तूपों का उल्लेख किया है, परन्तु इनकी जो स्थितियाँ उसने दी हैं, वे यूआन् चुआङ्ग की स्थितियों से नहीं मिलती और उनमें पर्याप्त भ्रामकता है। फा-ह्यान ने अजातशत्रु द्वारा निर्मित स्तूप को नगर के पश्चिमी द्वार से बाहर ३०० कदम की दूरी पर देखा था^६ और

१ सयुत्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पहला भाग, पृष्ठ २७-२८, ९५-९६।

२ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ४८६-४८७।

३ वाट्स औन् यूआन् चुआङ्गस् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १४९।

४ वहीँ, पृष्ठ १५८।

५ वहीँ, पृष्ठ १६२।

६ गाइल्स ट्रेविल्स ऑव फा-ह्यान, पृष्ठ ४९।

अष्टोक के स्तूप को मगर की दक्षिण दिशा में ३ 'मी' की दूरी पर।' इस प्रकार माधुनिज राजनिर्गि कस्ब के पश्चिम में सगरस्वती नदी के दूसरे किनारे पर जो एक टीला है और जिसे एक स्तूप का अवशेष माना जा सकता है। फल-हान के मतानुसार मयातघन-हाण निर्मित और मूमान चुआक के मतानुसार वैसा हम अभी देख चुके हैं अष्टोक हाण निर्मित स्तूप मानना पड़ेगा।

'उदान' में हम राजपुह में स्थित महाकास्पय को 'पिप्पलि गुहा' नामक गुफा या उनमें स्थित बिहार में निवास करते देखते हैं। मयुक्त-निकाय के पठन-मिलान-मूल में हम उन्हें इसी गुफा में भीमान पड़े देखते हैं। मूमान चुआक ने अपने भाषा-निबन्धन में कहा है कि वेदुवन में ५ वा ६ 'मी' (एक मील या उससे कुछ कम) दक्षिण-पश्चिम में दक्षिणापिरि के उत्तर की ओर एक बड़े बाँसों के बन में एक विशाल गुफा भी जहाँ स्थित महाकास्पय ५ भिक्षुओं के साथ रहते थे। सम्भवतः पाणि परम्परा की पिप्पलि गुहा यही थी यद्यपि ऐसा नाम लेकर मूमान चुआक ने उल्लेख नहीं किया है। मूमान चुआक ने विपुल पर्वत के नरम चोटों के पश्चिम में 'पिपल (पि-यो-ओ) गुहा' का भी उल्लेख किया है परन्तु यहाँ भगवान् बुद्ध के रहने की ही बात नहीं है महाकास्पय की नहीं। इसी प्रकार फल-हान ने प्रथम संगीति के स्थान सप्तपथी (सप्त पथ) गुहा में ५ वा ६ 'मी' पूर्व में 'पीपल गुहा' का उल्लेख किया है और कहा है कि यहाँ भगवान् बुद्ध भोजनोपराध ध्यान के लिये आना करते थे। पाणि में पिप्पलि गुहा को प्रायः महाकास्पय के निवास से ही सम्बद्ध किया गया है और 'उदानट्टकवा' में कहा गया है कि इस गुफा के बाहर एक पीपल (पिप्पलि) का पेड़ बढ़ा था जिसके कारण यह 'पिप्पलि गुहा' कहलाती थी। नीची यात्रियों के निबन्धनों से भी इस बात का आभास मिलता

१ यही गुफा ४८।

२ गुफा ७ ४ (हिन्दी अनुवाद)।

३ वाटर्स : जीन् मूमान चुआक स् डेविल्ड इन इन्डिया, जिस्व दूतरी, पृष्ठ १५९।

४ यही, पृष्ठ १५४।

५ गाइस्त : डेविल्ड बाँस का-हान पृष्ठ ५२।

है कि पीपल के वृक्ष के कारण ही इस गुफा का यह नाम पड़ा था। मजुश्रौमूल-कल्प' में पिप्पलि गुहा को "पीपल गुहा" कहकर पुकारा गया है। हम यूआन् चुआङ्ग के द्वारा वर्णित बाँसो के वन में स्थित गुहा को पालि की 'पिप्पलि गुहा' से मिला सकते हैं, यद्यपि नाम-माम्य तो 'पिप्पलि गुहा' का यूआन् चुआङ्ग की 'पिप्पलि गुहा' और फा-ह्यान की 'पीपल गुहा' से ही अधिक है, वन्कि दोनों प्रायः एक ही हैं।

भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में भी हम पिप्पलि गुहा में अलग 'काश्यपकाराम' नामक विहार का उल्लेख पाते हैं, जो आर्य काश्यप के नाम से ही सम्युक्त है। सद्युत्त-निकाय के अस्सजि-सुत्त में हम स्थविर अस्सजि को काश्यपकाराम में बीमार पड़े देखते हैं। सम्भव है बाँसो के वन में जिस विशाल गुफा को यूआन् चुआङ्ग ने देखा था और जिसे उसने वह स्थान बताया है जहाँ आर्य महाकाश्यप ५०० अन्य भिक्षुओं के सहित रहते थे, बुद्धकालीन 'काश्यपकाराम' ही हो और यूआन् चुआङ्ग की 'पिप्पल गुहा' और फा-ह्यान की "पीपल गुहा" ही बुद्धकालीन 'पिप्पलि गुहा'। इस प्रकार ये दोनों स्थान आर्य महाकाश्यप की अनुस्मृति में अनुविद्ध थे।

यूआन् चुआङ्ग ने विपुल पर्वत के गरम सोतो के पश्चिम में जिस पिप्पल गुहा (पि-पो-लो) गुहा का उल्लेख किया है, उसे आधुनिक 'जरासन्ध की बैठक' से मिलाया जा सकता है, जो ठीक इसी स्थिति पर आज भी विद्यमान है, अर्थात् विपुल गिरि के पश्चिम में। यह स्थान वैभार पहाड़ी के पूर्वी ढाल पर गरम पानी के कुण्डों (तपोदा) से कुछ ऊपर स्थित है। आजकल इसे लोग 'मचान' कहकर भी पुकारते हैं। 'जरासन्ध की बैठक' एक चबूतरे के रूप में है जो २२ फुट से लेकर २८ फुट तक ऊँचा है। इसका आकार लगभग ८५ फुट लम्बा और ८१ फुट चौड़ा है।

मज्झिम-निकाय के छन्नोवाद-सुत्तन्त में हम आयुष्मान् छन्न को गृध्रकूट के आसपास कही आत्महत्या करते देखते हैं, क्योंकि यही से धर्मसेनापति सांग्रिपुत्र और महाचुन्द आदि उन्हें बीमार अवस्था में देखने और सान्त्वना देने जाते हैं। इसी प्रकार हम पहले देख ही चुके हैं कि स्थविर वक्कलि तथा गोघिक नामक भिक्षुओं ने इसिगिलि की कालसिला पर आत्महत्या की थी। यूआन् चुआङ्ग ने भिक्षुओं

के नाम तो नहीं लिये हैं परन्तु वे भिन्नुर्जा की आग्नेहत्या के स्थानों को उल्लेखित
हो स्तूपों में अंकित बना था जो गिरिपञ्च या प्राचीन नगर के उत्तरी दरवाजे के
पश्चिम में पश्चिमामिरि के उत्तर में अवस्थित था।^१ का-ह्यान न काफी बृहत्
(कालमिमा) के सम्बन्ध में जो इसी प्रकार की घटना का उल्लेख किया है और जिस
पाणि माहित्य में भी वर्णन मिलता है उसका उल्लेख हम पहले कर ही चुके हैं।

वपिस्त्वस्तु, बाण्यमी वैशाखी आश्विनी और चाम्पा के समान राजगृह
में भी कई महोत्सव मनाये जाते थे। चित्र-पिटक में राजगृह के 'विग्गममग्ग' नामक
नेले का वर्णन है जो सम्भवतः गृध्रकट पहाड़ी की चोटी पर समता था।
मियाल जातक के वर्णनानुसार राजगृह के न्योय एक मुग्ग-उत्सव जनता के
जिममें मृग-गान के साथ-साथ मुरा पान होता था। विमानचन्दु-वटठकका में
राजगृह के एक नक्षत्रकीछं (नक्षत्रकीछा) नामक उत्सव का वर्णन है, जिसमें
बनवान् पुरय मात रुते थे और जो एक सप्ताह तक चलता था। मुमंगलविलासिनी
में भी राजगृह में होने वाले उत्सवों का वर्णन है। बीपि जातक में उल्लेख है
कि हिमात्म्य के लग्गवी राजगृह में नमक और खटारि सेने आय थे।

राजगृह नगरी एक प्रसिद्ध मार्ग के द्वारा आश्विनी से मिली हुई थी जिसमें
उल्लेख हम पाँचवें परिच्छेद में करेंगे। बाण्यमी तथा भी एक मार्ग राजगृह से
जाता था और चम्पा से भी राजगृह नगरी मार्ग के द्वारा जुड़ी हुई थी। राजगृह
से जीवक ठसधिका बिछा प्राप्त करने के लिये गया था। दरीमुल जातक तथा
मल्लपाल जातक से हमें पता लगता है कि मगध के राजकुमार पिन्नार्थ ठसधिका
भेजे जाते थे। अंगुत्तर-निकाय की वटठकका में राजगृह की दूरी वपिस्त्वस्तु से
९ योजन और आश्विनी से ४५ योजन बताया गया है। राजगृह और उसने विभिन्न
स्थानों के इस संक्षिप्त भौगोलिक विवरण के बाद अब हम बुद्धनामीन मगध राज्य
के अन्य नियमों और ग्रामों के परिचय पर जाते हैं।

१ वाकसे जीन् मुजान् बुजादन् हेविस्त इव इण्डिया जिय हसरी
पृष्ठ १५५।

२ पृष्ठ ४५४ (हिन्दी अनुवाद)।

३ जिय पहली पृष्ठ १४१ १४२ मिलाइये विष्णुवर्धन पृष्ठ ३७।

अन्धकविन्द राजगृह के समीप एक गाँव था। मयुक्त-निकाय के अन्धकविन्द-सुत में हम भगवान् बुद्ध को उस गाँव के बाहर खुले मैदान में, काली अधियारी गत में, ध्यान में बैठने देखते हैं, जब कि रिमझिम पानी बरस रहा था। विनय-पिटक में उल्लेख है कि एक बार आर्य महाकाश्यप अन्धकविन्द से राजगृह आ रहे थे, जब कि मार्ग में एक नदी को पार करने समय वे गिर गये और उनके चारों ओर भोग गये।^१ यह नदी क्या हो सकती है और अन्धकविन्द की क्या आधुनिक स्थिति है, इसका अभी सम्यक् निर्णय नहीं हो सका है। परन्तु ऐसा लगता है कि नदी सम्भवतः मणिनी (आधुनिक पञ्चान) ही थी। विनय-पिटक के एक अन्य स्थल पर हम गुड के घडों में भरी ५०० गाड़ियों को राजगृह में अन्धकविन्द जाने वाले मार्ग पर ले जाये जाते देखते हैं।^२ इसमें ज्ञात होता है कि अन्धकविन्द का व्यापारिक महत्व था और वह सड़क के द्वारा राजगृह में जुड़ा हुआ था। एक बार अन्धकविन्द में हम भगवान् बुद्ध को वायु-रोग में पीड़ित होते देखते हैं जब कि आनन्द उनकी परिचर्या में थे।^३ समन्तपासादिका^४ में अन्धकविन्द की राजगृह से दूरी तीन गावुत (करीब छह मील) बताई गई है।

अम्बसण्ड (आम्बसण्ड) एक ब्राह्मण-ग्राम था, जो गिरिव्रज या प्राचीन राज-से पूर्व की दिशा में स्थित था। इसके उत्तर में वेदिक (वेदिक) पर्वत था।^५ इसका अर्थ यह है कि यह गाँव आधुनिक गिर्यक् पर्वत के दक्षिण में स्थित था। दीघ-निकाय के मक्खवग्ग-सुत्त का उपदेश यही दिया गया था। आचार्य बुद्धघोष का कहना है कि इस गाँव का नाम अम्बसण्ड (अम्बसण्डा भी पाठान्तर) इसलिये पड़ा कि यह कई आम्ब-वनो के बीच में स्थित था।^६

१ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ १४३, महावग्गो (विनय-पिटक), पृष्ठ १६५ (बम्बई विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित देवनागरी संस्करण)।

२ विनय-पिटक, पृष्ठ २३६ (हिन्दी अनुवाद)।

३ विमानवत्यु-अट्ठकथा, पृष्ठ १८५-१८६।

४ जिल्द पांचवीं, पृष्ठ १०४९।

५ दीघ-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ १८१।

६ सुमगलविलासिनी, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ६९७।

उद्वेका (र्ष उद्विग्ना) स्थान जिसे दिव्यावधान^१ में उद्विग्ना कह कर पुकारा गया है नेरंजरा नदी के किनारे था। उसके समीप ही बोधि-वृक्ष था। इसलिये पाणि तिपिटक में इन तीनों स्थानों का क्रम-क्रमी साथ-साथ उल्लेख करते हुए भगवान् को यहाँ बिहार करते दिखाया गया है। उदाहरणतः विनय-पिटक के महावग्ग में हम पढ़ते हैं 'तेन समयेन बुद्धो भगवा उद्वेकायं विहरति भग्वा नेरंजराय तीरे बोधिससमूसे पठमाभिसम्भुद्धो। आचार्य बुद्धभोप ने 'उद्वेका' शब्द को व्याख्या महावेका^२ के रूप में की है^३ जिसका अर्थ है महा तट। अब आधुनिक बोध-वना या बुद्ध-वना के समीप भीलावन (नेरंजरा) नदी के किनारे तट के क्षेत्र को जिसमें बोधि-वृक्ष महाबोधि मन्दिर और उसके आसपास के स्थान सम्मिश्रित है बुद्धकाशीन उद्वेका समझना चाहिये। यह स्थान आधुनिक गया नगर के छह मील दक्षिण में स्थित है। 'भीली यात्री का ह्वा' यहाँ गया से २ 'सी' दक्षिण में चलकर आया था।^४ फाह्यान के तीन 'छी' को एक मील के बराबर मानकर गिनने से यह दूरी आज के अनुसार ठीक बैठ जाती है। आचार्य बुद्ध भोव का पौराणिक वर्णन का कहना है कि जब किसी व्यक्ति के मन में कोई बुरा विचार आता था तो वह एक मुट्ठी रेत भरकर पास के स्थान में छोड़ जाता था। इसी प्रकार रेत भर भर कर एक विशाल टीला बन गया जो 'उद्वेका' कहलाया जाने लगा। उद्वेका में ही भगवान् ने छह वर्ष तक उपवसा की थी। बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद भी अनेक बार हम भगवान् को इस स्थान पर बिहार करते देखते हैं और कई बार उन्होंने अपने यहाँ बिहार करने का उल्लेख भी किया है। एक बार बुद्ध

१ पृष्ठ २२ मिलानुये ललितविस्तर, पृष्ठ २४८, २६७।

२ समस्तपासाधिका विनय पीणवी पृष्ठ ९५२।

३ बाइन्स : बुनिक्स ऑन फाह्यान पृष्ठ ५३।

४ समस्तपासाधिका विनय पीणवी पृष्ठ ९५२।

५ अटिय परियेतन (पातराति) सुत्तन्त (मज्झिम १।३।६); महासज्जक-सुत्तन्त (मज्झिम १।३।६); बोधिराजकुमार सुत्तन्त (मज्झिम २।४।५); जातक, प्रथम खण्ड, पृष्ठ ८७-८९ (हिन्दी अनुवाद)।

६ उदाहरणतः वैश्वेदे बोध-निकाय (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ १११।

ब्राह्मण यहाँ भगवान् से मिले थे। भगवान् ने उन्हें वृद्धो के मत्कार के सम्बन्ध में उपदेश दिया था।^१ उखेला के चतुर्दिक् का दृश्य बड़ा सुन्दर और ध्यान के अनुकूल (पटिमल्लान् मारुण) था। उसका वर्णन करते हुए स्वयं भगवान् ने कहा है, "वहाँ मैंने एक रमणीय, प्रसन्नताकारी भूमि भाग में एक नदी को बहते देखा, जिसका घाट श्वेत और रमणीय था। मैंने सोचा, यह भूमि भाग रमणीय है, यह वन खण्ड प्रसन्नताकारी है। सुन्दर, श्वेत घाट वाली रमणीय नदी है।"^२ उखेला में ज्ञान प्राप्ति करने के बाद भगवान् गया होते हुए वाराणसी और वहाँ के इम्पितन मिगदाय में गये, जहाँ प्रथम वर्षावास करने के पश्चात् वे पुनः उखेला लौट आये। इसी समय उखेलावासी तीन जटिल साधु-बन्धुओं की प्रव्रज्या हुई, जिसके बाद भगवान् गया होते हुए राजगृह चले गये।^३

उखेला में जिस बोधि-वृक्ष के नीचे भगवान् को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वह आज भी बुद्ध-गया में १०० फुट ऊँचे बोधि-वृक्ष के रूप में विद्यमान है। इस महाभाग वृक्ष का इतिहास भी बड़ा उतार-चढ़ाव का रहा है, जिसका वर्णन करना हमारा प्रकृत विषय नहीं है। फिर भी इतना कह देना इष्ट होगा कि सम्राट् अशोक ने इस वृक्ष के दर्शनार्थ यात्रा की थी, जैसा कि साँची के तोरण-द्वार पर अंकित इस सम्बन्धी एक चित्र से विदित होता है। इसी प्रकार सारनाथ में प्राप्त एक शिलापट्ट पर उत्कीर्ण दृश्य से हमें पता चलता है कि अशोक ने इस वृक्ष के समीप एक स्तम्भ भी स्थापित करवाया था जिसका कोई अवशिष्ट चिह्न इस समय हमें अभाग्यवश नहीं मिलता। इसी वृक्ष की शाखा को अशोक की पुत्री मगधिया अपने साथ लका ले गई थी, जहाँ

मिलाइये वहीं, पृष्ठ १८२, उदान (बोधि-वृक्ष); विनय-पिटक, पृष्ठ ७५, ७९, ८९ (हिन्दी अनुवाद), समुत्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद), दूसरा भाग, पृष्ठ ७०४, ७२९।

१ अगुत्तर-निकाय, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २०।

२ ऊपर पद-संकेत ५ के समान, मिलाइये महावस्तु, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १२३, ललितविस्तर, पृष्ठ २४८।

३ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ८८-९४।

वनुरावपुर नगर में उसका आरोपण किया गया। कई बार इतिहास में इसको नष्ट करने के प्रयत्न भी किये गये। परन्तु विफल हुए। सन् १८७ में जनरल कनिंघम द्वारा जब इसके समीप पुराने मन्दिर की भरम्भत करवाई जा रही थी तो यह बृक्ष गिर पड़ा परन्तु बेसमाज के पदचात् यह पुनः पल्लवित हो उठा और आज एक समृद्ध रूप में संचालित की बाबि का स रस रूप यह बृक्ष विद्यमान है। बोधि वृक्ष के पास जो य शोचि-मन्दिर है वह अपने मूल रूप में मूळ नृबुद्ध के समय से प्रायः इसी रूप में बचा आ रहा है। ऐसा इस चीनी यात्री के इस मन्दिर सम्बन्धी वर्णन से प्रकट होता है। सम्भवतः बुद्ध-जन्म के इस मन्दिर का निर्माण बुद्ध-काल में किया गया। मूळ नृबुद्ध के यात्रा-वृत्त में तथा बुद्ध-जन्म में प्राप्त अभिलेख से यह ज्ञान पड़ता है कि सम्राट् अशोक ने वर्तमान महाबोधि मन्दिर के स्थान पर एक विहार बनवाया था जिसका आने वाली छताब्दियों में कई बार जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण किया गया। समुद्रवृष्ट के समय कोल संका के राजा मेघवर्ण ने यहाँ एक विहार बनवाया था। महाबोधि मन्दिर के दक्षिण-पश्चिम में आज जो एक आयताकार चबूतरा सा दिखाई पड़ता है उसे मेघवर्ण द्वारा निर्मित विहार की जगह-भूमि माना जाता है। महाबोधि मन्दिर और बोधि-वृक्ष के बीच में जो पत्थर का बना हुआ एक चबूतरा है, वह उस स्थान का चोटक है वहाँ बैठकर बीठम बोधिसत्त्व ने बुद्धत्व प्राप्त किया था। यह स्थान पालि संहिता में 'बोधिमण्ड' कहलाता है। चूँकि यहाँ जय की तरह अचल बैठकर भगवान् ने मार-सैना को परास्त किया था इसलिये यह स्थान वज्रासन भी कहलाता है। बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद साव सप्ताहों को भगवान् बुद्ध ने संस्केता में बोधिवृक्ष के समीप किन्-किन् स्थानों पर बिताया इसका कुछ उल्लेख हम हिनीय परिचये में कर चुके हैं। यहाँ हम उनकी आधुनिक स्थिति का कुछ विवेचन करेंगे।

बोधि-प्राप्ति के बाद प्रथम सप्ताह भगवान् ने बोधि-वृक्ष के नीचे ही बिताया। दूसरे सप्ताह में वे उसी के समीप पूर्वोत्तर दिशा में चलकर अनिमेष वृष्टि से बोधि वृक्ष की ओर कृतज्ञतापूर्ण भाव से देखते रहे। यह स्थान यही था जहाँ आज ईटी का बना ५५ फुट ऊँचा 'अनिमेष लोचन' नामक चैत्य बना हुआ है। तिसरा सप्ताह भगवान् बुद्ध ने अकम्प्य करते हुए (टहने हुए) ध्यान में बिताया था। आज

महावोधि-मन्दिर के उत्तर दिशा वाली दीवार में लगा हुआ जो ६० फुट लम्बा और तीन फुट ऊँचा चबूतरा है, वह भगवान् की इस चक्रमण-भूमि को चोतित करता है और यहाँ 'रत्नक्रम' नामक चैत्य स्थापित किया गया था। इस चबूतरे पर कमल के फूलों के प्रतीक-स्वरूप भगवान् बुद्ध के चरण अंकित हैं, जो इस स्थान को उनकी चक्रमण-भूमि गिद्ध करते हैं। चौथा सप्ताह भगवान् बुद्ध ने उस स्थान पर बिताया था जहाँ आज 'रत्नवन' नामक चैत्य बना हुआ है। यह चैत्य बिना छत का है और कई छोटे-छोटे स्तूपों के बीच अवस्थित है। उसकी लम्बाई और चौड़ाई क्रमशः १४ और ११ फुट हैं और केवल चार ब्राह्मणी-दीवारे ही शेष रह गई हैं। इस स्थान पर निवास करने के बाद भगवान् बुद्ध ने अपना पाँचवाँ सप्ताह अजपाल नामक न्यग्रोप (वरगद) के पेड़ के नीचे बिताया था। यह वृक्ष बोधि-वृक्ष की पूर्व दिशा में था। इस पेड़ का 'अजपाल' नाम पड़ने का एक कारण आचार्य बुद्धधोप ने यह बताया है कि इस पेड़ के नीचे बकरी चराने वाले गडगिये (अजपाल) अस्मर बैठ कर रहे थे और दूसरा यह कि वेद-पाठ करने में असमर्थ (अजपा) कुछ बुद्ध ब्राह्मण यहाँ झोपड़े बनाकर निवास करते थे। इसी पेड़ के नीचे मुजाता की दामी ने गौतम बोधिमत्त्व को खोज खिलाई था। बोधि-प्राप्ति के बाद का छठा सप्ताह भगवान् ने मुचलिन्द नामक वृक्ष के नीचे बिताया था। यह वृक्ष बोधि-वृक्ष की पूर्व दिशा में स्थित था। इसी वृक्ष के समीप मुचलिन्द नाम की पुष्करिणी थी, जिसमें इसी नाम का एक नागराज रहता था, जिसने आँधी के समय भगवान् बुद्ध की रक्षा की। महावोधि मन्दिर से दक्षिण में एक मील की दूरी पर स्थित 'मुचरिन्' नामक तालाब सम्भवतः मुचलिन्द वृक्ष और मुचलिन्द पुष्करिणी की स्थिति को सूचित करता है। बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद का सातवाँ सप्ताह भगवान् बुद्ध ने राजायतन नामक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बिताया। यह वृक्ष बोधि वृक्ष की दक्षिण दिशा में था। बौद्ध संस्कृत ग्रन्थ 'ललित-विस्तर' (पृष्ठ ३८१) में इस वृक्ष का नाम 'तारायण' दिया गया है। उरुवेला के समीप नैरजना नदी के तट पर सुप्रतिष्ठित तीर्थ (सुप्रतिष्ठित तित्थ) नामक घाट था, जहाँ भगवान् ने बुद्धत्व-प्राप्ति के पूर्व स्नान किया था। उरुवेला के

समीप चार माँहों का उल्लेख महावस्तु^१ में किया गया है जिनके नाम हैं प्रस्कम्पन बलाकल्प उज्जगल और जंगल। कनिष्क के मतानुसार बुद्ध-गया के पास बामु निज उरेल नामक छोटा सा गाँव जो कुछ ओपड़ियों का समूह मात्र है बुद्धकालीन उल्लेख के नाम और सम्भवतः स्थिति को स्थायी बनाये हुए है।^२

उल्लेख के पास ही नेरंजना के किनारे सेनानिगम या सेनानि निगम का जहाँ सेनानि कुटुम्बी रहता था।^३ उसकी पुत्री सुजाता थी जिसने भगवान् को बुद्धत्व प्राप्ति से पूर्व मयूर पायास जिताई थी। सेनानिगम के समीप ही नेरंजरा नदी के किनारे पर मयवान ने साधना की थी। बोधि-मण्ड उसके समीप ही था। अष्टपित्तम मृगशाय में प्रथम वर्षावास करने के उपरान्त वह मयवान् उल्लेख आये तो वे सेनानिगम भी गये और वहाँ बर्मोपदेश किया। 'सेनानिगम' नाम की दो व्याख्याएँ आचार्य बुद्धचोप ने की हैं। एक के अनुसार वह प्रथम कल्प में (सृष्टि के आदि में) एक सैनिक स्थान के रूप में स्थापित किया गया था।

पठमकम्पिकान् सेनाय निविद्धोकासे पतिदिठगामो। दूसरी व्याख्या बेटे हुए आचार्य बुद्धरोप ने कहा है कि सुजाता के पिता सेनानी का माँव होने के कारण वह 'सेनानिगम' कहलाता था। सुजाताय का पितु सेनानीनाम निममो।^४ यह दूसरी व्याख्या ही अधिक युक्तियुक्त जान पड़ती है। सेनानिगम इतिपत्तम मिगदाय से १८ योजन की दूरी पर था।^५ सञ्चित-विस्तर^६ में सेनानिगम को सेनापतिग्राम कहकर पुकारा गया है। आधुनिक नीलावन नदी के दूसरे किनारे पर डेढ़ मील की दूरी पर जो एक ऊँचा टीला है उसे सुजाता का स्थान कहा जाता है। सम्भवतः सुजाता के पिता सेनानी का माँव यही था।

१ जिल्ह बुसरी पृष्ठ २७।

२ इन्डियन ज्योग्रेफी ऑफ इण्डिया पृष्ठ ७२ आर्कैलोजीकल सर्वे ऑफ इण्डिया वार्षिक रिपोर्ट १९८०-९, पृष्ठ १३९।

३ आतक जिल्ह पृष्ठ १३८।

४ सारत्थपिकातिनी, जिल्ह पृष्ठ १३५।

५ आतक, प्रथम खण्ड, पृष्ठ ८९ (हिन्दी अनुवाद)।

६ पृष्ठ २४८; मिलावने महावस्तु जिल्ह बुसरी पृष्ठ १२३।

अम्बलट्ठिका स्थान राजगृह और नालन्दा के बीच में था। आम्र-वन के रूप में होने के कारण इसका यह नाम पड़ा था।^१ ब्रह्मजाल-सुत्त में हम भगवान् बुद्ध को राजगृह और नालन्दा के बीच रास्ते पर जाते और एक रात के लिये अम्बलट्ठिका के राजागारक (राजकीय भवन) में ठहरते देखते हैं।^२ ब्रह्मजाल-सुत्त का उपदेश यही दिया गया था।^३ अंतिम समय जब भगवान् ने राजगृह से कुसिनारा के लिये प्रस्थान किया तो जिस पहले स्थान पर वे ठहरे वह अम्बलट्ठिका ही था। यहां के राजागारक में ही इस बार भी भगवान् ठहरे और फिर यहाँ से चलकर नालन्दा पहुँचे।^४ राजागारक, जैसा उसके नाम से स्पष्ट है, राजा (विम्बिसार) के द्वारा बनवाया गया एक आगार या घर था जो अम्बलट्ठिका के आम्रवन में स्थित था।^५ एक दूसरी अम्बलट्ठिका, जो भी आम्रवन के रूप में ही थी, वेणुवन विहार के बाहर थी। यह स्थान ध्यान करने वालों के लिये अत्यन्त उपयुक्त था, क्योंकि यहाँ का वातावरण अत्यन्त शान्त और मनोरम था। आयुष्मान् राहुल अपना अधिकतर समय यही बिताते थे। इस अम्बलट्ठिका को 'पद्मानघर सखेप' कहकर पुकारा गया है, जिससे प्रकट होता है कि एक लघु ध्यान-भवन के रूप में इसे प्रयुक्त किया जाता था और अक्सर इस प्रयोजन के लिये यहाँ भिक्षु आया करते थे।^६ इस अम्बलट्ठिका में ही भगवान् ने राहुल को मज्झिम-निकाय के अम्बलट्ठिक-राहुलोवाद-सुत्त का उपदेश दिया था।^७ महापंडित राहुल साकृत्यायन और भिक्षु जगदीश काश्यप का मत है कि वर्तमान सिलाव ही सम्भवतः प्रथम अम्बलट्ठिका है।^८ एक अन्य अम्बलट्ठिका मगध के खाण्डमत नामक

१ सुमगलविलासिनी, जिल्द पहली, पृष्ठ २९४।

२ दीघ-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ १।

३ देखिये विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ५४३।

४ दीघ-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ १२२।

५ सुमगलविलासिनी, जिल्द पहली, पृष्ठ ४१।

६ पपचसूदनी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६३५।

७ मज्झिम-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ २४५-२४७।

८ दीघ-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ १२२, पद-संकेत २।

ब्राह्मण-ग्राम में भी भी जिसका उल्लेख हम उस गाँव का परिचय देते समय करेंगे।

साधुमत एक ब्राह्मण-ग्राम था। मगधराज ज्येष्ठ बिम्बिसार द्वारा यह कटवन्त नामक ब्राह्मण को दान कर दिया गया था जो इसकी सारी आय का स्वामि था। इस गाँव में एक अम्बलदिठका (आम्रयष्टिका) थी। यह भी आम्र वन के रूप में राजपूत और मालव्या के बीच में स्थित अम्बलदिठका के समान ध्यान के लिये एक उपयुक्त स्वामि था।^१ मगधान साधुमत में एक बार आये थे और यहाँ की अम्बलदिठका में ठहरे थे। इसी समय कटवन्त-सुत का उपदेश दिया गया था। महाकवि अश्वघोष ने साधुमत को 'साधुमती' कहकर पुकारा है।

मगध नाम बुद्धकासीन मगध का एक अत्यन्त छोटा सा गाँव (ग्राम) था परन्तु था बहुत महत्वपूर्ण। इस गाँव का उल्लेख एक बातक-कथा में हुआ है जहाँ कहा गया है कि इस गाँव में केवल तीस परिवार थे। 'उस्मि च गामे तिस एव कुलानि सन्ति। इस गाँव के बीच में एक पंचायत-घर बना हुआ था जिसमें किसी ग्राम-कार्य में उपर्युक्त ३ परिवारों के मनुष्यों को हम एक सभा के रूप में मिलते देखते हैं। 'ते च तिसकुलमनुम्या एकविंश ग्राममस्यं यत्वा गामकम्मं करोन्ति।'^२ बुद्धकालीन ग्राम-व्यवस्था तथा जनतंत्रीय शासन-प्रणालि का इस गाँव को हम एक नमूना मान सकते हैं। इसी प्रकार अन्य बुद्धकालीन गाँवों के बीच में एक साक्षा (शाखा) बनी हुई होती थी जिसमें ग्रामीण जन ग्राम-हित के कार्यों पर विचार करने के लिये समय-समय पर एकत्र हुआ करते थे। कोसल देश के साक्षा नामक ब्राह्मण-ग्राम में इसी प्रकार हम उसके निवासियों को एक सभा के रूप में एकत्र देखते हैं। हम देख ही चुके हैं कि मगधों के इसी प्रकार के स्थानीय शासन के कार्यों को निबटाने के लिये संस्थापार (सन्धापार) बने हुए थे जहाँ नागरिक-जन सार्वजनिक कार्यों के लिये सभा के रूप में एकत्र होते थे।

१ मुर्गलविलासिनी जिसका पहली, पृष्ठ २९४।

२ बुद्ध-चरित २१।९।

३ बातक, जिसका पहली, पृष्ठ १९९।

४ बैलिये ग्राम कोसल राज्य का विवरण।

पञ्चगाल नामक ग्राम (पंचमालो गामो) मगध देश में था। एकवार भगवान् यहाँ भिक्षाय गये थे, परन्तु उन्हें भिक्षा नहीं मिली थी और वे रीता पात्र लेकर लौट आये थे। समुत्त-निकाय के पिण्ड-पुत्त में इस बात का उल्लेख है।^१ मिलिन्दपञ्चो^२ में भी इस घटना का उल्लेख किया गया है।

मालिन्दिय नामक ग्राम का उल्लेख मुद्रणकृत जातक और मालिकेदार जातक में है। यह गाँव राजगृह के पूर्व (मुद्रणकृत जातक) या पूर्वोत्तर (मालिकेदार जातक) की ओर स्थित था। उपर्युक्त जानकों से हमें यह सूचना मिलती है कि इस गाँव में एक विशाल खेन १००० करीस (८००० एगड) क्षेत्रफल का था।^३ कोमियगोत्त ब्राह्मण यहीं का निवासी था।

कलवाल ग्राम मगध राज्य में एक गाँव था। धम्मपदट्ठकया के अनुसार आयुष्मान् महामोगल्लान यहाँ एकवार आलस्य में पड़ गये थे। भगवान् ने उन्हें प्रबोधित किया था और तदनन्तर उन्हें अभिजा की प्राप्ति हुई थी।

मातुला मगध का एक गाँव था। यहाँ भगवान् ने दीव-निकाय के चक्कवत्ति-सीहनाद-पुत्त का उपदेश दिया था।

गया का एक तीर्थ (घाट) के रूप में वर्णन मज्झिम-निकाय के वत्थ-सुत्तन्त में है। यहाँ बाहुका, सुन्दरिका, सरस्वती (सरस्वती) और बाहुमती नदियों के साथ-साथ प्रयाग (प्रयाग), गया और अशिकक्का का भी उल्लेख किया गया है। जिन्हें तीर्थ ही माना जा सकता है। “बाहुका, अशिकक्का, गया और सुन्दरिका में। सरस्वती, प्रयाग तथा बाहुमती नदी में। क्या करेगी सुन्दरिका, क्या प्रयाग और क्या बाहुलिका नदी?” आचार्य बुद्धवोप ने कहा है कि गया एक घाट (तिथ्य) और गाँव (ग्राम) दोनों ही था।^४ प्रतिवर्ष फागुण (फागुण) मास के कृष्णपक्ष में गया में ‘गयाफागुणी’ नामक स्नान-घाट पर एक बड़ा मेला लगता था। एक

१ समुत्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पहला भाग, पृष्ठ ९८-९९।

२ पृष्ठ १५६ (बम्बई विश्वविद्यालय संस्करण)।

३ देखिये आगे चौथे परिच्छेद में बुद्ध-काल में कृषि की अवस्था का विवेचन भी।

४ सारत्यप्पकासिनी, जिल्ह पहली, पृष्ठ ३०२।

बार इमी भसे में भगवान् बुद्ध ने मेमक घेर को बुद्ध-धर्म में दीक्षित किया था।^१ मया में एक पुष्करिणी भी थी जो 'मया पोत्तरणी कहलाती थी। बोधि वृक्ष से गया छायें तीन गावुत (करीब ६ मील) की दूरी पर था और बारबनी में उसकी दूरी १५ योजन बनाई गई है। पालि साहित्य के इस गया-शीप को हम आधुनिक 'विजयपाद नामक मन्दिर के आसपास की भूमि में मिला सकते हैं जो बुद्ध-मया में भगवान् मान मील की दूरी पर कम्पु नदी के बायें तट पर स्थित है। बुद्ध-मया में वृक्ष करने के लिये इस स्थान को बुद्ध-मया भी कहा जाता है। बुद्ध-प्राप्ति के बाद की अपनी प्रथम यात्रा में भगवान् बुद्ध बोध-मया या उदुमेली में गया होने हुए ही यात्रागयी गये थे।^२ इतिवृत्त मंगशम में प्रथम वर्षावास करने के पश्चात् भगवान् वसन्त ऋतुगयी और उदुमेली होने हुए गया के गयाशीप पर्यन्त पर आये थे जहाँ प्रसिद्ध आदिगार्गिवास-मुत्त का उपदेश दिया गया था। उसके बाद भद्रजन राजगृह चले गये थे। अक्षतर-निकाय के गया-मुत्त का उपदेश भी गया में दिया गया था।^३

मयाशीप पर्यन्त गया ने मसीर ही था। इसका आधुनिक नाम बह्मपोनि पर्यन्त है। यह पर्यन्त आधुनिक गया नगर के एक मील उत्तिथ या दक्षिण-पश्चिम में करीब ६० फी. की ऊँचाई पर स्थित है। गयाशीप पर्यन्त को महाभारत और पुराणों के गंगा तट मयाशीप या मयधिर न मिलाया गया है जो ठीक ही है। आचार्य बह्मपोनि ने इन पर्यन्त का 'गयाशीप नाम देने का यह कारण बताया है कि इसका पूर्ण नाम 'मया' अर्थात् गङ्गा (यव-मया) के मील(धिर)

१ विरपावा प्रवृत्तका त्रिम्ब कहनी पृष्ठ ३८८।

२ वर्षचतुरमी, त्रिम्ब पहाती पृष्ठ ३८७।

३ विमल-पिटक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ७१।

४ बह्मो, पृष्ठ ८४ ९५।

५ गया के सर्वोच्च भगवन्त नामक स्थान का उल्लेख महाभारत और मीनरी, पृष्ठ ३३४ ३३५ में मिलता है। इस स्थान के अनुसार भगवान् बुद्ध यहाँ गये थे।

६ दक्षिण : एगिधम्य उपोषेदी और इतिवृत्त पृष्ठ ५३४।

के समान था। “गजसीससद्विसपिट्ठपासानो।”^१ गयासीस पर ही देवदत्त ५०० नये प्रसन्नित भिक्षुओं को अपनी ओर फोड़कर ले गया था^२ और यही अजात-शत्रु ने उसके लिये एक विहार बनवाया था और ५०० स्थालीपाक भोजन के प्रतिदिन भेजे जाते थे।^३

गया के मभीप टकित मच नामक स्थान का भी वर्णन है, जहाँ सूचिलोम यक्ष के भवन में भगवान ने निवास किया था।^४ यहाँ उनका खर और सूचिलोम नामक दो यक्षों से सलाप हुआ था, जो सयुत्त-निकाय के सूचिलोम-सुत्त में निहित है।^५

भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में एक मार्ग वार्राणसी से गया होना हुआ राजगृह तक जाता था। पाँचवीं शताब्दी ईसवी में चीनी यात्री फा-ह्यान काल-शिला (जिसे उसने एक बड़ी वर्गाकार काली चट्टान कहकर पुकारा है और जहाँ एक बुद्धकालीन भिक्षु की आत्महत्या का वर्णन किया है, देखिये पीछे राजगृह का वर्णन) से चार योजन पश्चिम में चलकर गया में आया था और उसने इसे उम समय सूनी अवस्था में देखा था।^६ सातवीं शताब्दी ईसवी में चीनी यात्री यूआन् चुआङ्ग ने गया में एक हजार से अधिक ब्राह्मण-परिवारों को निवास करते देखा था।^७ (पाटलिपुत्र और गया के बीच

१ सारत्यप्पकासिनी, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ४।

२ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ४८९, जातक, जिल्द पहली, पृष्ठ १४२, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १९६।

३ वहाँ, पृष्ठ ४८०, जातक जिल्द, पहली, पृष्ठ १८५, ५०८।

४ सूचिलोम-सुत्त (सुत्त-निपात)।

५ महाकवि अश्वघोष ने इस घटना का उल्लेख करते हुए कहा है, “गया में ऋषि (बुद्ध) ने टकित ऋषियों को और खर और सूचिलोम नामक दो यक्षों को उपदेश दिया।” बुद्धचरित २१।२०, अश्वघोष के इस कथन से विदित होता है कि टकित नामक ऋषियों के नाम पर ही ‘टकित मच’ नामक स्थान का यह नाम पड़ा था।

६ गाइल्स ट्रेविल्स ऑव फा-ह्यान, पृष्ठ ५२-५३।

७ वाटर्स ऑन् यूआन् चुआङ्ग ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ११०।

में स्थित) श्रीकमलविहार में ४ या ५ 'स' दक्षिण-पश्चिम में चलकर, नैरवना को पार करने से पश्चात् पूरान् पुत्राक्ष गया (क-ये) में पहुँचा था।^१ गया नगर के ५ या ६ 'सी' दक्षिण-पश्चिम में उसने 'गया पर्वत' को देखा था। यह गया पर्वत वस्तुतः पालि साहित्य का 'गयासीस' पर्वत ही है। 'गयासीस' पर्वत की निरन्तर पूरान् पुत्राक्ष ने पालि विवरण के अनुसार ही की है। ऊपर हम धारत्थप्पकासिनी के आचार पर देखा चुके हैं कि यज्ञ (यय गया) के सिर (सीस) के समान इस पर्वत को नकार के होने के कारण इसका यह नाम पड़ा था। पूरान् पुत्राक्ष ने भी इसी प्रकार इस नाम की व्याख्या की है परन्तु एक दूसरी वैदिक अनुष्ठी का उल्लेख करते हुए उसने यह भी कहा है कि यय नामक ऋषि का निवास-स्थान होने के कारण ही इस पर्वत का यह नाम पड़ा।^२ महाकवि अश्वघोष ने भी नैरवना नदी के तट पर स्थित जाम्बम में मेघाची गौतम बोधिसत्त्व के जाने की बात कहते हुए गया नगरी को राजपि यय के नाम से सम्बोधित किया है।^३ गयासीस पर्वत के चिह्न पर पूरान् पुत्राक्ष ने असोक के द्वारा निर्मित एक पापान-स्तूप को भी देखा था जो उस स्थान की स्थिति को सूचित करता था वही भगवान् बुद्ध ने महायान की परंपरा के अनुसार, एतमेव-सूत्र का उपदेश दिया था। 'गया पर्वत' के दक्षिण-पूर्व में पूरान् पुत्राक्ष ने उद्वेक कस्सप (उद्विक्क कास्सप) के जन्म-स्थान के समीप एक स्तूप को देखा था और उससे दक्षिण में गया कास्सप और नदी कास्सप के जाम्बमों

१ ऊपर के समान।

२ वहीं, पृष्ठ १११।

३ मेघे पयस्य राजर्षे नरीतं नवायनम्। बद्धचरित १२।८९; इस तथ्य की पुष्टि भासु-राज (अध्याय १०५) के उस विवरण से की जा सकती है जिसके अनुसार यय नामक राजर्षि के यहाँ यज्ञ करने के कारण इस नगरी का नाम 'यया' पड़ा। इसी प्रकार महाभारत के जन-पर्व में भी कहा गया है कि यया में राजा यय ने यज्ञ किया था। कई पुराणों में ययापुर के नाम से भी गया तीर्थ की सम्बोधित किया गया है।

४ बसुर्त्तं भीन् पूरान् पुत्राक्षन् कुंभिस्त इव हस्त्रिया, चित्त इतरी, पृष्ठ १११।

की स्थितियों को भी सूचित करते हुए दो अन्य स्तूपों को देखा था।^१ उपर्युक्त स्तूप उशविल्व काश्यप, गया काश्यप और नदी काश्यप नामक तीन जटिल साधु-बन्धुओं के आश्रमों के स्थानों पर बने हुए थे, जहाँ वे अग्नि-परिचरण करते हुए निवास करते थे और जहाँ भगवान् बुद्ध ने उन्हें वाराणसी से आकर, बुद्धत्व-प्राप्ति के प्रथम वर्ष में, बुद्ध-धर्म में दीक्षित किया था।^२

एकनाला नामक ब्राह्मण-ग्राम मगध के दक्षिणागिरि जनपद में था। इस महत्वपूर्ण जनपद का विवरण पहले दे देना अधिक ठीक होगा। आचार्य बुद्धघोष ने कहा है कि राजगृह को परिवृत करने वाले गिरि के दक्षिण में अवस्थित जनपद 'दक्षिणागिरि' कहलाता था। "दक्षिणागिरिमिव ति राजगृह परिवारेत्वा ठिनस्स गिरिनो दक्षिणभागे जनपदो अत्थि।"^३ इससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि दक्षिणागिरि जनपद राजगृह के दक्षिण में, उन पहाड़ियों के पार स्थित था जो राजगृह को घेरे हुए थीं। डा० मल्लसेकर ने शब्द-भ्रम या दिशा-भ्रम के कारण "डिक्शनरी ऑफ पालि प्रॉपर नेम्स", जिल्द दूसरी, पृष्ठ ७२१ में यह लिख दिया है, "पहाड़ियों के उत्तर का देश दक्षिणागिरि कहलाता था।"^४ यहाँ उत्तर की जगह स्पष्टतः दक्षिण होना चाहिये। यह प्रसन्नता की बात है कि इसी "डिक्शनरी" में दूसरी जगह^५ उन्होंने ठीक बात लिख दी है, अर्थात् दक्षिणागिरि जनपद को राजगृह के दक्षिण में ही स्थित बताया है। भगवान् बुद्ध को दो बार राजगृह से दक्षिणागिरि जनपद जाते और फिर वहाँ से लौटकर राजगृह में वपिस आते हम विनय-पिटक में देखते हैं।^६ आरामदूसक जातक का उपदेश दक्षिणागिरि जनपद में ही

१ उपर्युक्त के समान।

२ काश्यप-बन्धुओं की प्रज्जया के सम्बन्ध में पालि परम्परा के आधार पर विस्तृत विवरण के लिये देखिये विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ८९-९४।

३ सारत्थप्पकासिनी, जिल्द पहली, पृष्ठ २४२।

४ 'The country to the north of the hills was known as Dakkhināgiri'

५ जिल्द पहली, पृष्ठ १०४९।

६ पृष्ठ १२०, २७९ (हिन्दी अनुवाद)।

शिया मरा था। प्रथम समीप के अवसर पर, जब उसका संगायन-कार्य चल रहा था या प्रायः समाप्त हो चुका था तो हम आयुष्मान् पुराण नामक स्थिर को दक्षिणामिरि जलपथ में बिहार करते और फिर वही से राजबुह के वेनुवन कसम्यक निरूप में जाते देखते हैं।^१ आबस्ती से राजबुह जाने वाला मार्ग दक्षिणामिरि जलपथ में होकर ही जाता था।

दक्षिणामिरि जलपथ में ही एकनाला नामक ब्राह्मण-ग्राम था। यद्यपि अनुत्तर निरुप और बुद्धरुस की अट्ठकथाओं में भगवान् बुद्ध को अपना ग्यारहवाँ वर्षावत नाला नामक ब्राह्मण ग्राम में (जिसका परिचय हम आगे देंगे) करते दिखाया गया है परन्तु ई. जे. बॉमर और मल्लसेकर ने इस सम्प्रदाय में एकनाला नाम का प्रयोग किया है।^२ जिसका अभिप्राय यह हो सकता है कि वे नाला और एकनाला नामों से एक ही गाँव का अभिप्राय समझते हैं। चैता हम अब देखेंगे वहाँ तक बुद्ध के जीवन-काल से सम्प्रदाय है इन दोनों पक्षों को अलग अलग मानना ही कदाचित् आवश्यक ठीक होगा। सम्भवतः बुद्धत्व प्राप्ति के ग्यारहवें वर्ष में ही जिसकी वर्षा की भगवान् ने नाला नामक ब्राह्मण-ग्राम में बिताया भगवान् एकनाला नामक ब्राह्मण-ग्राम में भी गये जो दक्षिणामिरि जलपथ में था। इसी समय उनका कसि माछाज नामक ब्राह्मण से संलाप हुआ जो सुत्त निपात के कसिमाछाज-सुत्त तथा संदुत-निरुप के कसि-सुत्त में मिश्रित है। एकनाला ब्राह्मण-ग्राम में दक्षिणामिरि नामक एक बिहार भी था। यही भगवान् ने उस भगवत् वेत्त^३ को देखा था जिससे उन्हें उसी आकार के विष्णु-वस्त्रों की बनवाने की कल्पना मिली थी।

एकनाला ब्राह्मण-ग्राम के अतिरिक्त दक्षिणामिरि जलपथ में सम्मकठ एकनाला ब्राह्मण-ग्राम के पास ही वेत्तकष्टक नामक एक बाँसों का वन था।^४ अनुत्तर-निरुप की अट्ठकथा में बुद्ध की मद्य खानी धारिका उपासिका के रूप में प्रगतिष्ठ उत्तरा मन्दमाता जिन्हें भगवान् की अट्ठकथा में वेत्तकष्टकी मन्दमाता

१ विनय-पिटक (हिग्वी अनुवाद) पृष्ठ ५४५।

२ उद्धरणों के लिये देखिये हुलरे परिच्छेद में भगवान् बुद्ध की चारिकाओं का पीलीलिक् विवरण।

३ अनुत्तर-निरुप जिसके चीनी, पृष्ठ ६४।

और मृत-निकाय के एकधीता-मुत्त मे वेलुकण्डकिय नन्दमाता वहकर पुकारा गया है, वेलुकण्टक-निवासिनो हं। थी। महाकवि अश्वघोष ने भी कहा है कि वेणुकण्टक मे नन्द की माना को भगवान् बुद्ध ने प्रव्रजित किया था।^१

यहाँ दक्षिणागिरि (दक्षिणगिरि भी पाठ) के सम्बन्ध मे यह बात और कह देनी चाहिये कि पालि साहित्य मे इमी नाम का प्रयोग दक्षिणापथ के एक जनपद के लिये भी किया गया है जिसकी राजधानी उज्जैनी बताई गई है। यहाँ अशोक उपराज के रूप मे शासन करता था। वेदिम नगर इमी मे था।^२ उज्जयिनी के दक्षिणागिरि विहार से ४०,००० भिक्षु लका के अनुराधपुर महास्तूप के आधार-शिला रखने के महोत्सव मे भाग लेने गये थे।^३ इस दक्षिणगिरि या दक्षिणागिरि जनपद मे भगव के दक्षिण गिरि को पृथक् समझना चाहिये।

यष्टिवन-उद्यान के सम्बन्ध मे विवेचन करते हुए हम पहले देख चुके हैं कि उसकी आधुनिक स्थिति जेठियन है, जो राजगिरि कस्बे मे १३ मील दक्षिण-पश्चिम मे स्थित है। इस जेठियन से दक्षिण मे 'दखिनाऊ' नामक पहाड़ी है। इसे ही नाम और रूप मे बुद्धकालीन भगव राष्ट्र के 'दक्षिणागिरि' की आधुनिक स्थिति समझना चाहिये।

नाला नामक गाँव, जिसे भी एक ब्राह्मण-ग्राम कहकर पुकारा गया है, बोधि-वृक्ष के आसपास, कही उरुवेला और गया के बीच मे, स्थित था। उपक आजीवक इस नाला नामक ब्राह्मण-ग्राम का ही निवासी था। जैसा हम पहले देख चुके हैं, वह भगवान् से उरुवेला और गया के बीच मार्ग मे मिला था, जब भगवान् वहाँ होकर वाराणसी की ओर धर्मचक्र-प्रवर्तनार्थ जा रहे थे। उपक की पत्नी, अपने पति के पुन प्रव्रजित हो जाने के बाद, खिन्नतापूर्वक कहती है, "मे इस नाला गाँव को छोड़ कर चली जाऊँगी, कौन अब इस नाला गाँव मे रहेगा?" "पक्कामिस्म च नालातो को ध नालाय वच्छति।"^४ नाला नामक गाँव की स्थिति बोधि-वृक्ष के

१ बुद्ध-चरित २१।८।

२ देखिये मल्लसेकर डिक्शनरी ऑफ पालि प्रायर नेम्स, जित्व पहली, पृष्ठ १०४९।

३ महावस २९।३५।

४ थेरीगाथा, गाथा २९४ (बम्बई विश्वविद्यालय संस्करण)।

मासपाय ही जान पड़ती है अतः उसे दक्षिणाभिरे जनपद में स्थित एकमात्र गाँव से मिस गाँव मानना ही अधिक ठीक जान पड़ता है।

नाम नालक या नलिका ग्राम राजगृह के समीप एक ब्राह्मण-ग्राम था। धर्मसेनापति सारिपुत्र का जन्मग्राम यही गाँव था और यहीं उन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया था।^१ इसलिये इसे ऐतिहासिक महत्व प्राप्त है। संयुक्त-निकाय के निश्चयानुसार में हम एक बार आनुष्मान् सारिपुत्र को अपनी जन्मभूमि इस नालक ग्राम में जाते और अनुसुब्ब नामक परिवाराजक से बर्द्धि संकाय करते देखते हैं।^२ इसी निकाय के बुद्ध-मुत्त में हम उन्हें मगध के नाल गाँव में बीमार पड़े देखते हैं।^३ यह नाल ग्राम उनको जन्मभूमि नलक ग्राम ही था। महामुत्तसंन जातक में जिस गाँव में धर्मसेन पति का जन्म हुआ उसे नाल गाँव कहकर पुकारा गया है। इसलिये नाल और नलक दोनों ही नाम उस गाँव के थे जिसमें धर्मसेन पति सारिपुत्र का जन्म और परिनिर्वाण हुआ। धर्मसेनापति सारिपुत्र का एक पूर्व नाम उपतिस्स (उपतिप्प) भी था। अतः उनके जन्म के गाँव को विदेवराज बद्धकचार्थों में कहीं-कहीं उपतिस्स-ग्राम या उपतिस्स-नगर भी कहा गया है। धर्मसेनापति सारिपुत्र के वास्तव्यस्वा के जिस स्वविर सुनाग नालक गाँव में ही एक ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न हुए थे। महामुत्तसंन नामक स्वविर का भी जन्मग्राम नालक गाँव ही था। इसी प्रकार देवत स्वविरवर्णिम और उपसेन वंगत्तपुत्र भी नालक ब्राह्मण-ग्राम के ही निवासी थे। नालक ब्राह्मण-ग्राम को आधुनिक सारीचक बड़गाँव से मिलाया गया है जो नालन्दा के समीप स्थित है। बिहार राज्य सरकार द्वारा संस्थापित नालन्दा पाणि प्रतिष्ठान इसके अनतिदूर ही स्थित है।

महासिन्धु (महासिन्धु) मगध का एक अन्य ग्राम था। यहाँ आर्य महाकाश्यप

१ सारत्त्वप्यकालिनी, जित्तु बूसरी पृष्ठ १७२ केरनावा-बद्धकचा जित्तु पहली पृष्ठ १८।

२ संयुक्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद) बूसरी भाग पृष्ठ ५५९।

३ वही, पृष्ठ ६९२-६९३।

४ सारत्त्वप्यकालिनी, जित्तु बूसरी, पृष्ठ १७२; केरनावा-बद्धकचा जित्तु पहली पृष्ठ १८।

का जन्म हुआ था।^१ स्यविर महामोग्गल्लान के जन्म-स्थान कोलित ग्राम को धर्मसेनापति सारिपुत्र के जन्म-स्थान नाल या नालक ग्राम के अति समीप होना चाहिये, क्योंकि अट्ठकथाओ के विवरणानुसार दोनों के परिवारों में पीढियों से मित्रता चली आ रही थी और बालक उपतिष्य (सारिपुत्र) और कोलित (महामोग्गल्लान) दोनों एक दूसरे के साथ खेलते-कूदते और रहते-सहते दिखाये गये हैं। जिस प्रकार सारिपुत्र के बाल्यावस्था के नाम उपतिष्य पर उनके ग्राम नाल या नालक का नाम उपतिष्य-ग्राम है, उसी प्रकार महामौद्गल्यायन के बाल्यावस्था के नाम कोलित (कोलिक) के आधार पर उनके ग्राम का नाम कोलित (कोलिक) ग्राम है। इन दोनों गाँवों की स्थिति के सम्बन्ध में यूआन चुआङ्ग के साक्ष्य पर हम आगे नालन्दा के विवरण-प्रसंग में कुछ कहेंगे।

नालन्दा भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में एक समृद्ध कस्बा था और यहाँ बुद्ध-धर्म के अनुयायी काफी संख्या में थे। केवट्ट नामक गृहपति भगवान् बुद्ध से कहता है, “भन्ते ! यह नालन्दा समृद्ध, धनधान्यपूर्ण और बहुत धनी बस्ती वाली है। यहाँ के मनुष्य आप के प्रति बहुत श्रद्धालु हैं।” नालन्दा की समृद्धि के सम्बन्ध में साक्ष्य मज्झिम-निकाय के उपालि-सुत्तन्त में भी मिलता है। भगवान् बुद्ध और उपालिगृहपति के सलाप में आता है, “तो गृहपति ! क्या यह नालन्दा सुख-सम्पत्ति-युक्त, बहुत जनो वाली, मनुष्यों से भरी है।” “हाँ, भन्ते ! यह ऐसी ही है।” नालन्दा में प्रावारिक आम्रवन नामक एक आम्रवन था, जिसे नालन्दा-निवासी सेठ प्रावारिक ने बनवाकर बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघ को अर्पित किया था। कौशाम्बी के विवरण में हम देखेंगे कि वहाँ भी एक प्रावारिक आम्रवन (प्रावारिकम्बवन) या प्रावारिकाराम (प्रावारिकाराम) था, जिसे वहाँ के सेठ प्रावारिक ने बनवाया था। यह नालन्दा का सेठ कौशाम्बी के अपने ही नाम के सेठ से भिन्न व्यक्ति था। दीघ-निकाय की अट्ठकथा (सुमगलविलासिनी)^२ में इस नालन्दावासी प्रावारिक सेठ के लिये “दुस्सपावारिक” नाम का प्रयोग किया गया है, जिससे प्रकट होता है

१ मनोरथपुराणी, जिल्द पहली, पृष्ठ ९९, थेरगाथा-अट्ठकथा, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १४१।

२ जिल्द दूसरी, पृष्ठ ८७३; मिलाइये पपचसूदनी, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ५२।

कि यह कण्ड का व्यापारी था। कौणाम्बी के मठ का वचन प्राचारिक नाम से पुकारा गया है। नाकम्बा में आत समय भयवान् ब्रह्मण प्राचारिक आश्रयन में ही ठहरते थे। बीच निकाय के कंबट-मुत्त का उपदेश यही दिया गया था। दली प्रहार इमी निकाय के सम्पमानिय-मुत्त का भी। भगवान् अपनी अन्तिम यात्रा में जब राजगृह में कुमिमार के लिभ गये तो मार्ग में गवप्रबन्ध के लम्बसदिठका में ठहरे व और फिर उसके बाद नाकम्बा में। इस समय भी भयवान् न नाकम्बा के प्राचारिक आश्रयन में उपदेश दिया था जिसका वर्णन बीच-निकाय के महापरिनिम्बाण-मुत्त में है। नाकम्बा में आग चमककर भयवान् पाटकिपुत्र गये थे। मज्झिम-निकाय के उपाणि-मुत्तम्भ में हमें सूचना मिलती है कि एक बार भयवान् जब नाकम्बा के प्राचारिक आश्रयन में बिहार कर रहे थे तो उमी समय निबन्ध नाटपुत्त (जैन तीर्थंकर भयवान् महावीर) भी नाकम्बा में ठहर हुए थे। हमने प्रकट होता है कि बुद्ध-आत्म में नाकम्बा निबन्ध नाटपुत्तों का भी एक प्रमुख स्थान था और उनके काफी अनुयायी वहाँ थे। भयवान् बुद्ध के सम्बन्ध में धर्ममेतापनि का प्रसिद्ध उद्गार जो महापरिनिम्बाण-मुत्त में निरहित है, नाकम्बा में ही किया गया था भले ही उसका समय वह न रहा हो जो महापरिनिम्बाण-मुत्त में जान पड़ता है। संमुत्त-निकाय के पञ्चामूमक-मुत्त देसना-मुत्त संन-मुत्त और जो नाकम्ब-मुत्तों का उपदेश भयवान् ने नाकम्बा के प्राचारिक आश्रयन में ही दिया था। यही अतिव्यग्ररूप में प्रायची उनसे मिलने आया था।

सुमगलविस्मयिणी में राजगृह से नाकम्बा की दूरी एक योजन बताई गई है। "राजमहती पत्त नाकम्बा योजनमेव। आज भी नाकम्बा राजगृह से उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग ८ मील की दूरी पर ही स्थित है। राजगृह और नाकम्बा के बीच में बहुपुत्र या बहुपुत्रक चैत्य (बहुपुत्त या बहुपुत्तक चेतिय) नामक एक चैत्य या बीरा भी था। यही एक बर्मर के पेड़ (बहुपुत्तक निद्रोव) के नीचे प्रथम बार स्वविर महाकाश्यप ने धिष्टमात्र होते समय भयवान् बुद्ध के दर्शन किये थे। भयवान् ने आय महाकाश्यप के साथ बीरा-परिवर्तन भी इन स्थान के समीप

ही किया था।^१ बहुपुत्रक चंत्त्य राजगृह में तीन 'गावुत' या पौन योजन की दूरी पर था। उसका अर्थ यह है कि यह नालन्दा में एक गावुत या चौथाई योजन (करीब दो मील) की दूरी पर स्थित था। बहुपुत्रक नामक एक अन्य चंत्त्य देशों में भी था, उसके उत्तर द्वार के समीप, जिसका उल्लेख हम बज्जि जनपद का विवरण देने समय करेंगे।

सयुत्त-निकाय के कुल-मुत्त में आया है, "एक मगध भगवान् कोमल देश में चारिका करने जहा नालन्दा है, वहाँ पहुँचे।" इसमें स्पष्ट है कि यह नालन्दा, जिसका उस मुत्त में उल्लेख है, कोमल देश में था और मगध देश के उस प्रसिद्ध नालन्दा में भिन्न था जो राजगृह और पाटलिगाम के बीच स्थित था। डा० लाहा ने कोमल देश के इस नालन्दा की पृथक् स्थिति की स्वीकार किया है^२ और डा० मल्लमेकर^३ ने भी, परन्तु डा० मल्लमेकर ने 'नालन्दा' का केवल मगध के नगर के रूप में ही वर्णन दिया है और उसी में बिना अलग दिखाये उस वर्णन को भी मिला दिया है जो सयुत्त-निकाय में कोमल देश के नालन्दा के सम्बन्ध में दिया गया है।^४ दोनों के अन्दर यहाँ कोई भेद नहीं किया गया, जिसे ठीक नहीं कहा जा सकता।

नालन्दा की यात्रा चीनी यात्री फा-ह्यान ने पाँचवीं शताब्दी ईसवी में की थी। उसने नालन्दा को 'नलो' कहकर पुकारा है और "अलग स्थित पहाड़ी" (जिसे कनिष्क ने गिर्यक् में मिलाया है) में उसकी दूरी एक योजन बताई है। इस विवरण से आधुनिक बडगाँव की स्थिति बिल्कुल मिल जाती है, जिसे कनिष्क ने नालन्दा की आधुनिक स्थिति माना है।^५ फा-ह्यान के मतानुसार नालन्दा ही धर्मसेनापति

१ सयुत्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पहला भाग, पृष्ठ २८३-२८५, सारत्यप्पकासिनी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १२८, थेरगाया-अट्ठकथा, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १४५, मिलाइये बुद्ध-चरित १७।२४-२५ भी।

२ इण्डिया ऐज़ डिस्क्राइव्ड इन अलॉ टैक्स्ट्स ऑव बुद्धिज़्म एण्ड जैनिज़्म, पृष्ठ ४५।

३ डिक्शनरी ऑव पालि प्राँपर नैम्स, जिल्द पहली, पृष्ठ ६९६।

४ वहाँ, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ५६-५७।

५ एन्ड्रियन्ट ज्योग्रेफी ऑव इण्डिया, पृष्ठ ५३७।

कि यह कपड़ का व्यापारी था। कौसाम्बी के सेठ को केवल प्राचारिक नाम से पुकारा गया है। नाकन्दा में आते समय भगवान् जक्सर प्राचारिक आश्रम में ही ठहरते थे। बीच निकाम के केवट्ट-मुत्त का उपदेश यहीं दिया गया था। इसी प्रकार इसी निकाम के सम्पत्तावगिय-मुत्त का भी। भगवान् अपनी अन्तिम यात्रा में जब राजगृह से कुसिनारा के सिमं भवे तो मार्ग में सर्वप्रथम वे अम्बसन्ठिका में ठहरे थे और फिर उसके बाद नाकन्दा में। इस समय भी भगवान् ने नाकन्दा के प्राचारिक आश्रम में उपदेश दिया था जिसका वर्णन बीच-निकाय के महापरिनिम्बान-मुत्त में है। नाकन्दा से आते चलकर भगवान् पाटलिपुत्र गये थे। मज्झिम-निकाय के उपासि-मुत्तन्त से हमें सूचना मिलती है कि एक बार भगवान् जब नाकन्दा के प्राचारिक आश्रम में विहार कर रहे थे तो उनी समय निबन्ध नाटपुत्त (जैन तीर्थंकर भगवान् महावीर) भी नाकन्दा में ठहरे हुए थे। इससे प्रकट होता है कि बुद्ध-काल में नाकन्दा निर्जन्म साधुओं का भी एक प्रमुख स्थान था और उनके काफी अनुयायी यहाँ थे। भगवान् बुद्ध के सम्बन्ध में बर्मसेनापति का प्रसिद्ध उद्गार, जो महापरिनिम्बान-मुत्त में लिखित है नाकन्दा में ही किया गया था उसके ही उसका समय बहुत दूर हो जो महापरिनिम्बान-मुत्त से जान पड़ता है। संयुत्त-निकाय के पञ्चामूमक-मुत्त बैसना-मुत्त संक्ष-मुत्त और जो नाकन्दा-मुत्तों का उपदेश भगवान् ने नाकन्दा के प्राचारिक आश्रम में ही दिया था। यही असिबन्धकपुत्र ग्रामभी उनसे मिलने आया था।

सुमंगलविलासिणी में राजगृह से नाकन्दा की दूरी एक योजन बताई गई है। "राजगृहो पन नाकन्दा योजनमेव। आज भी नाकन्दा राजगृह से उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग ८ मील की दूरी पर ही स्थित है। राजगृह और नाकन्दा के बीच में बहुपुत्र या बहुपुत्रक चैत्य (बहुपुत्त या बहुपुत्तक चेतिय) नामक एक चैत्य या बीरा भी था। यही एक वर्ष के पेड़ (बहुपुत्तक निवीव) के नीचे प्रथम बार स्वर्ण महाकावचप ने शिकराया होने के समय भगवान् बुद्ध के दर्शन किये थे। भगवान् ने साथ महाकावचप के साथ बीर-परिवर्तन भी इस स्थान के समीप

पाटलिगाम भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में पाटलिपुत्र का नाम था। उस समय यह एक गाँव ही था। जब भगवान् बुद्ध अपनी अन्तिम यात्रा में पाटलिगाम पहुँचे उस समय भावी विजाल नगर पाटलिपुत्र (पटिलिपुत्र) की नींव रखी जा रही थी। महापरिनिर्वाण-मुक्त ने हमें पता चलता है कि मगधराज अजातशत्रु के मन्त्री सुनीष और चम्पकार उस समय नगर को बना रहे थे, क्योंकि राजा अजातशत्रु वज्जियों को पराजित करने का प्रयत्न कर रहा था। इस समय भगवान् ने पाटलिगाम की भावी उन्नति की भविष्यवाणी करते हुए आनन्द ने कहा था कि भविष्य में यह नगर वाणिज्य और व्यवसाय का भारी केन्द्र होगा। "आनन्द ! जितने भी आर्य-आयतन (आर्यों के निवास) हैं, जितने भी वाणिज्य पथ (व्यापार-मार्ग) हैं, उनमें यह पाटलिपुत्र, पुट-भेदन (माल की गाँठ जहाँ तोली जाय) अग्र (प्रधान) नगर होगा।" इसी समय पाटलिगाम में 'गौतम द्वार' और 'गौतम घाट' की स्थापना हुई थी, यह हम महापरिनिर्वाण-मुक्त में देखते हैं।^१ उपर्युक्त सब बातों की सूचना हमें उद्दान में भी मिलती है।^२ भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में पाटलिगाम के लोगों का एक आवगयागार (अतिथिघाला या विश्रामगृह) था जहाँ भगवान् ने अपनी अन्तिम यात्रा में मन्घ्या समय गृहस्थ लोगों को शील के सम्बन्ध में उपदेश दिया था। भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में ही पाटलिपुत्र में कुक्कुटाराम नामक विहार का भी निर्माण हो गया था। आचार्य बृद्धघोष का कहना है कि कुक्कुट सेट्ठि ने इसे बनवाया था।^३ इसी नाम का एक विहार कौशाम्बी में भी था, यह हम वत्स राज्य के प्रमग में देखेंगे। मज्झिम-निकाय के अट्ठवनागर-सुत्तन्त में पाटलिपुत्र

१ दीघ-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ १२५, महाकवि अश्वघोष ने भी इस भविष्यवाणी का उल्लेख किया है। "यह नगर ससार भर में सर्वश्रेष्ठ होगा।" बुद्धचरित २२।४।

२ महाकवि अश्वघोष ने भी बुद्ध-चरित (२२।६, ११) में इन स्मारकों का उल्लेख किया है।

३ पृष्ठ ११७-१२२ (हिन्दी अनुवाद)।

४ पद्मचतुर्दशी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ५७१।

सारिपुत्र का जन्म-स्थान था। इसका अर्थ यह है कि उस समय तक नास या नासक ग्राम और नासन्दा दोनों मिलाने दिये गये थे या एक समझे जाते थे। यूसान् बुजाङ्ग न भी नासन्दा (न-कन्-सो) की यात्रा की थी और उसने नासन्दा बिहार को राहुक-स्तूप से करीब १ 'मी' (५ मील) दूर बताया है।^१ यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यूसान् बुजाङ्ग ने सारिपुत्र के जन्म-स्थान का नाम काक पिनाक (क-सो-दि-न-क) दिया है और उसे कोलिक (कोउ-सि-क) नामक स्थान से जो नासन्दा संघाराम के ८ या ९ 'मी' (करीब डेढ़ मील या उससे कुछ कम) दक्षिण-पश्चिम में था और जिसे इस चीनी यात्री ने महामीध्वस्यायन (कोसित—कोलिक) का जन्म-स्थान माना है तीन या चार 'मी' (करीब आधा मील या उससे कुछ अधिक) पूर्व में बताया है।^२ इस प्रकार यूसान् बुजाङ्ग के अनुसार हमें नासक ग्राम (काक पिनाक) और कोसित (कोलिक) ग्राम की स्थितियों को उपर्युक्त प्रकार से नासन्दा संघाराम के समीप मानना पड़ेगा जिसे हम कदाचित् पाकि विचारण को भी ध्यान में रखते हुए प्रामाणिक मान सकते हैं। 'नासन्दा' नाम की अनेक व्याख्याएँ यूसान् बुजाङ्ग ने दी हैं जिनमें एक यह है कि यहाँ बोधिसत्व एकबार राजा बन कर उत्पन्न हुए थे। वे बड़े बानी थे दान देते कभी नहीं अघाते थे इसलिये उन्हें 'नासन्दा' (कभी अक्षं न देने वाला देने में कभी तृप्ति न मानने वाला) का विशेषण मिला था। इसी विशेषण का प्रयोग बाद में इस नगर के लिये किया जाने लगा जो उनकी राजधानी था।^३ अपने नाम के सार्थक 'नासन्दा' संघाराम और लगभग बीसौ घण्टा की दूरी में स्थापित उसके विस्वविद्यालय के आचार्यों का इतिहास अत्यन्त गौरवमान है और यूसान् बुजाङ्ग ने भी उस पर विस्तार से लिखा है परन्तु पाकि लिपिक और उसकी थककथाओं से ही सीमित होने के कारण हम इस प्राचीन भारत के अद्वितीय विस्वविद्यालय के सम्बन्ध में जिसका उत्कर्ष बुद्ध के कास के बाद हुआ यहाँ कुछ अधिक न कह सकेंगे।

१ वासर्त और यूसान् बुजाङ्गत् टुविल्स इन इण्डिया बिन्दु दूतरी पृष्ठ १६४।

२ वही पृष्ठ १७१।

३ वही पृष्ठ १६४।

पाटलिगाम भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में पाटलिपुत्र का नाम था। उस समय यह एक गाँव ही था। जब भगवान् बुद्ध अपनी अन्तिम यात्रा में पाटलिगाम पहुँचे उस समय भारी विषाल नगर पाटलिपुत्र (पटिलिपुत्र) की नींव रखी जा रही थी। महापरिनिव्वाण-सुत्त में हमें पता चलता है कि मगधराज अजातशत्रु के मन्त्री गुनीष ओ-प्रसन्नराज उस समय नगर को बसा रहे थे, नयोवि राजा अजातशत्रु वज्रियों को पराजित करने का प्रयत्न कर रहा था। इस समय भगवान् ने पाटलिगाम की भावी उप्रति की भविष्यवाणी करते हुए आनन्द ने कहा था कि भविष्य में यह नगर वाणिज्य और व्यवसाय का भारी केन्द्र होगा। "आनन्द! जितने भी आर्य-आयतन (आर्या के निवास) हैं, जितने भी वणिक् पथ (व्यापार-मार्ग) हैं, उनमें यह पाटलिपुत्र, पृष्ठ-भेदन (माल की गाँठ जहाँ तोली जाय) अग्र (प्रधान) नगर होगा।"^१ इसी समय पाटलिगाम में 'गौतम द्वार' और 'गौतम पाट' की स्थापना हुई थी, यह हम महापरिनिव्वाण-सुत्त में देखते हैं।^२ उपर्युक्त सब बातों की सूचना हमें उदान में भी मिलती है।^३ भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में पाटलिगाम के लोगो का एक आवसयागार (अतिथिशाला या विश्रामगृह) था जहाँ भगवान् ने अपनी अन्तिम यात्रा में मगध्या समय गृहस्थ लोगो को शील के सम्बन्ध में उपदेश दिया था। भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में ही पाटलिपुत्र में कुक्कुटाराम नामक विहार का भी निर्माण हो गया था। आचार्य बुद्धघोष का कहना है कि कुक्कुट सेट्ठि ने इसे बनवाया था।^४ इसी नाम का एक विहार कौशाम्बी में भी था, यह हम वत्स राज्य के प्रमग में देखेंगे। मज्झिम-निकाय के अट्ठकनागर-सुत्तन्त में पाटलिपुत्र

१ दीघ-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ १२५; महाकवि अश्वघोष ने भी इस भविष्यवाणी का उल्लेख किया है। "यह नगर ससार भर में सर्वश्रेष्ठ होगा।" बुद्धचरित २२।४।

२ महाकवि अश्वघोष ने भी बुद्ध-चरित (२२।६, ११) में इन स्मारको का उल्लेख किया है।

३ पृष्ठ ११७-१२२ (हिन्दी अनुवाद)।

४ पपचत्तदनी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ५७१।

के कुक्कुटाराम का उल्लेख है। यही अट्टकनगर का प्रथम नामक भूतानि
 आत्म्य का पता लगाये जाया था। यही बात अमृत-निकाय^१ में भी वर्णित
 है। इसी आराम में आयुष्मान् उदयन की प्रेरणा से बाणमुत्त नामक ब्राह्मण ने
 बुद्ध-परिनिर्वाण के कुछ समय बाद एक उपस्थान-शास्त्र (तथा-गृह) बनवाई
 जो उसी के नाम पर षोडशुत्तरी उपस्थान-शास्त्र कहलाई।^२ पाटलिपुत्र के कुक्कुटार-
 राम में आयुष्मान् आत्म्य और भू को धार्मिक संस्था करते हम अमृत-निकाय
 के पठन इतिम तथा उत्तिय कुक्कुटाराम मुत्त में तथा इसी निकाय के सौल-मुत्त
 डिनि-मुत्त तथा परिहान-मुत्त में देखते हैं। अंगुत्तर-निकाय^३ के बज्जानुसार
 स्वर्णि नारद ने भी पाटलिपुत्र के कुक्कुटाराम में विहार किया था। वर्तमान
 'कुम्हारा' नामक गाँव को जो 'तपो' से करीब १ मील दूर है 'कुक्कुटाराम'
 की स्थिति माना जा सकता है। समस्तपातादिका में तृतीय संगीति के विवरण से
 मालूम पड़ता है कि पाटलिपुत्र के दक्षिण-द्वार से पूर्व-द्वार की जाते हुए रास्ते में राजा
 गम था। इसी अट्टकपा से हमें यह सूचना मिलती है कि पाटलिपुत्र के चारों
 दरबारों की चुगी से राजा को ४ मास कहावण की आय होती थी। सम्भवतः
 भगवान् बुद्ध के पुत्र और उत्तराधिकारी उदयि भद्र (उदय नर) के राज्य-काल
 में अपना निश्चित रूप में सिध्दाग के पुत्र कालासोव के समय में पाटलिपुत्र में
 राजगृह के स्थान पर मगध की राजधानी का घर के सिवा था। भगवान् बुद्ध के
 जीवन-काल में पाटलिपुत्र का पाटलिपुत्र नाम प्रचलित हो गया था और उसका
 एक नाम कुसुमपुर भी था जैसा कि बेरीगाबा की इस पंक्ति से प्रकट होता है
 'उमरम्हि कुसुमन मे पाटलिपुत्रम्हि पठयिमा।'^४ भूजान् भूजान् ने साक्ष्य दिया

१ मिस्र पीछली पृष्ठ ३४२।

२ षोडशुत्त-मुत्त (मज्झिम। २। ५। ४)।

३ मिस्र तीसरी पृष्ठ ५७।

४ समस्तपातादिका मिस्र पाहली पृष्ठ ५२।

५ बेरीगाबा याबा ४ (बम्बई विश्वविद्यालय संस्करण); मिलावट
 महावंत १८३८ (हिन्दी अनुवाद)।

है कि उन नगर का पहले नाम कुमुमपुर ही था और बाद में पाटलिपुत्र हुआ।^१ एक मनोरञ्जक कथा भी पाटलिपुत्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यूआन् चुआङ् ने दी है, जिसमें मुख्य भाव यही है कि पाटलि (गुलाब) नामक पुष्प का पेड़ इस नगर के बसाने की प्रेरणा का आधार बना।^२ पाटलिगाम या पाटलिपुत्र का कुमुमपुर के ही समान एक अन्य नाम पुष्पापुर (पुष्पपुर) भी दिया गया है।^३ अशोक के काल में पाटलिपुत्र में अशोकागम नामक विहार की स्थापना अशोक राजा के द्वारा हुई, जिसकी निर्माण में तीन वर्ष लगे और जिसे उन्द्रगुप्त नामक म्थविर की देखरेख में बनवाया गया।^४ समन्तपासादिका^५ और महावस^६ के अनुसार तृतीय धर्म-संगीति की कार्यवाही पाटलिपुत्र के इसी आगम में हुई। मिलिन्दपञ्चो में भी अशोकागम का उल्लेख है और उसके वर्णन में विदित होता है कि पाटलिपुत्र के समीप दो नदों के निकलने की एक जगह से एक मार्ग अशोकागम को जाता था।^७ 'महावस'^८ में अशोकागम में स्थित एक जलाशय का भी उल्लेख है। मल्लमेकर

१ वाट्स औन् यूआन् चुआङ्स् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ८७।

२ पाटलि पुष्प के पौधे को वधू बना कर किस प्रकार कुछ विनोदीपुरुषों ने अपने एक साथी का विवाह किया, जो एक मनोरञ्जक रूप से उसके स्थान पर पाटलिपुत्र नगर वसाये जाने का कारण बना, इसके विवरण के लिये देखिये वाट्स औन् यूआन् चुआङ्स् ट्रेविल्स इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ८७।

३ महावस ४।३१, १८।८ (हिन्दी अनुवाद)

४ समन्तपासादिका, जिल्द पहली, पृष्ठ ४८-४९; महावस ५।८०, १६३, १७४ (हिन्दी अनुवाद)।

५ जिल्द पहली, पृष्ठ ४८।

६ ५।२७५-२७६ (हिन्दी अनुवाद)

७ "अथ खो पाटलिपुत्रस्स अविद्वरे द्वेधापथे ठत्वा आयस्संत नागसेन एतदवोच-अथ खो तात नागसेन असोकारामस्स मग्गो।" मिलिन्दपञ्चो, पृष्ठ १८ (वर्म्बई विश्वविद्यालय संस्करण)।

८ ५।१६३ (हिन्दी अनुवाद)।

का कहा है कि सम्भवतः अशोक-राम का निर्माण कुम्भटाराम की स्थिति पर ही हुआ था।^१ उनका यह कहना इस बात पर आधारित है कि यूनान् बुझाह ने कुम्भटाराम को प्राचीन पाटलिपुत्र नगर के दक्षिण-पूर्व में देखा था और उसे अशोक द्वारा निर्मित बताया है।^२ इससे सम्भवतः हमें यह भी निष्कर्ष निकाला है कि अशोक के समय में कुम्भटाराम और अशोक-राम वस्तुतः एक ही निहार के दो नाम थे और यूनान बुझाह द्वारा निरूपित कुम्भटाराम वस्तुतः अशोक-राम ही था।^३ वर्तमान कुम्भटार नामक गाँव को जो 'तपो' से करीब १ मील दूर है कुम्भटाराम की स्थिति माना जा सकता है यह हम पहले कह चुके हैं। यहाँ अनेक महत्त्वपूर्ण भग्नावशेष भी मिले हैं।

बृह-काल में पाटलिपुत्र उस मार्ग पर पड़ता था जो राजगृह से आगस्ती को जाता था। पाटलिपुत्र पर इस मार्ग में बंगा को पार करना पड़ता था। इसी प्रकार पाटलिपुत्र उस मार्ग पर भी एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव था जो गम्भार राष्ट्र की राजधानी तक्षशिला से चलकर अजय-इन्द्रपत्त मरुग बरंदा सोरम कम्बकुम्भ पद्मा-पतिद्वान बाराबसी पाटलिपुत्र और राजगृह होता हुआ ताप्लिपि तक जाता था। पाटलिपुत्र गंगा नदी के द्वारा भी ताप्लिपि तक आवागमन होता था तथा माल का परिवहन भी होता था। पाटलिपुत्र से गंगा नदी के मार्ग द्वारा ही निम्नोची संभमिता अशोक-काल में ताप्लिपि गई थी वहाँ गंगा के किनारे समूची मार्ग द्वारा मार्ग मिलती थी। बेवार्म पिम सिस्स के दूत भी ताप्लिपि से पाटलिपुत्र तक गंगा के मार्ग से मार्गों में बैठकर जाये थे और उसी मार्ग से लौटे थे। पाटलिपुत्र से स्वकीय मार्ग भी ताप्लिपि तक जाता था। पद्मा नदी के द्वारा बाराबसी और महावति तक पाटलिपुत्र के व्यापारियों तथा यात्रियों का आवागमन होता था। वैशालिक निम्न मार्गों में बैठकर पाटलिपुत्र होते हुए महावति तक गये थे। इन सब दृष्टियों से जयवान् बृह की पाटलिपुत्र के सम्बन्ध में की गई दक्षिणवासी नगरी कायुक्त भी और उत्तरकाशीन इतिहास में उसे नाग प्रमाणित किया है।

१ डिप्लोमरी ऑफ़ पालि ग्रांवर मैन्स जिल्ह बहली पृष्ठ ६१५।

२ बील : ब्रिटिश रिफार्म ऑफ़ वि रीस्टर्न बहली जिल्ह बहली, पृष्ठ ५।

३ डिप्लोमरी ऑफ़ पालि ग्रांवर मैन्स जिल्ह बहली पृष्ठ ६१५।

चीनी यात्री फा-ह्यान और यूआन् चुआङ्ग दोनों ने क्रमशः पाँचवी और सातवी शताब्दी ईसवी में पाटलिपुत्र की यात्रा की थी। फा-ह्यान ने यहाँ एक अशोक-स्तूप और उसके समीप हीनयान सम्प्रदाय का एक विहार देखा था।^१ यूआन् चुआङ्ग ने इस नगर को गंगा नदी के दक्षिण में देखा था और उसका घेरा उसने ७० 'ली' बताया है।^२ मेगस्थनीज को पाटलिपुत्र पेलीवोथ्रा और तोलेमी को पेलिम्बोथ्रा के रूप में विदित था। भगवान् बुद्ध के जीवन-काल तक ही सीमित होने के कारण हम यहाँ इन विवरणों की समीक्षा में अपने विषय-क्षेत्र की अनुरक्षा करते हुए नहीं जा सकते।

दीघलम्बिक नामक एक गाँव भी मगध में था। यहाँ एक अरण्यकुटिका में बुद्ध ने निवास किया था। इसी प्रकार दीघराजि नामक एक अन्य गाँव भी था। यहाँ 'ससार मोचक' नामक सम्प्रदायानुवर्ती लोग काफी संख्या में रहते थे।

मगध के समान कोसल राज्य का भी विस्तार पालि-विवरणों में ३०० योजन बताया गया है। अग-मगध के समान काशी-कोसल में भी ८०,००० गाँव थे और जिस प्रकार राजगृह को अग-मगध की आमदनी का मुख कहा गया है, उसी प्रकार श्रावस्ती को काशी-कोसल के सम्बन्ध में कहा गया है।^३ जिस प्रकार बुद्ध-पूर्व काल का स्वतंत्र अग राष्ट्र बुद्ध-काल में मगध राज्य का एक अंग हो गया था, उसी प्रकार काशी जनपद, जो बुद्ध-पूर्व काल का सम्भवतः सबसे अधिक प्रभावशाली जनपद था, भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में, बल्कि उसके कुछ पूर्व से, कोसल राज्य की अधीनता में आ गया था। यह भी एक आश्चर्यजनक रूप से समान बात है कि जिस प्रकार बुद्ध-पूर्व काल में अग को कभी-कभी मगध से अधिक सबल राष्ट्र बताया गया है और अग के द्वारा उसकी विजय भी दिखाई गई है, उसी प्रकार बुद्ध-

१ लेज़े ट्रेविल्स ऑफ फा-ह्यान, पृष्ठ ७७-७८।

२ वाट्स ऑन् यूआन् चुआङ्गस् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ८७।

३ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ १४, पद-संकेत २, १९९, २००, २०१, समन्तपासादिका, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ६१४, सुमगलविलासिनी, जिल्द पहली, पृष्ठ १४८।

पूर्व काल में काशी जनपद की समृद्धि कोसल जनपद से अधिक थी बल्कि काशी की तुलना में कोसल जनपद प्रायः वरिष्ठ ही था ऐसा भी कहा गया है।^१ परन्तु बाद में स्थिति बदल गई। कोसलराज प्रसेनजित् के पिता महाकोसल के समय में ही काशी जनपद कोसल राज्य के अधिकार में आ गया था। तभी उसके लिये काशी यात्र की अपनी पुत्री (प्रसेनजित् की ब्रूमा) कोसला देवी को जिसका विवाह उसने मगधराज बिम्बिसार से किया था स्वाम और सुगम्भ के धर्म के लिये देना सम्भव हो सका था। प्रसेनजित् तो निश्चित रूप से कोसल के समान काशी जनपद का भी स्वामी माना जाता था। काशी-कोसल उसके राज्य में मिलकर एक हो गये थे। बीच-निकाय के मोहिष्ण-मुत्त में मगधान बुद्ध मोहिष्ण ब्राह्मण से पूछते हैं 'मोहिष्ण ! तो क्या समझते हो राजा प्रसेनजित् कोसल और काशी का स्वामी है कि नहीं।' 'हाँ है हे गौतम ! जागे इसी मुत्त में आया है कि राजा प्रसेनजित् काशी और कोसल राज्यों की आय का अपने आधियों के सहित उपभोग करता है। मगधम-निकाय के पियवातिह-मुत्तन्त में भी हम स्वयं प्रसेनजित् को यह कहते हैं कि काशी और कोसल के लोग उसे प्रिय हैं और उनके संकट में उस दुःख होगा क्योंकि उनके कारण ही तो वह जीवन में इतना सुख प्राप्त कर रहा है। काशी के जलवा शाक्य गणतन्त्र भी आन्तरिक मामलों में स्वतंत्र होते हुए कोसल राज्य के अधीन ही था। मुत्त-निपात के पञ्चजना-मुत्त में सायककुमार ने अपने महाभिनिष्क्रमण के बाद राजगृह के पश्चिम पर्वत पर राजा बिम्बिसार के प्रति अपना जो परिचय दिया उसमें उन्होंने वही कहा कि "जन्म से शाक्य (माक्षिया नाम जातिया) और कोसल देश में रहनेवाले (कोसलेषु निवसिन्तो) एक राजा हैं जिनके कुल हैं मैं प्रसजित हुआ हूँ।" इनसे शाक्यों का कोसल

१ "निज्जुओ ! भूत काल में वाराणसी में ब्रह्मवत्ता नामक काम्भिराज था। वह महापत्नी, महाभोगवान् महासम्पत्तय-सुखं महासङ्ग-सुखं, महाराज्य-सुखं और भरे कीर्ति कीर्त्यागार वाला था। उस समय बीजित नामक कोसल-राज था। वह वरिष्ठ अल्पवय अल्पयोग अल्पसंघ अल्पसङ्ग भीड़े राज्य वाला और अपरिपुर्ण जोर कीर्त्यागार वाला था।" विनय-पिटक (क्षिप्पी अनुवाक) पृष्ठ ३२५।

देश के अधीन माना जाना मिद्ध होता है। दीघ-निकाय के अग्गञ्ज-सुत्त में स्वयं भगवान् बुद्ध ने कहा है, "शाक्य लोग कोसलराज प्रसेनजित् के अधीन है।" इस प्रकार सभी शाक्य लोगों को कोमलदेशवासी या कोसलक कहा जा सकता था। प्रसेनजित् इसी बात का अनुभव कर प्रसन्न हुआ करता था कि "भगवान् भी कोमलक है, मैं भी कोसलक हूँ।" भद्रसाल जातक से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस समय शाक्य कोसल राज्य के अधीन थे। अगुत्तर-निकाय के कम्मपुत्तिय-सुत्त में कालामो के निगम कम्मपुत्त को कोसल देश में स्थित बताया गया है। इससे यह प्रकट होता है कि कालाम क्षत्रियों का गणतन्त्र भी कोसल राज्य के अधीन था। उत्तर पञ्चाल और आलवी जनपद पर डा० विमलाचरण लाहा ने कोसल राज्य के अधिकार की बात कही है।^१ परन्तु पालि विवरणों से इसे स्पष्ट समर्थन प्राप्त नहीं होता। सयुत्त-निकाय के पचराज-सुत्त में 'प्रसेनजित्-प्रमुख पाँच राजाओं' (पञ्चराजानो प्रसेनदि-पमुखा) का उल्लेख है। इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि कोसलराज प्रसेनजित् पाँच राजाओं का मुखिया था। इन पाँच राजाओं के नाम हमें उपर्युक्त सुत्त में नहीं मिलते। डा० हेमचन्द्र रायचौधरी का अनुमान है कि ये पाँच राजा इस प्रकार थे। (१) काशिराज, जो प्रसेनजित् का सगा भाई था, (२) सेतव्या का पायामि राजन्य, जिसका उल्लेख दीघ-निकाय के पायासि-सुत्तन्त में है, (३) कपिलवस्तु का शाक्य राजा, (४) देवदह का राजा और (५) केसपुत्त के कालामो का राजा।^२ प्रसेनजित् का सहपाठी बन्धुल मल्ल उसका सेनापति था और उसके बाद बन्धुल मल्ल का भानजा दीघ कारायण (दीघ चारायण) प्रसेनजित् का सेनापति बना, इससे डा० रायचौधरी ने अनुमान लगाया है कि इन लोगों ने मल्ल राष्ट्र पर भी प्रसेनजित् के प्रभाव को

१ धम्मचेतिय-सुत्तन्त (मज्झिम २।४।९)।

२ इण्डिया ऐज डिस्क्राइब्ड इन अल्लो टैक्सट्स ऑव बुद्धिज्म एण्ड जेनिज्म, पृष्ठ ४३।

३ पोलिटिकल हिस्ट्री ऑव एन्शियन्ट इण्डिया, पृष्ठ १५५।

स्थापित रखने में सहायता की होयी।^१ भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के समय तक हम पावा और कुसिनारा दोनों जगहों के मत्स्यों को पूर्ण स्वतन्त्र और स्वाभि-
मानी पाते हैं, जैसा महापरिनिर्वाण-मुक्त में उनके उत्प्रेक्ष से स्पष्ट विहित है।
बाद में अवश्य उनका अन्तर्भाव कोसल देश के साथ ही मगध राज्य में हो गया।
बुद्ध काल में कोसल देश की सीमा उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर पश्चिम
में सई (सुम्बरिका) या अजिक से अजिक वंग नदी तक थी। पूर्व में उसका विस्तार
सम्भवतः अचिरवती (राप्ती) नदी तक था और पश्चिम में उसकी सीमा गोमती
नदी के द्वारा पञ्चास से विभक्त थी। डा हेमचन्द्र रायजीवरी ने कोसल राज्य
की सीमाओं का उत्प्रेक्ष करते हुए कहा है कि पूर्व में उसकी सीमा सवानीय (गण्डक)
नदी के द्वारा निर्रेह से विभक्त थी।^२ वह कहना ठीक नहीं जान पड़ता क्योंकि
कोसल और निर्रेह के बीच में तो कोसल देश की ओर से प्रारम्भ करके क्रमशः
मत्स्य और वज्जियों का प्रभावशाली गजराज्य था।

कोसल राज्य के पूर्व या दक्षिण-पूर्व में मगध और पश्चिम में पहले पंचाल और
फिर कुल जनपद थे। उसके उत्तर-पूर्व में मत्स्य और वज्जि राष्ट्र थे और दक्षिण
में वेदि और वन राष्ट्र। इन सब पड़ोसियों में वस्तुतः दो ही पड़ोसी पर्याप्त
सन्निवसाली थे जो कोसल देश के न केवल प्रतिद्वन्द्वी थे बल्कि बिनके आक्रमण का
भी उसे सदा मय रहता था। वे दो पड़ोसी थे मगध और वज्जि-मगध। कोसलराज
प्रसेनजित् जब डाक अंगुलिमाल को पकड़ने के लिये काफ़ी दौड़चुप कर रहा था
तो उस समय मगधराज बुद्ध ने उससे पूछा था 'महाराज ! क्या तुम पर राजा
मानव अनेक विन्निवार विपदा है या वीसाक्षिक सिन्धवि ?'^३

कोसल देश की राजधानी भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में सावस्ती (भाबली)
थी। यह नगर, जैसा हमें बीच-मिकाव के महापरिनिर्वाण-मुक्त तथा महामुचस्तन-
मुक्त से मालूम होता है बुद्धकालीन भारत के कुछ महानगरों में माना जाता था।
आचार्य बुद्धचोप के मतानुसार ५७ लाख परिवार उस समय भाबली में रहते

१ नीतिशिकल हिल्ली और एम्पियन्ट इण्डिया, पृष्ठ १९९।

२ नीतिशिकल हिल्ली और एम्पियन्ट इण्डिया, पृष्ठ ७७, १९९।

३ अंगुलिमाल-मुत्तन्त (गजिसय २।४।६)।

ये और उसकी आबादी १८ करोड़ थी।^१ श्रावस्ती एक समृद्ध, जनाकीर्ण और व्यापारिक महत्व वाली नगरी थी। चूँकि यहाँ मनुष्यों के उपभोग-परिभोग की सब वस्तुएँ सुलभ थी, इसलिये उसका नाम श्रावस्ती पड़ा था। “य किं च मनुस्सान उपभोग-परिभोग सब्ब एत्थ अत्यीति सावत्थि।”^२ एक अन्य किंवदन्ती का भी उल्लेख इस नगर के नामकरण के सम्बन्ध में आचार्य बुद्धघोष ने किया है। वह यह है कि एक बार काफिले वालों ने यहाँ आकर पूछा कि यहाँ क्या सामान है ? (किं भण्ड अत्थि)। इसके उत्तर में उनसे कहा गया “सब कुछ है” (सब्व अत्यीति)। इसी उत्तर के आधार पर, आचार्य बुद्धघोष के मतानुसार, इस नगरी का नाम “सावत्थि” पड़ा। “सब्व अत्यीति वचनमुपादाय सावत्थि।”^३ एक तीसरी अनुश्रुति का उल्लेख करते हुए आचार्य बुद्धघोष ने यह भी कहा है कि पूर्व काल में सवत्थ नामक ऋषि के यहाँ निवास करने के कारण इस नगरी का यह नाम पड़ा।^४ श्रावस्ती अचिरवती नदी के किनारे बसी हुई थी। राजप्रासाद भी इस नदी के समीप ही था।

बुद्ध-धर्म के प्रचार की दृष्टि से श्रावस्ती का भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान था। प्रथम चार निकायों के ८७१ सुत्तों का उपदेश अकेले श्रावस्ती में दिया गया, जिनमें से ८४४ जेतवन में उपदिष्ट किये गये, २३ पुष्पा-राम में, और ४ श्रावस्ती के आसपास स्थानों में। जिन कुल ८७१ सुत्तों का उपदेश भगवान् ने श्रावस्ती में दिया, उनमें से ६ सुत्त दीघ-निकाय के हैं, ७५ मज्झिम-निकाय के, ७३६ सङ्गुत्त-निकाय के और ५४ अङ्गुत्तर-निकाय के। इनका नामो-ल्लेख करना तो यहाँ नितान्त असम्भव ही होगा। इनके अतिरिक्त जातक की ४१६ कहानियों का उपदेश भी अकेले श्रावस्ती में दिया गया। कितना बड़ा प्रचार-केन्द्र श्रावस्ती बुद्ध-धर्म का भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में ही बन गया था, यह इन उपदिष्ट सुत्तों और जातक-कथाओं की संख्या से भली प्रकार जाना जा सकता है।

१ परमत्यजोतिका, जिल्द पहली, पृष्ठ ३७१, समन्तपासादिका, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ६३६।

२, ३, ४ पपचसूवनी, जिल्द पहली, पृष्ठ ५९, विष्णु-पुराण (अध्याय २) के अनुसार इक्ष्वाकुवंशीय राजा श्रावस्त या श्रावस्तक ने इसे बसाया था। अन्य कई पुराणों में भी यही बात कही गई है।

यावस्ती के अनेक पुत्र और स्त्री गयवान् बुद्ध के प्रभाव में जाय। कम्पा
रेवत बबकस्ति सुभूति अजित कुंडधान बंगीस स्वागत मोषणाज मोमिठ आदि
अन्य किसी न किसी प्रकार यावस्ती से सम्बन्धित रहेंगे। इसी प्रकार महिलाओं
में महोपासिका विद्याज्ञा मृगारमाता उत्पलवर्णा सक्कुला कुप्पा गीममी सावा
और पटावारा आदि ने नाम स्थिर जा सकते हैं। आनुस्मोनि ब्राह्मण भी यावस्ती
में निवास करता था। अनावपिण्डिक के अलावा महागुण्ण जैसे कई महावकी
सठों के भी नाम स्थिर जा सकते हैं जो यावस्ती में निवास करते थे। स्मरि
अंगुलिमास की प्रकथा यावस्ती में ही हुई थी।^१

यावस्ती बुद्धकालीन भारत की एक बड़ी समृद्ध नगरी थी। वह उस समय के
सब महानगरों में व्यापारिक मार्गों के द्वार खुली हुई थी। यावस्ती से राजगृह
जाने वाला मार्ग बुद्ध-काक में अति प्रसिद्ध और सुविधित मार्ग था जिसमें यात्रियों का
काफ़ी आवागमन होता था। भगवान् यावस्ती के पूर्धाराम बिहार में भगव
मोघात्मकान नामक ब्राह्मण से सलाह करते हुए उसमें पड़ने हैं 'ब्राह्मण ! राजगृह
जाने वाले मार्ग से तो तुम सुपरिचित हो न ? 'हाँ भन्ते ! मैं राजगृह जाने वाले
मार्ग से सुपरिचित हूँ।'^२ इस मार्ग पर पड़ने वाले स्थान यावस्ती से प्रारम्भ कर
इस प्रकार के यावस्ती सेतव्या छावेन कपिलवस्तु, कुटीनपर प वा भोवनपर
बैथानी और राजगृह। बौद्ध संस्कृत ग्रन्थ 'विम्बावदान' में भी यावस्ती से राज
गृह जानने वाले मार्ग का उल्लेख है और कहा गया है कि एक बार भगवान् बुद्ध अपने
शिष्यों के सहित जब इस मार्ग से यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने यावस्ती के कुछ
व्यापारियों का कुछ बार् डाकुओं के वयुक्त से बचाया था। इसी ग्रन्थ में यह भी कहा

१ अंगुलिमास-सुत्तान्त (मज्झिम २।४।६) परम्पु भट्टकवि अश्वमेध के
अनुसार बुद्ध जन्मपर में अंगुलिमास की प्रकथा हुई। उन्होंने लिखा है 'पुत्रों के
बीच भगवान् ने दिव्य दानित (अद्वि) के प्रभाव से अंगुलिमास ब्राह्मण को
विनीत किया, जो सीवास के समान कर था। बुद्ध-चरित २१।११।पालि विवरण ही
निश्चयतः ठीक जान पड़ता है क्योंकि जीनी यात्रियों के विवरण का भी समर्थन
उसे प्राप्त है।

२ भगव मोघात्मकान सुत्तान्त (मज्झिम ३।१।७)।

गया है कि श्रावस्ती से राजगृह जाने वाले यात्रियों को मार्ग में गंगा नदी पार करनी पड़ती थी। नावों का प्रबन्ध वैशाली के विच्छवियों या भगधराज अजातशत्रु की ओर से किया जाता था।^१ एक अन्य मार्ग श्रावस्ती से चल कर बुद्ध-काल में दक्षिणापय के प्रतिष्ठान (पैठन) नगर तक पहुँचता था। इस मार्ग के प्रसिद्ध स्थान श्रावस्ती से प्रारम्भ कर इस प्रकार थे, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, विदिशा, गोनद्व, उज्जैन (उज्जैनी), माहिष्मती और प्रतिष्ठान। अतः इन सब नगरों से श्रावस्ती व्यापारिक सम्बन्धों द्वारा जुड़ी हुई थी। श्रावस्ती से सोरेय्य (सोरो) होते हुए तक्षशिला तक निरन्तर शकट-सार्थ चलते रहते थे। श्रावस्ती वाराणसी से भी व्यापारिक मार्ग द्वारा संयुक्त थी और इन दोनों नगरों के बीच में कीटागिरि नामक स्थान पड़ता था। श्रावस्ती से राजगृह की दूरी ४५ योजन और तक्षशिला की १९२ योजन बताई गई है।^२ जातक और अट्ठकथाओं में श्रावस्ती से अनेक स्थानों की दूरी के विवरण दिये गये हैं। इस प्रकार उसे साकेत से ६ योजन, सकाश्य से ३० योजन, सुप्पारक से १२० योजन, आलवी से ३० योजन, मच्छिकासण्ड में ३० योजन, कुक्कुटवती से १२० योजन और कुररघर से १२० योजन बताया गया है।

श्रावस्ती के साथ भगवान् बुद्ध के जीवन और कार्य का जितना अधिक सम्बन्ध रहा है, उतना किसी अन्य बुद्धकालीन नगर के बारे में नहीं कहा जा सकता। बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद की चौदहवीं वर्षा तो भगवान् ने श्रावस्ती में बिताई ही, अन्य न जाने कितने अवसरों पर वे कभी वाराणसी, कभी वैशाली, कभी राजगृह, कभी थुल्ल-कोट्ठित और न जाने कितने अन्य स्थानों से इस नगरी में गये और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने अपने जीवन के अन्तिम २५ वर्षों के (इक्कीसवें से लेकर पैंतालीसवें तक) वर्षावास श्रावस्ती में ही किये और अधिकांश समय भी वही बिताया। यही कारण है कि इतने अधिक सुत्त श्रावस्ती में ही भाषित किये गये, जिनका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं।

१. दिव्यावदान, पृष्ठ ५५, ९४-९५।

२. पंचसूवनी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १ ५२।

आवस्ती का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिहार भगवान् बुद्ध के जीवन का है। जेतवनाराम था। इस आवस्ती के मठ अनापिण्डिक ने बनवाया था। उसके बाद भूवारमाता ने पूर्वाराम बिहार का नाम लिया जायगा। यद्यपि निवास की दृष्टि से भगवान् ने पूर्वाराम बिहार में भी जेतवनाराम के प्रायः समान ही निवास किया^१ परन्तु सर्वाधिक भुक्तों का उपदेश जेतवनाराम में ही दिया गया। जिन अवस्थानों में इन दोनों बिहारों का निर्माण हुआ उनका उल्लेख हम द्वितीय परिच्छेद में कर चुके हैं और उन पर जो व्यव हुआ उसका कुछ उल्लेख हम पाँचवें परिच्छेद में करेंगे।

जेतवनाराम आवस्ती के मठ अति दूर और न अति समीप माना जाता था। आवस्ती के दक्षिण द्वार के समीप स्थित था। यह एक विशाल क्षेत्र में स्थित आराम का और पालन वातावरण के साथ साथ प्रत्येक आवश्यक वस्तु की व्यवस्था की गई थी। विनय-पिटक में कहा गया है "अनापिण्डिक बृहस्पति ने जेतवन में बिहार (मिक्षु-विश्राम-स्थान) बनवाये परिवेष (आधिन महिज घर) बनवाये कोटिरिपी बनवाई उपस्थान सामाई (गधा-गृह) बनवाई अग्नि-सालाई (गधी नर्म करने के लिये) बनवाई, कण्ठिक कुटियाँ (भण्डार) बनवाई, पास्ताने देसाव जाने टहलने के स्थान (चक्रमन) चक्रमन सालाई, व्याड व्याडवर, जम्भावर (स्नानागार) जम्भावर-सालाई, पुष्कगिधियाँ मंडप बनवाये।"^२ विशेषतः इसके अन्तर बार बड़े घर (महान्हाति) के जिनके नाम थे कारेति कुटी कोसम्भ कुटी गन्ध कुटी और सल्लवर वा सल्लगायार। इनमें से प्रथम तीन कुटियाँ अनापिण्डिक के द्वारा बनवाई गई थी और सल्लगायार राजा प्रमेनसित् के द्वारा निर्मित करवाया गया था। बीच-निकाय के महापदान-मुत्त में हम भगवान् को कारेति कुटी में भिक्षुओं को उपदेश करते देखते हैं। संयुक्त-निकाय के सल्लगायार-मुत्त में स्वविर भगुद्ध के सल्लगायार में बिहार का उल्लेख है। सल्लवर वा सल्लगायार

१ विशेष विवरण इत सम्बन्ध में द्वितीय परिच्छेद में भगवान् बुद्ध की चारि कामों के विवरण प्रसंग में दिया जा चुका है।

२ पृष्ठ ४६२ (हिन्दी अनुबाह)।

३ भुक्तगलविकासिणी, मिक्षु ब्रुतरी, पृष्ठ ४७।

कुटी का यह नाम इसलिये पड़ा था कि इसके दरवाजे पर सलल नामक सुगन्धित वृक्ष थे। आचार्य बुद्धघोष ने इसे “सललमय गन्धकुटी”^१ और “सललरुक्खमय”^२ कहकर पुकारा है।

जेटवनाराम के प्रवेश-द्वार का नाम ‘द्वार कोट्ठक’ था जिसे कुमार जेत ने बनवाया था। जिस समय अनाथपिण्डिक कोर से कोर अर्शफियो की मिलाकर भूमि पर बिछवा रहा था और इस प्रकार विहार के लिये जमीन कुमार जेत से खरीद रहा था, तो कहा गया है कि एक बार लाया गया मोना एक द्वार के कोठे के बराबर थोड़ी भी जगह के लिये कम रह गया और उसने उसे लाने के लिये अपने नौकरो को आज्ञा दी। परन्तु कुमार जेत ने उसे रोकते हुए कहा, “बस गृहपति !” “तू इस खाली जगह को मत ढँकवा। यह खाली जगह मुझे दे। यह मेरा दान होगा।” इस जगह पर उसने ‘द्वार कोट्ठक’ अर्थात् द्वार पर स्थित कोठे का निर्माण किया,^३ जो गन्धकुटी के सामने था। यह विहार की पूर्व दिशा का फाटक था।

इस द्वारकोट्ठक के समीप ही आनन्दबोधि वृक्ष था। बोधि-वृक्ष के वीज से इस वृक्ष को उगाया गया था। आनन्द के उद्योग से इस वृक्ष को उगाया गया था, इसलिए उनके नाम पर ही यह ‘आनन्द बोधि’ नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक रात भगवान् बुद्ध ने इसके नीचे ध्यान भी किया था। पटुम जातक और कार्लिंग जातक का उपदेश इस वृक्ष को लक्ष्य कर ही दिया गया था। आज जेतवन विहार के भग्नावशेषों के सामने एक पुराना पीपल का वृक्ष खड़ा है, जिसे आनन्द बोधि का उत्तराधिकारी या वंशज माना जा सकता है।

विशाखा मृगारमाता द्वारा निर्मित पूर्वाराम प्रासाद ‘हत्थिनख प्रासाद’ भी कहलाता था। यह एक आलन्द-सहित बना हुआ भवन था और इसके आकृति हाथी के नख या खर्रूजे की तरह थी। इस विहार का निर्माण स्थविर महामौद्गल्यायन के निर्देशन में हुआ था। विभिन्न निकायो के जिन सुत्तो का उपदेश मृगारमाता

१ वहीं, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ७०५।

२ सारत्यप्पकासिनी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २०५।

३ पुरे विवरण के लिये देखिये विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ४५८-४६२।

के प्रासाद पूर्णाराम में शिवा गया उनका उद्देश्य हम प्रथम परिच्छेद में जति विपिटक के भौगोलिक महत्त्व का विवेचन करते समय कर चुके हैं। पूर्णाराम प्रासाद जैना उनके नाम से विदित है। आबस्ती ने पूर्व द्वार के समक्ष स्थित था। जेतवनाराम के नाम उसी आश्रित स्थिति के सम्बन्ध में धम्मपट्ठकथा में कहा गया है "साध्या वि तापा के घर मिला प्रत्य कर बलिष द्वार में निरुक्त जेतवन में नाम करते थे। अनापनिग्गह के घर मिला गृह्य कर पूर द्वार से निरुक्त कर पूर्णाराम में निवास करते थे।" इसका अर्थ यह है कि पूर्णाराम बिहार जेतवन बिहार से कुछ दूर पूर्व या पूर्वोत्तर दिशा में स्थित था। यह स्थान में विमाना के इन आराम की आबस्ती नगर में ६ या ७ 'मी' उत्तर-पूर्व में देखा जा। जैना हम हमारे परिच्छेद में कह चुके हैं यदि भगवान् दिन जेतवन में स्थित करने से तो रात को पूर्णाराम प्रासाद में रहते थे और यदि दिन की पूर्णाराम प्रासाद में रहते थे तो रात को जेतवन में टिकते थे। पूर्णाराम प्रासाद एक विमान बो-मंजिसा बनन था। धम्मपट्ठकथा में कहा गया है "नेत्ति के तक पर पाँच मी घम (कोठरिया) और ऊपर के तक पर पाँच मी गर्म (कोठरिया) इन प्र द्वार एक हजार वर्ग (कोठरियाँ) से अधिक वह प्रासाद था।" पूर्णाराम बिहार की वास्तुनिक स्थिति सट्टे-महेट के पास उनके पूर्व की ओर वा हनुमनबा नामक स्थान है।

उपर्युक्त दो महाविहारों के अतिरिक्त आबस्ती के आन्तर विभुजियों के लिये राजा प्रसेनजित् के द्वारा बनवाया गया एक 'राजकाराम' नामक बिहार भी था। महापद्मवति पातली की प्रार्थना पर भगवान् बुद्ध ने यहाँ एक बार मज्झिम-निकाय के नन्दकीवाह-मुत्तम का उपदेश दिया था। संवत्त-निकाय के सहस्र-मुत्त में भी इस का नाम का उल्लेख है। विभुजी हो जान के बाद राजा प्रसेनजित् का भविष्य सुनना (बुद्धपञ्चशिता) यही निवास करती थी। इस बिहार की स्थिति के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण संकेत हमें इस बात से मिलता है कि जातपट्ठकथा में इसे 'विद्धि बिहार' कहकर पुकारा गया है। इसका अर्थ यह है कि वह जेतवन

१ देखिये बुद्धचर्या पृष्ठ ३१९।

२ पाठस्थ : देविसस और सा-द्वारा पृष्ठ ३३।

३ उपर्युक्त पर उल्लिखित १ के समान।

के पोछे स्थित था, अर्थात् जेतवन के उत्तर या उत्तर-पूर्व में श्रावस्ती नगर में लगा हुआ, या सम्भवतः उनमें से स्थित। जैसा हम आगे देखेंगे, उस भिक्षुणी-विहार का उल्लेख फ-ह्यान ने किया है और उसे महाप्रजावती गौतमी के नाम से सम्बद्ध किया है।

श्रावस्ती के पूव द्वार के फाटक (पुच्छकोट्ठक) के समीप गम्भक नामक ब्राह्मण का 'गम्भकागम' नामक एक आश्रम भी था। भगवान् ने यहाँ एक बार जाकर उपदेश दिया था, जो मज्झिम-निकाय के पामसगमि (अग्नि-अग्निमन)-मुत्तन्त में निहित है।

प्रवेनजित् की रानी मल्लिका के द्वारा वनवाया गया मल्लिकागम भी श्रावस्ती के नगर-द्वार के पाम स्थित था। यह एक परिक्षाजकागम था। दीघ-निकाय के पोट्ठपाद-मुत्त में हमें पता चढ़ता है कि पोट्ठपाद नामक परिक्षाजक यहाँ निवास करता था। इसी मुत्त में इस आश्रम के विषय में कहा गया है "समयप्पवादके तिण्डुकाचीरे एकमालके मल्लिकाय आगमे" अर्थात् "समय-प्रवादक (भिन्न-भिन्न मतों के वाद के स्थान) एकमालक (एक शाला वाले) मल्लिका के आश्रम तिण्डुकाचीर में।" इसमें यह प्रकट होता है कि मल्लिकागम (मल्लिका के आश्रम) का ही नाम तिण्डुकाचीर था और यहाँ भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के मतवादों पर शास्त्रार्थ चला करता था। यह आश्रम एक ही शाला वाला था। तिण्डुक (या तिण्डुक) अर्थात् तेंदू या आवतूस के वृक्षों से घिरे रहने के कारण यह 'तिण्डुकाचीर' (तिण्डुकाचीर भी पाठान्तर) कहलाता था। महापण्डित राहुल साकृत्यायन ने इसे वर्तमान महेट के पाम चीरेनाथ नामक स्थान से मिलाया है।^१

पाटिकाराम नामक विहार श्रावस्ती के समीप ही था। जब सुनक्षत्र लिच्छवि-पुत्र भिक्षु-भग्न को छोड़ कर गया, तब भगवान् इस विहार में ही निवास कर रहे थे।^२

जेतवन के समीप तित्थियाराम नामक विहार था। यह अन्य धर्मावलम्बियों

१ दीघ-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ६७, पद-संकेत १, बुद्धचर्या, पृष्ठ १७६, पद-संकेत १।

२ जातक, जिल्द पहली, पृष्ठ ३८९।

(तीर्थों) का बिहार था।^१ महाप्रजापती गीतमी से उपवेश ग्रहण करने से पूर्व भ्राता कापिष्ठादिनी (महा कापिसानी) ने यहाँ पाँच वर्ष तक साधना की थी। चिरञ्जिव-काण्ड जैसा हम जाने देखेंगे इस आराम के समीप ही हुआ था।

यावस्ती ने पूर्व द्वार का फाटक पुष्प कोटठक (पूर्व कोष्ठक) कहा जाता था। आयुजिक महेट के कान्हुमारी दरवाजे की स्थिति पर यह सम्भवतः था। मज्झिम-निकाय के पासरासि (अरिय-परियसन) सुत्तन्त तथा संवुत्त-निकाय के पुम्बकोट्ठक-सुत्त में यावस्ती के पुम्बकोट्ठक का उल्लेख है। पुम्बकोट्ठक से कुछ दूर पर ही अचिर वती नदी बहती थी। इसमें याव-सिचम (स्नान) के लिये आनन्द को साव सेकर भयवान् को हम मज्झिम-निकाय के पासरासि (अरिय-परियसन)-सुत्तन्त में देखते हैं। मज्झिम-निकाय के बाह्योत्तिक सुत्तन्त में हमें सूचना मिलती है कि राज-प्रासाद भी इसके समीप ही था। राजप्रासाद से कुछ दूर उत्तर-पश्चिम में बहकर अनाबपिण्डिक का घर था और उससे कुछ दूर उत्तर-पश्चिम कोण में ही विद्यासा ममारमाता का घर था ऐसा हमें बीनी यात्रियों के वृत्तान्तों और महेट लेख में की गई सुबाई में प्राप्त सामग्री के तुलनात्मक पर्यालोचन से विधित होता है।

यावस्ती के समीप ही उसकी वज्जिय विद्या में एक पावुत (करीब दो मील) की दूरी पर, अन्धवन नामक वन था। यहाँ हम एक बार आयुप्मान् कुमार क स्वप्न को बिहार करते देखते हैं।^२ संवुत्त-निकाय के राहुक-सुत्त में हम राहुक को सब सेकर भयवान् को दिन के बिहार के लिये यावस्ती के समीप अन्धवन में जाते देखते हैं। मज्झिम-निकाय के बुक्क-राहुलोबाव-सुत्तन्त का उपवेश यहाँ भयवान् ने राहुक को दिया था। अन्धवन में एक पवार-वर या ध्यान-भवन बना हुआ था।^३ इसलिये हम अनेक बृद्धकालीन भिक्षु-भिक्षुणियों को यहाँ ध्यानार्थ जाते देखते हैं। वेम और सोम नामक भिक्षुओं ने यहाँ ध्यान किया था। जर्मसेनापति सारिपुब ने अन्धवन में ध्यान करते हुए ही यह साक्षात्कार किया था कि अब-मिरोष

१ आताक, जिसके दूसरी पृष्ठ ४१५ ४१६; जिसके चौथी, पृष्ठ १८७।

२ जम्मिक-सुत्तन्त (मज्झिम १।३।३)।

३ पपञ्चसूदगी जिसके पहली पृष्ठ ३३८।

४ अंगुत्तर-निकाय, जिसके तीसरी पृष्ठ ३५८।

ही निर्वाण है।^१ समुत्त-निकाय के वाल्हगिलान-सुत्त में हम अनुहृद को अन्धवन में वीमार पड़े देखते हैं। मयुत्त-निकाय के भिक्षुणी-मयुत्त में हम कई भिक्षुणियों को अन्धवन में विहार करते देखते हैं। भिक्षुणी मोमा (सोमा-सुत्त), किमा गोतमी (किमा गोतमी-सुत्त), विजया (विजया-सुत्त), उप्पलवण्णा (उप्पलवण्णा-सुत्त) चाला (चाला-सुत्त), उपचाला (उपचाला-सुत्त), सीसूपचाला (सीसूपचाला-सुत्त), सेला (सेला-सुत्त) और वजिग (वजिरा-सुत्त) नामक भिक्षुणियों के इस प्रकार अन्धवन में ध्यान के लिये जाने के उल्लेख हैं। थेरीगाथा की अट्ठकथा^२ तथा जातक^३ में भी इन भिक्षुणियों के अन्धवन में ध्यान के लिये जाने के उल्लेख हैं। अन्धवन में चोरो का भय सदा बना रहता था। काश्यप बुद्ध के समय में चोरो ने सोरत (यसोधर भी पाठान्तर) नामक स्यविर की आँखें निकाल कर उनकी निर्मम हत्या की थी। इस दुष्कृत्य के कारण चोर अन्धे हो गये थे और वन में इधर-उधर घूमने लगे थे। पपञ्चसूदनी^४ और सारत्यप्पकामिनी^५ के अनुसार 'अन्धवन' का यह नाम पड़ने का यही कारण था। परन्तु फा-ह्यान ने 'पुन' प्राप्त चक्षु के नाम से इस वन को पुकारते हुए एक दूसरी अनुश्रुति का उल्लेख किया है जिसके अनुसार ५०० अन्धों की बुद्धानुभाव से इस वन में चक्षुओं की पुनः प्राप्ति होने के कारण इस वन का यह नाम पड़ा था। फा-ह्यान ने इस वन को 'स्वर्णोपवन चैत्य' (जित-वनाराम) से ४ 'लो' उत्तर-पश्चिम दिशा में देखा था।^६ अन्धवन में एक बार प्रसेनजित् को भी चोरो ने घेर लिया था जब कि वह कुछ थोड़े से सिपाहियों के साथ वहाँ होकर जा रहा था।^७ वर्तमान पुराना नामक स्थान को अन्धवन की स्थिति पर माना जा सकता है।

श्रावस्ती के प्रसंग में गण्डम्ब रुक्ख (गण्ड के आम्र-वृक्ष) का भी उल्लेख कर

१ वहीं, जिल्द पांचवीं, पृष्ठ ९।

२ पृष्ठ ६६, १६३।

३ जिल्द पहली, पृष्ठ १२८।

४ जिल्द पहली, पृष्ठ ३३६।

५ जिल्द पहली, पृष्ठ १४८।

६ गाङ्गुल्ल ट्रैविल्स ऑव फा-ह्यान, पृष्ठ ३२-३३।

७ सारत्यप्पकामिनी, जिल्द पहली, पृष्ठ १३१-१३२।

देना चाहिये। यह एक नाम का पैर या जिसे व्यावस्ती के प्रवेश-द्वार पर स्थापना
 गया था और जिसके नीचे ही बुद्ध ने यमक पाणिहारिक का प्रदर्शन किया था।
 प्रसेनजित् के मासी गण्ड में एक सुन्दर नाम का फल भगवान् को अर्पित किया था।
 इसकी गुठली रोपी गई जिससे बड़कर वृक्ष हुआ। गण्ड के नाम पर यही गण्ड का
 नाम-वृक्ष या गण्डवृक्ष ऐसा कहलाया। जैसा हम अभी कह चुके हैं भगवान् ने
 अर्द्ध-प्रदर्शन इस वृक्ष के नीचे ही किया।^१ विम्बावर्णन (पृष्ठ १५१) में अर्द्ध-प्रदर्शन
 के स्थान को व्यावस्ती और वेतवन के बीच में (अन्तरा व व्यावस्तीमन्तरा व
 वेतवनम्) बताया गया है। अतः यही स्थिति गण्ड के नाम वृक्ष की होनी चाहिये।

का ह्यान और यूसान् बुद्ध होने लगे हैं। चीनी यात्रियों ने क्रमशः पाँचवीं और
 सातवीं सताब्दी ईसवी में व्यावस्ती की यात्रा की। का ह्यान ने भगवान् बुद्ध की
 मौखी महाप्रजापती पीतमी के मिश्रणी-संनाराम सुवत्त (अनापविडिक) द्वारा
 निर्मित विहार और अनुलिमाळ की प्रशम्भा के स्थान तथा अन्य कई स्थानों का
 उल्लेख किया है।^२ यूसान् बुद्ध ने भी प्रायः इन्हीं सब स्थानों का वर्णन किया है।
 इन दोनों चीनी यात्रियों द्वारा वर्णित मिश्रणी-संनाराम वस्तुतः राजकायम होना
 चाहिये यद्यपि इस नाम का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। यूसान् बुद्ध
 ने व्यावस्ती (सिंह-छो-फ-सि-ति) शब्द का प्रयोग एक जगह (जिसे हमें बँतक
 जगह कहना चाहिये) के अर्थ में किया है और उसका विस्तार १ मील
 (करीब १ मील) बताया है। व्यावस्ती नगर के लिये उसने 'प्रासाद नगर'
 का प्रयोग किया है। इस 'प्रासाद नगर' (व्यावस्ती) से १ मील (करीब १ मील)
 दक्षिण में यूसान् बुद्ध ने वेतवन (से-तो) की देखा था जिसे उसने अनापविड
 शाराम (वे-कु-तु-मुव न्) भी कहकर पुकारा है। यह उस समय मगध ब्रह्म में

१ वास्तव्य विस्व चीनी पृष्ठ २६४ (सरममिहजस्तक) बन्धनवद्वयव्य,
 विस्व तीतरी पृष्ठ २ ६; मिश्रित-प्रश्न पृष्ठ ४२८ (हिन्दी अनुवाद)।

२ पाइलस : इतिहास और फा-ह्यान पृष्ठ ३०-३६।

३ वास्तव्य : चीन यूसान् बुद्धात् बुद्धिस्त इन इच्छिया विस्व पृथ्वी
 पृष्ठ ३७७ विस्व दूसरी, पृष्ठ २ ।

४ वास्तव्य : चीन यूसान् बुद्धात् बुद्धिस्त इन इच्छिया, विस्व पृथ्वी,
 पृष्ठ ३७७।

था।^१ फा-ह्यान ने सुदत्त (अनाथपिण्डक) द्वारा निर्मित जेतवन विहार को, जिसे उमने स्वर्णोपवन-चैत्य कहकर पुकारा है, श्रावस्ती के दक्षिण द्वार से करीब १२०० कदम दूर, बाहर, देखा था।^२ इस प्रकार जेतवन की स्थिति के सम्बन्ध में दोनों यात्री प्रायः सहमत हैं। जेतवन के पूर्वी द्वार पर यूआन् चुआङ् ने उसके दोनों ओर दो अशोक-स्तम्भों को देखा था। जेतवन विहार के समीप ही एक चैत्य में यूआन् चुआङ् ने भगवान् बुद्ध की एक ५ फुट लम्बी मूर्ति देखी थी जो कौशाग्वी-नरेश उदयन द्वारा बनाई गई मूर्ति की प्रतिकृति थी, जिसे राजा प्रसेनजित् के लिये तैयार किया गया था।^३ यूआन् चुआङ् ने अनाथपिण्डदाराम के उत्तर-पूर्व में उस स्थान को भी देखा था, जहाँ भगवान् बुद्ध ने एक रोगी भिक्षु की सेवा की थी।^४ चिच्चा (चि-चे) के काण्ड के स्थान का भी यूआन् चुआङ् ने उल्लेख किया है।^५ फा-ह्यान ने इस काण्ड के स्थान के सम्बन्ध में कुछ अधिक स्पष्टता के साथ उल्लेख किया है। उसके विवरणानुसार चिच्चा (चचमन) ने जहाँ अपना दुष्कृत्य किया, वह स्थान स्वर्णोपवन चैत्य (जेटवनाराम) के पूर्व द्वार से करीब ७० कदम की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित था। इसी स्थान के समीप अन्य सम्प्रदाय वालों के साथ भगवान् बुद्ध का शास्त्रार्थ हुआ था।^६ चिच्चा-काण्ड, जैसा हम पालि विवरणों से जानते हैं, श्रावस्ती में तिथिदाराम के समीप ही हुआ था।^७

१ वहाँ, पृष्ठ ३८२।

२. गाइल्स ट्रेविल्स ऑव फा-ह्यान, पृष्ठ ३०।

३ वाटर्स औन् यूआन् चुआङ् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द पहली, पृष्ठ ३८४, उदयन द्वारा बुद्ध-मूर्ति बनाने के सम्बन्ध में देखिये आगे 'वस' राज्य का वर्णन भी।

४ उपर्युक्त के समान, पृष्ठ ३८७, बुद्ध द्वारा एक रोगी भिक्षु की सेवा के पालि विवरण के लिये देखिये बुद्धचर्या, पृष्ठ ३१७।

५ वाटर्स औन् यूआन् चुआङ् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द पहली, पृष्ठ ३९२-३९३।

६ गाइल्स ट्रेविल्स ऑव फा-ह्यान, पृष्ठ ३३-३४।

७ चिच्चा-काण्ड के पालि विवरण के लिये देखिये बुद्धचर्या, पृष्ठ ३१६-३१७।

भावस्ती की आधुनिक पहचान सहेट-महेट के रूप में की गई है जिनमें से सहेट गोंडा जिसे में और महेट बहरामपुर जिम्मे में है। ये दोनों गाँव एक दूसरे से लगभग डेढ़ फर्कांग के फासले पर स्थित हैं। महेट उत्तर में है और उसके दक्षिण में सहेट है। महेट के क्षेत्र को बृद्धकालीन भावस्ती और सहेट के क्षेत्र को जेतवन माना गया है। इस क्षेत्र का क्षेत्र जनरल कनिंघम को है।^१ सबसे पहले जगरल कनिंघम ने सन् १८९२-९३ में भावस्ती के सम्बन्धों की खुराई करवाई थी। इस समय उन्हें वहाँ एक ३ फुट ४ इंच ऊँची बोधिसत्त्व की मूर्ति मिली थी जिस पर अंकित छेद से यह निष्कर्ष निकाला गया कि वसु नाम के भिक्षु के द्वारा यह भावस्ती बिहार में स्थापित की गई थी। इस मूर्ति के छेद के आधार पर ही सहेट के क्षेत्र को जेतवन माना गया। सन् १८७९ में सहेट क्षेत्र की पुनः खुराई की गई और कई प्राचीन भवनों की नीबें खिसाई गईं। कनिंघम का अनुमान था कि जिस स्थान पर जगन्मूर्ति बोधिसत्त्व की मूर्ति मिली थी वहाँ कोसम्ब कुटी बिहार था। इस कुटी का परिचय हम पहले से चुके हैं। इस कोसम्ब कुटी के उत्तर में प्राप्त सम्बन्धों को कनिंघम ने गन्धकुटी माना था जिसमें गणपति बृद्ध निवास करते थे।^२ यह कुटी जेतवन के मध्य भाग में थी। महेट क्षेत्र की भी अनेक बार खुराई की गई है और वहाँ से महत्वपूर्ण सामग्री मिली है जो उसे प्राचीन भावस्ती नगर सिद्ध करती है। भावस्ती नामांकित कई क्षेत्र सहेट-महेट के भग्नावशेषों में मिले हैं और अब तक जो भी खुराई हुई है, उससे जेतवननगर भाषि स्थानों के सम्बन्ध में पश्चिमी दिशाओं में ही गई सूचना को महत्वपूर्ण समर्थन मिला है जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं।

साकेत कोसल राज्य का भावस्ती के बाह्य दूसरा प्रधान नगर था। भावस्ती के समान इस नगर की भी बृद्धकालीन भारत के छह महानगरों में गणना की गई है।^३ नन्दिय-मिम जातक के अनुसार बृद्ध-पूर्व काल में साकेत कोसल की राजधानी था।

१ देखिये उनकी एशियाटिक ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया पृष्ठ ४६९-४७४।

२ आर्कैलोजीकल सर्वे ऑफ इण्डिया, जिसके ग्यारहवीं पृष्ठ ७८ स्थित है, पृष्ठ ६३।

३ महापरिनिर्वाण-सुत्त (बीम २।३) महासुवसण सुत्त (बीम २।४)।

इस प्रकार इस नगर को श्रावस्ती ने भी प्राचीन मानना पड़ेगा। महावस्तु में भी ऐसा ही मालूम पड़ता है, क्योंकि वहाँ शाक्यों के पूर्वजों को साकेत-निवासी ही बताया गया है।^१ परन्तु दूसरी ओर पालि परम्परा में एक ऐसी भी बात कही गई है जिसमें प्रकट होता है कि कदाचिन् साकेत नगर भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में ही बसाया गया था। धम्मपदट्ठकथा में कहा गया है कि राजा प्रगेनजित् के राज्य में कोई बड़ा सेठ नहीं था। व्यापारिक उद्देश्य में इस बात की बड़ी आवश्यकता समझ उमने राजा त्रिम्बिमार में एक बड़े मेठ को कोसल देश में भेजने की प्रार्थना की, जो अपना कार्ग्वार नहीं कर सके। राजा त्रिम्बिमार अपने राज्य के धनजय मेठ को कोसल देश में भेजने को तैयार हो गया। जब वह सेठ परिवार-सहित कोसल देश में आ रहा था तो एक दिन सायंकाल के समय उसने इसी राज्य की सीमा में पड़ाव डाला और यह जानकर कि श्रावस्ती वहाँ में केवल मात योजन पर थी, उमने वही बसने का निश्चय कर लिया। यही स्थान 'साकेत' कहलाया।

मज्झिम-निकाय के रथविनीत-मुत्तन्न में हमें पता लगता है कि श्रावस्ती और साकेत के बीच में मात रथ-विनीत (मत्त रथविनीतानि) या रथ के ड्राफ्ट-पड़ाव स्थापित किये गये थे, जिनसे जब कभी राजा को अत्यावश्यक कार्य होता था वह एक के बाद दूसरे पड़ाव पर सवारी-परिवर्तन के द्वारा शीघ्र पहुँच सकता था या सवाद आदि भेज सकता था। विनय-पिटक^२ में श्रावस्ती में साकेत की दूरी छह योजन बताई गई है। ऊपर हम धम्मपदट्ठकथा के विवरण में देख चुके हैं कि वहाँ उसकी दूरी श्रावस्ती से छह के बजाय मात योजन बताई गई है। यही हालत मनोरथपूरणी (अगुत्तर-निकाय की अट्ठकथा) की भी है, जहाँ भी श्रावस्ती से साकेत की दूरी सात योजन बताई गई है। इतना ही नहीं, विमुद्धिमग्ग में भी श्रावस्ती में साकेत की दूरी मात योजन ही बताई गई है। "सावत्थितो सत्तयोजन-वन्तर साकेत।"^३ पता नहीं, विनय-पिटक के इस सम्बन्धी साक्ष्य के होते हुए भी धम्मपदट्ठकथा, मनोरथपूरणी और विमुद्धिमग्ग समान रूप से इतने विभिन्न क्यों

१ देखिये आगे इसी परिच्छेद में शाक्य गण-तन्त्र का विवेचन।

२ पृष्ठ २५६ (हिन्दी अनुवाद)।

३ १२।७१ (धर्मानन्द कोसम्बी द्वारा सम्पादित देवनागरी सस्करण)।

हो गये हैं? सम्भव है आचार्य बुद्धबोध के समय में आबस्ती से साकेत की दूरी सत्य योजन रही हो परन्तु इतना स्पष्ट भौगोलिक ज्ञान आचार्य बुद्धबोध को उत्तर प्रदेश का था यह कभी नहीं माना जा सकता। अतः हमें विनय-पिटक के विवरण का ही प्रमानता लेनी चाहिये और बुद्ध के काल के सम्प्रदाय में उसे ही प्रामाणिक मानना चाहिये। आबस्ती और साकेत एक दूसरे से मार्ग द्वारा समुक्त थे और उस मार्ग में चोरों का अधिक उपद्रव रहता था ऐसा विनय-पिटक^१ से विदित होता है। जीवक बैद्य तत्सविका से राजगृह कीटता हुआ मार्ग में साकेत में ठहरा था।^२ साकेत उस मार्ग पर भी स्थित था जो आबस्ती से चक्कर कमल साकेत कौसाम्बी विदिषा (बेल्मिं) गोनड उज्जनी और माहिष्मती होता हुआ प्रति हजान (पैठन) तक जाता था।

साकेत का एक रमणीय स्थान अंजनवन मृगशाय था। अंजन (काजक) के समान रंग वाले वृक्षों और पुष्पों से सुसोमिष्ठ होने के कारण यह वन अंजन वन कहलाता था।^३ वहाँ भी इमिषपत्तन मिगशाय के समान मृग स्वच्छन्दता से बिचरते थे और उन्हें अमय शान दिया गया था इसलिये यह मृगशाय (मिगशाय) कहलाता था। संयुत-निकाय के ककुष-मुत्त कुष्कि-मुत्त और साकेत-मुत्त का उपदेश समवान ने साकेत के अंजनवन मिगशाय में बिहार करते हुए ही दिया था। अंजन-वनिय नामक एक भिक्षु ने तो यह नाम अंजन वन में निवास के कारण ही पाया था। यह भिक्षु आत्मवी (कुर्मी) को ही कुटी बना कर इस वन में निवास करता था। कुन्निविहारो नामक एक अन्य भिक्षु को भी इस अंजन वन में निवास करते देखते हैं। मेष्कमिर नामक स्वविद ने अंजन वन में ही जगवान् के उपदेश को सुनकर प्रव्रज्या पहन ली थी। साकेत के समीप एक दूसरा वन भी था जिसका नाम कटकीवन था। अट्ठकथा में इसे महा करमण्डवन^४ कहकर भी पुकारा गया है। इस वन में बर्मेसेनापति साहिपुत्र महामोम्यस्मान और जगुवत्त ने स व-स व बिहार

१ पृष्ठ १९७-१९८ (हिम्मी अनुवाद)।

२ वहाँ पृष्ठ २६७।

३ सारत्तप्यकासिनी मिस्र तीलरी, पृष्ठ २४७।

४ आत्तमिं कुटिलं कत्वा ओसहुय अरुवनं वनं। विरयावा गाथा ५५।

किया था, ऐसा हमें मयुत-निकाय के पदेम-मुत्त और पठमवटकी-मुत्त से पता लगना है। 'त्रिनय-पिटक' में भी हम धर्ममेनापति माग्गिपुत्र को साकेत में बिहरने देखते हैं। साकेत-जानक का उपदेश भगवान् बुद्ध ने साकेत में ही दिया था। इस जातरु में उल्लेख है और धम्मपडट्ठकथा (जिन्द नीमरी, पृष्ठ ३१७) में भी इस बात का समर्थन है कि जब भगवान् बुद्ध गयेन पहुँचे तो यहाँ के एक ब्राह्मण ने उन्हें अपना पुत्र कहकर पुकारा। हम पहले (बुद्ध की चाम्पिकाओं के प्रसंग में) देख ही चुके हैं कि सुमुमाग्गिचिचारों नकुलपिता और नकुलमाता ने भी ऐसा ही व्यवहार बुद्ध के प्रति किया था।

कनिक्क ने साकेत को फा-ह्यान द्वारा निदिष्ट 'श-चि' तथा यूआन् चुआइ द्वारा वर्णित विशाख (वाटन के अनुसार विशोक) के साथ एकाकार करने हुए उसे आधुनिक अयोध्या बताया था।^१ परन्तु फा-ह्यान ने 'श-चि' (साकेत) को कन्नौज में १३ योजन दक्षिण-पूर्व में बताया है^२ और यूआन् चुआइ ने विशाख या विशोक (पि-शो-रु) को कौशाम्बी से ५०० ली' पूर्व में,^३ अतः इन दोनों नगरों को एक नहीं माना जा सकता। स्मिथ ने मुजाव दिया है कि हमें फा-ह्यान के 'श-चि' को बुद्धकालीन साकेत मानना चाहिये।^४ डा० मल्लमेकर ने पालि परम्परा के साकेत को मुजानकोट के खण्डहरों में, जो मई नदी के किनारे उन्नाव जिले में स्थित हैं, मिलाना स्वीकार किया है।^५ परन्तु उन्होंने अपनी इस मान्यता का कोई हेतु नहीं दिया है। इसी प्रकार बिना किसी कारण का उल्लेख किये हुए पालि के साकेत को डा० नलिनाक्ष दत्त और श्री कृष्णदत्त वाजपेयी ने मुजानकोट मानना ही

१ पृष्ठ २८० (हिन्दी अनुवाद)।

२ एन्ड्रियन्ट ज्योग्रेफी ऑव इण्डिया, पृष्ठ ४६१।

३ लेजे ट्रेविल्स ऑव फा-ह्यान, पृष्ठ ५४, मिलाइये गाइल्स ट्रेविल्स ऑव फा-ह्यान, पृष्ठ २९।

४ वाटर्स ऑन् यूआन् चुआइस् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द पहली, पृष्ठ ३७५।

५ देखिये ऊपर के समान।

६ डिक्शनरी ऑव पालि प्रॉपर नेम्स, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १०८६।

स्वीकार किया है।^१ परन्तु हम साकेत की स्थिति के ज्ञापक इन मुजानकोट के खण्डहरों को नहीं मान सकते क्योंकि मगध से आबरवी जाने के मार्ग में वे किसी प्रकार नहीं पड़ सकते और कि उन्हें ब्रजमगध सेठ की पूर्वोक्त यात्रा के अनुसार पड़ना चाहिये। अब हम आधुनिक अयोध्या कस्बे को ही बुद्धकासीन साकेत से चिह्नित करने ठीक समझते हैं। एक अन्य कारण मुजानकोट के बजाय आधुनिक अयोध्या को ही बुद्धकासीन साकेत मानने का यह है कि बेरगावा-बूढ़कवा से स्वविर गवम्पति की जो कथा दी गई है, उसमें कहा गया है कि यह स्वविर जब एक बार साकेत के अंजनवन मृगबाग में निवास कर रहे थे तो मगधान् बुद्ध यहीं जाये और उनके साथ आने वाले कुछ विश्व अंजनवन के समीप सरम् (सरयू) नदी के किनारे पर तट को सो पड़े। परन्तु अजानक रात को नदी में बाढ़ आ गई जिससे भिक्षुओं में खलबली पच गई। तब मगधान् ने स्वविर गवम्पति को नदी की बाढ़ को रोकने के लिये भेजा जिसे उन्होंने अपने ऋद्धि-बल से शांत कर दिया।^२ इसी घटना को लक्ष्य कर स्वविर गवम्पति के सम्बन्ध में बेरगावा में कहा गया है 'यो इत्थिमा सरम् बूढपेसि'। इस विवरण से थोड़ा कुछ स्पष्ट है कि साकेत के समीप अंजनवन का और उसके समीप ही सरम् (सरयू) नदी बहती थी। अतः निर्दिष्ट कर से सरयू के तट पर स्थित आधुनिक अयोध्या कस्बे को ही पालि का साकेत मानना चाहिये न कि मुजानकोट के खण्डहरों को जो सरयू नदी पर नहीं बल्कि बई नदी के तट पर स्थित हैं।

अयोध्या (अयोध्या) का उत्कृष्ट संयुत-निकाय के पैम-सुत में है। इस सुत में हम मगधान्बुद्ध की अयोध्या में गया नदी के तट पर विहार करते देखते हैं।^३ संयुत-निकाय की बूढ़कवा (सारत्थपकासिनी)^४ में कहा गया है कि अयोध्या-वासी लोगों ने संग के मोड़ पर एक विहार बनवा कर बुद्ध-अमुल भिक्षु-संघ को धान रखा था। इस प्रकार पालि विपिटक और उसकी बूढ़कवा दोनों के सम्बन्ध

१ उत्तर प्रवेश में बीजवर्म का निवास पृष्ठ ७; १२, पद-संकेत १।

२ बेरगावा-बूढ़कवा, जिन पृष्ठी, पृष्ठ १३।

३ संयुत-निकाय (सिन्धी अनुवाद) प्रथम भाग, पृष्ठ ३८२।

४ जिन बूझरी, पृष्ठ ३२।

पर हम बुद्धकालीन अयोध्या को गंगा नदी के तट पर स्थित देखते हैं। जैसा अभी-अभी देख ही चुके हैं, साकेत उससे एक भिन्न नगर था। वर्तमान अयोध्या गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, अतः जब तक हम पालि के विवरण को गलत न मानें, बुद्धकालीन अयोध्या को हम वर्तमान अयोध्या से नहीं मिला सकते। यह उल्लेखनीय है कि चीनी यात्री यूआन् चुआङ्ग ने गंगा नदी को पार कर “अ-यु-ते” (अयोध्या) में प्रवेश करने की बात कही है,^१ जो सब गवेषकों के लिये एक कठिनाई पैदा करने वाली बात है।

यूआन् चुआङ्ग ने नवदेव कुल (वर्तमान नेवल, जिला उन्नाव) से ६०० ‘ली’ (१०० मील) दक्षिण-पूर्व में चलकर “अ-यु-ते” (अयोध्या) में प्रवेश किया था।^२ अतः इस चीनी यात्री के “अ-यु-ते” को वर्तमान अयोध्या से मिलाना सदिग्ध ही है।^३ यूआन् चुआङ्ग ने लिखा है कि असग और वसुवन्धु ने कुछ समय तक अयोध्या में निवास किया था और वसुवन्धु की मृत्यु अयोध्या में ही ८३ वर्ष की अवस्था में हुई थी।^४ यूआन् चुआङ्ग ने अयोध्या में कई प्राचीन विहारों के अवशेष और एक बुद्ध-स्तूप को देखा था।^५ भगवान् बुद्ध की चक्रमण-भूमि पर स्थापित एक स्तूप को यूआन् चुआङ्ग से पूर्व फा-ह्यान ने भी पाँचवीं शताब्दी ईसवी में देखा था।^६ अयोज्ञा (अयोध्या) और उसके कालसेन नामक राजा का उल्लेख एक जगह जातक

१ वाटर्स औन् यूआन् चुआङ्ग् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द पहली, पृष्ठ ३५४।

२ उपर्युक्त के समान।

३ मिलाइये कनिधम . एन्शियन्ट ज्योग्रेफी ऑव इण्डिया, पृष्ठ ४३९-४४०।

४ वाटर्स औन् यूआन् चुआङ्ग् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द पहली, पृष्ठ ३५४-३५९।

५ विस्तार के लिये देखिये वाटर्स . औन् यूआन् चुआङ्ग् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द पहली, पृष्ठ ३५५-३५६।

६ लेजो ट्रेविल्स ऑव फा-ह्यान, पृष्ठ ५४-५५, गाइल्स . ट्रेविल्स ऑव फा-ह्यान, पृष्ठ २९-३०।

में मा हुवा है।^१ वस्तुतः जिस जयोध्या का उल्लेख संयुक्त-विक्रम के ऊपर निर्दिष्ट युत और जातक में पाया जाता है उसे गंगा गभीरे के तट पर स्थित एक छोटा गाँव या नगर ही माना जा सकता है और, वैसे हम पहले कह चुके हैं भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में साकेत उससे मिला और एक महानगर था। वास्मीरि-रामायण में जयोध्या को कोसल की राजधानी बताया गया है और बाद के संस्कृत ग्रन्थों में उसे साकेत से मिला दिया गया है। डॉ ई जे बॉमस का कहना है कि इस सम्बन्ध में रामायण का परम्परा बौद्ध परम्परा की अपेक्षा एक उत्तरकालीन स्थिति का सूचक है। उनका मतलब यह है कि पहले कोसल का राजधानी यावन्त था और बाद में जब दक्षिण को और कोसल राज्य का विस्तार हुआ तो जयोध्या राजधान बन गई। जो साकेत को ही किसी विजया राजा द्वारा दिया हुआ नाम था। डॉ ई जे बॉमस के इस मतलब को इस कारण नहीं माना जा सकता कि संस्कृत साहित्य के प्रमुख साक्ष्यों से यह सिद्ध किया जा चुका है कि भगवान् बुद्ध के जीवन-काल से कुछ पूर्व साकेत कोसल का राजधानी था। अतः रामायण की इस सम्बन्धी परम्परा का बौद्ध परम्परा से निश्चयत उत्तर काल की नहीं माना जा सकता। वस्तुतः यह यह है कि रामायण की जयोध्या बाह्य यावन्त बिल्कुल एक महानगरी थी जब कि पालि की जयोध्या (जयोध्या) गंगा गभीरे के किनारे एक गाँव मात्र थी। अतः उन्हें मिलाने की प्रवृत्ति हमें नहीं करनी चाहिये। पंडित हिरेन उदर कोसल और दक्षिण कोसल का भेद भी स्पष्टतः निर्दिष्ट नहीं मिलता। अतः पालि की जयोध्या की खोज हमें गंगा नदी के किनारे ही करनी पड़ेगी।

बेहलिंग नामक एक बड़ा स्थान बहुजनकाल सामन्तियम (गाँव से बड़ा कस्बे से छोटा) बुद्ध-पूर्व काल में कोसल देश में था। यहाँ एक बार आठे समय भगवान् ने स्मरण प्रवृत्ति किया था जिसका कारण पूछने पर भगवान् ने जानकर को

१ वास्तव जिनस भीषी पृष्ठ ८५-८६।

२ ई जे बॉमस वि लाइक ऑफ बड ऐंड सीजेन्स एण्ड हिस्ट्री पृष्ठ २५।

३ देखिये मण्डारकर : कारमाइकेल जीवनवर्त १९१८, पृष्ठ ५१।

उस स्थान मन्त्रन्वी वह पूर्व इतिहाम बतलाया था, जो मज्झिम-निकाय के षट्ठिकार-मुत्तन्त में निहित है।

‘ गाला (माला) नामक ब्राह्मण-ग्राम कोमल प्रदेश में था। यहाँ भगवान् एक बार गये थे। समुत्त-निकाय के माला-मुत्त का उपदेश यहाँ दिया गया था।’ अन्य कई बार भी भगवान् यहाँ गये। मज्झिम-निकाय के मालेय्य-मुत्तन्त और अपण्णक-मुत्तन्त का उपदेश यहाँ दिया गया था।

कोमल देश में एक दूसरा गाँव ‘एक गाला’ नामक भी था। इसे भी एक ब्राह्मण-ग्राम कहा गया है। भगवान् इस गाँव में भी गये थे और गृहस्थों की एक सभा में उन्होंने पतिरूप-मुत्त का उपदेश दिया था।^१

ओपसाद कोसल देश में एक ब्राह्मण-ग्राम था। यहाँ का स्वामी चक्रिब्राह्मण था, जिसे यह गाँव दान के रूप में राजा प्रसेनजित् को ओर से मिला हुआ था। भगवान् इस गाँव में गये थे और इसके उत्तर में देववन नामक एक शालवन था, जहाँ भगवान् ठहरे थे। मज्झिम-निकाय के चाक-मुत्तन्त का उपदेश यहाँ दिया गया था।

सालवतिका या मालवती कोमल देश का एक प्रसिद्ध गाँव था, जिसे प्रसेनजित् ने लोहिच्च नामक ब्राह्मण को दान के रूप में दिया था।^२ इस प्रकार यह एक ब्राह्मण-ग्राम था। साल (शाल) के पेड़ों की अधिकता के कारण इस गाँव का नाम ‘सालवतिका’ या ‘सालवती’ पड़ा था।^३ दीघ-निकाय के लोहिच्च-मुत्त का उपदेश भगवान् ने यहीं दिया था।

तोदयेय गाम श्रावस्ती और वाराणसी के बीच में था। अतः इसे हम आसानी से काशी-कोसल राज्य में सम्मिलित मान सकते हैं। एक बार भगवान् आनन्द के साथ यहाँ गये थे।^४

१ समुत्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद), दूसरा भाग, पृष्ठ ७२७।

२ समुत्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पहला भाग, पृष्ठ ९६-९७।

३ “उस समय लोहिच्च ब्राह्मण राजा प्रसेनजित् कोमल द्वारा प्रदत्त, राजदाय, ब्रह्मदेय, जनाकीर्ण, तृण-काण्ड-उदक-ग्रान्थ-सम्पन्न स लवतिका का स्वामी होकर रहता था।” लोहिच्च-मुत्त (दीघ-१।१२)।

४ सुमगलविलासिनी, जिल्ह दूसरी, पृष्ठ ३९५।

५ धम्मपदट्ठकथा, जिल्ह तीसरी, पृष्ठ २५०।

तुर्दिगाम कोसलदेववासी प्रसिद्ध बाह्मण महाशाक तोरेय्य का स्थायी निवास-स्थान था। यह यौन उस कोसलराज प्रसेनजित् की ओर से दान के रूप में दिया हुआ था। सुम तोरेय्यपुत्र जो तोरेय्य बाह्मण का पुत्र था तुर्दिगाम में ही निवास करता था।^१

कोसल देश का एक प्रसिद्ध निगम उम्मनगर नामक था। यहाँ महाराम नामक बिहार का जहाँ मयबन्त ठहरे थे।^२ मयवान के आदेश पर जागुम्मान् अनुबुद्ध भी वहाँ गये थे।^३ इस घेरगाथा अट्ठकथा^४ के आधार पर आये कुछ देश के वर्धन-प्रवर्तन में देखेंगे कि वहाँ कुष्ठी या कुण्डिय नामक एक ग्राम था जिसके समीप ही उम्मापम नामक बिहार था। डा मल्लसेकर ने सुझाव दिया है कि यदि इस उम्मापम को हम उम्मानगर में मानें तो उस शाक में हमें उम्मनगर को कुछ राज्य में कुष्ठी या कुण्डिय नामक ग्राम के समीप मानना पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि एक उम्मानगर कुछ राज्य में भी हो सकता है। यह सम्भव है। बम्मपट्टकथा (जिन्ह तीसरी ४६९) में आशस्ती से उम्मनगर की दूरी १२ योजन कही गई है। निश्चयतः यह उम्मा नगर कोसल राज्य का नहीं हो सकता। फिर भी एक उम्मनगर कोसल देश का भी अवश्य था। स्वविर उम्मा कोसल देश के इस नगर के ही निवासी थे।^५ बम्मपट्ट की अट्ठकथा में कहा गया है कि एक बार एक सेठ अपने किसी काम से उम्मानगर से आशस्ती में आया था।

कोसल देश में बम्भककप्प^६ नामक एक प्रसिद्ध स्थान था जहाँ बुद्ध बसे और

१ पर्यवसुरानी, जिन्ह दूसरी, पृष्ठ ८२; मनीरवपुरणी, जिन्ह दूसरी पृष्ठ ५५४।

२ घेरगाथा-अट्ठकथा जिन्ह पहली पृष्ठ १७४।

३ बम्मपट्टकथा जिन्ह तीसरी, पृष्ठ ४६५ ४६९।

४ जिन्ह पहली, पृष्ठ ३३९।

५ विपसानरी अथ वासि प्रसेन जेस्त जिन्ह पहली, पृष्ठ ३३६।

६ देखिये घेरगाथा पृष्ठ ३४ (जिन्ह वर्मरत्न एन ए का हिन्दी अनुबाह)।

७. मम्मिन-निकाय (हिन्दी अनुबाह) पृष्ठ ४२१ में "बम्भक कप्प" बत दिया है जो कदाचित् पाठान्तर भी हो सकता है या मूल की अनुबि भी। बम्भक

सत्र मे प्रसन्न धानजानी ब्राह्मणी रहती थी। इसी स्थान पर सगारव नामक एक तरुण ब्राह्मण पंडित भी रहता था। भगवान् एक बार यहाँ गये थे और तोदेय्य ब्राह्मणों के आश्रयन मे (तोदेय्यान ब्राह्मणान् अम्बवने) ठहरे थे। इसी समय मज्झिम-निकाय के सगारव-सुत्तन्त का उपदेश दिया गया था।

इच्छानगल कोसल देश का एक प्रसिद्ध गाँव था। सम्भवतः यह गाँव श्रावस्ती के पास ही था। यहाँ के एक उपासक को हम किसी काम से श्रावस्ती आते देखते हैं और वह उसे करने के बाद भगवान् के दर्शनार्थ भी आता है। भगवान् उससे कहते हैं, “क्यो, बहुत दिनों के बाद तुम्हारा इधर आना हुआ।” इससे विदित होता है कि यह उपासक, जिसका नाम हमें नहीं बताया गया है, अक्सर भगवान् के दर्शनार्थ आया करता था। दीघ-निकाय के अम्बट्ठ-सुत्त मे इच्छानगल को एक ब्राह्मण-ग्राम कहा गया है। इच्छानगल के पास ही उक्कट्ठा नामक गाँव था जिसके बारे में हम आगे लिखेंगे। इच्छानगल ग्राम मे कोसल देश के जानुस्मोणि और तोदेय्य जैसे अनेक ब्राह्मण-महाशाल अक्सर आया-जाया करते थे, ऐसा मज्झिम-निकाय के वासेट्ठ-सुत्तन्त से पता लगता है। इस गाँव के पास एक वन-खण्ड था, जिसे इच्छानगल वन-खण्ड कहा जाता था। भगवान् इस गाँव मे आते समय अक्सर इसी वन-खण्ड मे ठहरते थे। दीघ-निकाय के अम्बट्ठ-सुत्त का उपदेश यही दिया गया था। एक दूसरे अवसर पर जब भगवान् यहाँ विहार कर रहे थे तो उन्होंने वासेट्ठ-सुत्तन्त का उपदेश वाशिष्ठ और भारद्वाज नामक दो ब्राह्मण-माणवको को दिया था।^१ एक अन्य अवसर पर भगवान् जब इच्छानगल वन-खण्ड मे विहार कर रहे थे, तो उन्हें एकान्तवास की गहरी इच्छा हुई थी और उन्होंने

विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित बेबनागरी संस्करण। (मज्झिम निकायो, मज्झिम पण्णासक) में चण्डल कप्प (पृष्ठ ४२५) पाठ दिया गया है और किसी पाठान्तर का निर्वेश यहाँ नहीं किया गया है। मल्लसेकर ने भी किसी पाठान्तर का निर्वेश नहीं किया है।

१ उदान (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ १९।

२ मज्झिम-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ४०९, ४१३, यह सुत्त सुत्त-निपात के वासेट्ठ-सुत्त के रूप में भी आया है।

मिश्रुओं से कहा था "मिश्रुओ ! मैं तीन महीने एकान्तवास करना चाहता हूँ। एक मिश्राप्त जाने वाले को छोड़ मेरे पास दूसरा कोई न जाने पावे। इस एकान्तवास के बाद भगवान ने मिश्रुओं को उपदेश दिया था जो संयुक्त-निकाय के इच्छार्नगल-सुत में आज बेना जा सकता है।^१ संयुक्त-निकाय में श्री भगवान के इच्छार्नगल में जाने और वहाँ उपदेश करने का उत्सव है।

उत्कट्टा कोसक वेस का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण-ग्राम था। बीच-निकाय के जम्बदठ सुत के अनुसार कोमलराज प्रसेनजित की ओर से यह ग्राम ब्राह्मण पोत्तरसादि (पीत्तरसाति या अरबबोप के अनुसार पुष्कलसादी) को दान के रूप में दिया गया था। पीत्तरसाति बुद्ध-जन्म का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण पंडित था जिसके पास विमानवत्सु की जट्ठकथा के एक वर्णन के अनुसार हम छत नामक व्यक्ति को सैतम्मा से विद्या प्राप्त करने के लिए जाते देखते हैं। बीच-निकाय के जम्बदठ-सुत में हम पहले पीत्तरसाति के शिष्य जम्बदठ (जम्बट्ट) नामक को और फिर स्वयं पीत्तरसाति को भगवान् के सर्वमार्ग समीप के इच्छार्नगल नामक ब्राह्मण-ग्राम में जाते देखते हैं, जहाँ के समीप इसी नाम के वन-क्षेत्र में भगवान् उस समय ठहर रहे थे।

उत्कट्टा के पास एक वन था जो 'सुमनवन' कहलाता था। आचार्य बुद्ध नील ने कहा है कि अतिथय भुमग (भुम्भर) होने के कारण यह वन 'सुमनवन' कहलाता था। यह एक प्राकृतिक वन न होकर खयाया गया उद्यान या उपवन था, जहाँ आसपास के लोग अक्सर मनोविनोद के लिये जाया करते थे और यहाँ कई एक उत्सव भी मगते थे। सुमनवन के आकराज वृक्ष के नीचे भगवान् के बिहार करने की सूचना हमें बीच-निकाय के महापद्म-सुत में मिलती है और

१ संयुक्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद) दूसरा भाग पृष्ठ ७६८।

२ जिनसे तीलरी, पृष्ठ ३ ; जिनसे नीली, पृष्ठ ३४ ।

३ देखिये बुद्ध-चरित २१।२९।

४ बीच-निकाय (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ३४-४३।

५ पंचचसुवणी जिनसे पहली, पृष्ठ ११।

६ बीच-निकाय (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ १९।

मज्झिम-निकाय के ब्रह्म-निमन्तनिक-सुत्तन्त में भी।^१ मज्झिम-निकाय के मूल परियाय-सुत्तन्त का उपदेश भी भगवान् ने यही दिया था।^२

आचार्य बुद्धघोष ने 'उक्कट्ठा' गाँव का यह नाम पढ़ने का यह कारण बताया है कि रात में मशालों (उक्का) के प्रकाश में इसे बनाया गया था, ताकि मगलमय मुहूर्त में ही इसका बनना समाप्त हो जाये।^३

एक मार्ग उक्कट्ठा से सेतव्या तक जाता था^४ और दूसरा उमें वैशाली महानगरी से जोड़ता था।^५

उज्जुञ्जा या उज्जुञ्जा (उज्जुका) कोसल देश का एक जनपद भी था और नगर भी। इसी के समीप कण्णकत्थल (या कण्णत्थलक) नामक मृगोपवन (मिगदाय) था। अचेल काश्यप से भगवान् की यही भेंट हुई थी और दीघ-निकाय के कस्सप-सीहनाद-सुत्त का उपदेश उसे यही दिया गया था।^६ कोसलराज प्रसेनजित् एक बार यहाँ अपने काम से आया था और भगवान् से मिला था। इसी समय उसे कण्णत्थलक-सुत्तन्त का उपदेश दिया गया था।^७

मनसाकट एक प्रसिद्ध ब्राह्मण-ग्राम था। उसके समीप उत्तर में अचिरवती नदी बहती थी, जिसके किनारे पर एक सुरम्य आश्रम था। भगवान् एक बार यहाँ गये थे और इस आश्रम में ठहरे थे। इसी समय तेविज्ज-सुत्त का उपदेश दिया गया था।^८ मनसाकट में कोसल देश के पौण्ड्रसाति, जानुस्तोणि और तोदेय्य जैसे ब्राह्मण-महाशाल अक्सर एक साथ आकर ठहरा करते थे, ऐसा दीघ-निकाय के तेविज्ज-सुत्त से मालूम पड़ता है।

१ मज्झिम-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ १९४।

२ वही, पृष्ठ ३-५।

३ पंचसूदनी, जिल्द पहली, पृष्ठ १०।

४ अगुत्तर-निकाय, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ३७।

५ जातक, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २५९।

६ दीघ-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ६१-६६।

७ मज्झिम-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ३६८-३७२।

८ दीघ-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ८६-९२।

इसी प्रकार उनके ठहरने का एक दूसरा स्थान इच्छार्णवक वा जो भी एक बाह्य-ग्राम था।

नगरक या नगरक कोसक राज्य का एक कस्बा था जहाँ किसी काम से एक बार हम राजा प्रसेनजित् को जाते देखते हैं। यहाँ से शाक्यों का कस्बा मेरुतम्य या मेरुतम्य केवल तीन योजन की दूरी पर था। नगरक से इसी अवसर पर प्रसेनजित् भगवान् के दर्शनार्थ मेरुतम्य कस्ते में गया था जहाँ भगवान् उस समय बिहर रहे थे।^१ यह प्रसेनजित् की भगवान् से अन्तिम मेंट थी।

तोरणवत्सु (तोरणवस्तु) नामक गाँव आवस्ती और साकेत के बीच में स्थित था क्योंकि हम संयुक्त-निकाय के वेमा-वेरी सुत्त में पढ़ते हैं 'उस समय वेमा भिक्षु कोसल में चारिका करती हुई आवस्ती और साकेत के बीच तोरणवत्सु में ठहरी हुई थी।' यही राजा प्रसेनजित् ने भिक्षु की वेमा से कुछ प्रश्न पूछे थे जिनके उत्तरों का बाद में भगवान् ने भी अनुमोदन किया था।

विनय-पिटक में और बीच-निकाय के महापरिनिष्वाण-सुत्त में भगवान् के आनुमा नामक ग्राम में बिहार करने का उल्लेख है। विनय-पिटक के वर्धमानुसार भगवान् कुशिनारा से आनुमा में गये और फिर वहाँ से आवस्ती चले गये।^२ इससे बिहित होता है कि आनुमा नामक ग्राम कुशिनारा और आवस्ती के बीच में था। इसलिये उसे मत्स्य और कोसल राज्यों में से किसी में रक्खा जा सकता है। सम्भवतः यह कोसल राज्य में ही था। विनय-पिटक के अनुसार जब भगवान् यहाँ पहुँचे तो वहाँ के निवासी एक बूढ़ भिक्षु ने जो पहले नाई था काफ़ी सामान भगवान् के भोजनार्थ इकट्ठा कर रक्खा था। भगवान् ने उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया क्योंकि एक भिक्षु का दूसरे भिक्षु या भिक्षुओं के लिये खाने का सामान इकट्ठा करना विनय-पिटक के विपरीत था। एक दूसरी बंठना आनुमा के बुलावार (जूने का घर) नामक स्थान में भगवान् के निवास करने समय पटी त्रिमका उल्लेख उर्हनि स्वयं पुरातन मत्स्यगुण में पाया और कुशिनारा के बीच रास्ते में आती

१ बम्म-वेत्तिप सुत्तस (मज्झिम २।३।९)।

२ विनय-पिटक (हिम्मी अनुवाक) पृष्ठ २५२-२५४।

३ विनय-पिटक (हिम्मी अनुवाक) पृष्ठ २५३-२५४।

अन्तिम यात्रा पर जाते हुए किया था। यह घटना थी विजली के कड़क कर गिने से दो भाई किसान और चार बैलों का मर जाना और समीप ही स्थित ध्यानावस्थित भगवान् का होश में रहते हुए भी इस सबका न देखना, न विजली की कड़क का शब्द सुनना।^१

वेनागपुर कोसल देश का एक गाँव था। भगवान् बुद्ध यहाँ एक बार गये थे और अगुत्तर-निकाय^२ के वेनाग-सुत्त का उपदेश यही दिया गया था।

नगरविन्द या नगरविन्देय्य कोसल देश का एक ब्राह्मण-ग्राम था। यहाँ भगवान् एक बार गये थे और इस ग्राम के ब्राह्मण गृहपतियों के समक्ष उन्होंने सत्कारयोग्य पुरुषों पर एक प्रवचन दिया था, जो मज्झिम-निकाय के नगरविन्देय्य-सुत्तन्त में निहित है।

दण्डकप्प या दण्डकप्पक कोसल देश में एक गाँव था, जहाँ भगवान् बुद्ध एक बार गये थे और आनन्द को उपदेश दिया था।^३

नलकपान कोसल देश में एक गाँव था जिसके समीप पलाश-वन (पलास-वन) था। भगवान् बुद्ध एक बार इस गाँव में गये थे और यहाँ के पलाश-वन में ठहरे थे। यही मज्झिम-निकाय के नलकपान-सुत्तन्त का उपदेश दिया गया था। अगुत्तर-निकाय^४ से भी हमें पता चलता है कि एक अन्य अवसर पर भगवान् नलकपान में गये थे और वहाँ के पलाश-वन में उन्होंने निवास किया था।

नलकपान के पास 'केतकवन' नामक एक अन्य वन का भी उल्लेख है, जहाँ भगवान् एक बार गये थे और नलकपान जातक का उपदेश दिया था।^५

पकघा कोसल देश का एक प्रसिद्ध नगर था। भगवान् बुद्ध यहाँ एक बार गये और वहाँ से लौटकर राजगृह आ गये, जहाँ उन्होंने गृध्रकूट पर्वत पर विहार किया^६।

१ दीघ-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ १३८।

२ जिल्द पहली, पृष्ठ १८०।

३ अगुत्तर-निकाय, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ४०२।

४ जिल्द पाँचवीं, पृष्ठ १२२।

५ जातक, जिल्द पहली, पृष्ठ १७०।

६ अगुत्तर-निकाय, जिल्द पहली, पृष्ठ २३६-२३७।

काश्यप गोत्र (कस्तुर गोत्र) का काश्यप (कस्तुर) नामक व्यक्ति पंक्तवा का हो
रहने वाला था।

नालन्दा नामक एक गाँव या नगर मगध के समान कोसल देश में भी था। यहाँ
मगध के नालन्दा के समान ही एक प्राचारिक आश्रम (प्राचारिकम्बन) भी
था। भगवान् कोसल देश में चारिका करते हुए एक बार यहाँ गये थे और अति-
बन्धक पुत्र गामधि से उनका संस्कार हुआ था जो समुत्त-निकाय के कुल-सुत में
निहित है। इस सुत से हमें यह भी सूचना मिलती है कि इस समय नालन्दा में
भयंकर दुर्भिक्ष पड़ रहा था और निगल नाटपुत्र (वेन तीर्थंकर भगवान् महावीर)
भी इस समय नालन्दा में ही निवास कर रहे थे।^१ चूँकि उपर्युक्त सुत के आदि में
स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है "एक समय भगवान् कोसल में चारिका करते हुए
यहाँ नालन्दा है यहाँ पहुँचे। अतः पाणि तिपिटक की खोज से इस नालन्दा नगर
का गाँव का कोसल देश में होना सिद्ध है। परन्तु यहाँ भी प्राचारिक आश्रम की
बात देखकर यह सन्देह होने लगता है कि कहीं 'कोसल' सन्ध मूस पाठ में मानकों
की गलती से तो नहीं आ गया है। सम्भवतः इसी प्रकार के सन्देह के बसीमूठ होकर
डा बिमसावरण काहा ने उपर्युक्त कुल-सुत में वर्णित नालन्दा को अपने ग्रन्थ
'ज्योतिष्की भाँव अच्छी बुद्धिकम' (संस्करण १९१२) में मगध के अन्तर निवस नालन्दा
के समान ही मान लिया है। परन्तु बाद में ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने इस
सन्देह का अतिशय कर दिया है और कोसल देश के इस नालन्दा की स्वतन्त्र
स्थिति को स्वीकार कर लिया है। जैसा उनके 'इण्डिया ऐंड डिस्कावरी इन अर्ली
टेक्स्ट्स आब बुद्धिकम एण्ड जैनिकम' (संस्करण १९४१) से विदित होता है।
कहने की आवश्यकता नहीं कि कोसल के इस नालन्दा को हमें मगध के नालन्दा
से पृथक् ही मानना चाहिये।

१ समुत्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद) कुत्तरा नाम पृष्ठ ५८५-५८६।

२ पृष्ठ ३१।

३ पृष्ठ ४५।

४ देखिये इस सम्बन्ध में पीछे मगध राज्य के अन्तर्गत नालन्दा का
विवेचन भी।

नेनव्या नामक प्रसिद्ध नगर कोमल राज्य में उक्कट्ठा के समीप था। यहाँ पायामि नामक राजञ्ज (राजन्य—माण्डलिक राजा) निवास करता था। यह नगर इस पायामि राजन्य को उभी प्रकार कोमलराज प्रमेनजित् की ओर से मिला हुआ था, जिस प्रकार अन्य अनेक ग्राम प्रसिद्ध ब्राह्मण-महाशालों को। आयुष्मान् कुमार काश्यप (कुमार कस्मप) एक बार सेतव्या नगर में गये थे और उनका पायामि राजन्य से, जो नास्त्रिकवादी था और परलोक में विश्वास नहीं करता था, सलाप हुआ था।

सेतव्या के उत्तर में मिमपा-वन था।^१ शीशम (सिसपा) के वृक्षों के इस वन में ही कुमार कस्मप निवास करते थे। स्यविर एकधम्मसवणिय ने सेतव्या के सिसपा-वन में भगवान् बुद्ध के उपदेश को सुना था और यही उनकी प्रव्रज्या हुई थी।^२ स्यविर एकधम्मसवणिय, महाकाल, चूलकाल और मज्झिमकाल की जन्म-भूमि सेतव्या नगरी ही थी।

सेतव्या एक प्राचीन नगर था। बुद्धवम को अट्ठकथा के अनुसार यहाँ सेताराम (श्वेताराम) नामक एक विहार था, जहाँ काश्यप बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था। भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में सेतव्या एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था, जो उस मार्ग पर पड़ता था जो श्रावस्ती से श्रमश सेतव्या, कपिलवस्तु, कुशीनगर, पावा, भोगनगर और वैशाली होते हुए राजगृह तक जाता था।^३ इस प्रकार सेतव्या तत्कालीन कई प्रसिद्ध महानगरों से व्यापारिक मार्ग द्वारा संयुक्त था। हम उक्कट्ठा के विवरण में देख चुके हैं कि सेतव्या नगर उक्कट्ठा से स्थलीय मार्ग द्वारा संयुक्त था। सेतव्या की आधुनिक स्थिति का पता हमें सम्भवतः गोडा जिले में कहीं लगाना पड़ेगा।

कोमल देश में वेल्हुद्वार नामक एक ब्राह्मण-ग्राम था, जिसका उल्लेख हमें संयुक्त-निकाय के वेल्हुद्वारेय्य-सुत्त में मिलता है। आचार्य बुद्धघोष ने कहा है कि

१ पायामि-राजञ्ज सुत्त (दीघ० २।१०)।

२ थेरगाथा, पृष्ठ २९ (भिक्खु धर्मरत्न एम० ए० का हिन्दी अनुवाद)।

३ देखिये पारायण-वग्ग की वत्थुगाथा (सुत्त-निपात)।

इस गाँव के प्रवेश द्वार पर बाँधों का एक बग बा। जिसके कारण इस गाँव का नाम बेल्हद्वार (बेल्ह-द्वार) पड़ा।^१

कामरुडा कोसल देश में एक ग्राम बा। यहाँ तुदिगाम-निवासी तोरेम्बब्राह्मण का एक मायम बना हुआ बा। यहाँ भगवान् बुद्ध के शिष्य आयुष्मान् उबामी एक बार मये बे और बेरहन्वानि गोत्र की एक ब्राह्मणी को उपदेश दिया बा जो संयुक्त-निकाय के बेरहन्वानि-सुत में लिखित है।^२

नल्लकार नाम (नल्लकार ग्राम) नामक एक गाँव भी कोसल देश में बा। इस गाँव में अधिकतर नल्लकार वर्षास्त्र बाँध और बेंत की वस्तुएँ बनाने का काम करने वाले लोग रहते थे। यह गाँव आबस्ती के समीप ही बा जैसा कि भगवान् बुद्ध के एक माधवक के साथ इस संघाप से जो आबस्ती में अनावपिण्डिक के मायम बैठवन में हुआ बा प्रकट होता है "तो क्या मानते हो माधवक! नल्लकार ग्राम यहाँ से समीप है नल्लकार ग्राम यहाँ से दूर नहीं है। 'हाँ' जो गौतम! नल्लकार ग्राम यहाँ से समीप है नल्लकार ग्राम यहाँ से दूर नहीं है।"^३

पच्छपुर नामक एक गाँव कोसल राज्य में बा। यह आबस्ती के समीप बा। इस गाँव के एक मच्छू को हम आबस्ती जाते और मार्ग में अधिकरती नदी को पार करते देखते हैं।

कट्ठवाहन नगर, जिसे राजा कट्ठवाहन का नगर बताया जाता बा कोसल राज्य में ही बा। यह आबस्ती से बीस योजन की दूरी पर बा और नारायणी से यहाँ जाने में पूरा एक दिन लगता बा।^४

सायुक नाम गाँव आबस्ती के बैठवनाराम के निकट ही बा। यहाँ अविदत्त और पुराण नामक कारीगरों ने कुछ समय के लिये निवास किया बा।^५ सारत्थ्य-

१ सारत्थ्यकाशिका, जिसमें तीसरी, पृष्ठ २१७।

२ संयुक्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद) दूसरा भाग पृष्ठ ५१।

३ बुद्ध-मुत्तम (अध्याय २।५।९)।

४ धम्मपदकथा जिसमें तीसरी पृष्ठ ४४९।

५ परमात्मवोदिका जिसमें दूसरी, पृष्ठ ५७६-५७९।

६ संयुक्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद) दूसरा भाग पृष्ठ ७७५।

कासिनी' का कहना है कि यह गाँव इन्हीं दो कारीगरों का था। एक बार जब भगवान् श्रावस्ती से बाहर जा रहे थे तो मार्ग में उपर्युक्त दो कारीगरों ने साधुक गाँव के पास भगवान् के दर्शन किये थे। इसी अवसर पर भगवान् ने उन्हें थपति-सुत्त का उपदेश दिया था।^१

वस (वत्स) राज्य, जिसे महाभारत के वत्स और जैन साहित्य के वच्छ राज्य से मिलाया गया है, मगध और अवन्ती के बीच में स्थित था। उसके उत्तर में कोसल देश था, जिसकी सीमा गंगा के द्वारा निर्धारित थी।^२ वस देश के दक्षिण में यमुना नदी बहती थी, जो उसे चेदि जनपद से विभक्त करती थी। वस के पश्चिम और उत्तर-पश्चिम में क्रमशः सूरसेन और पंचाल जनपद थे और पूर्व में काशी जनपद था। वस राज्य अवन्ती के उत्तर-पूर्व में था। एक राज्य के रूप में विकसित होकर वस राष्ट्र ने उत्तर-पश्चिम में पंचाल के और दक्षिणी भाग में चेदि के कुछ भागों को अपने अधिकार में कर लिया था, ऐसा माना जा सकता है।^३

भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में वस-देश का राजा उदयन (उदेन) था। बुद्ध-कालीन भारत के चारों बड़े राज्यों में अपनी-अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिये प्रतिस्पर्धा चल रही थी। इस दृष्टि से वस की भौगोलिक स्थिति बड़ी निर्बल थी। एक ओर वह मगध और अवन्ती के बीच में स्थित था और दूसरी ओर कोसल और अवन्ती के बीच। उसे कभी भी जीत कर मगध, अवन्ती या कोसल देश में मिलाया जा सकता था। इस भय से बचने के लिये वत्सराज उदयन ने वैवाहिक सम्बन्धों का आश्रय लिया, जिस-प्रकार, जैसा हम पहले देख चुके हैं, मगधराज विम्बिसार

१. जिल्द तीसरी, पृष्ठ २१५।

२. समुत्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद), दूसरा भाग, पृष्ठ ७७५-७७६।

३. डा० लाहा ने वस और कोसल के बीच में यमुना नदी को बताया है। इडिया ऐन्ड डिस्क्राइब्ड इन अर्ली टैंक्सटस् ऑव बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, पृष्ठ २३। यह ठीक नहीं जान पड़ता। यमुना नदी तो वस और चेदि जनपदों के बीच में होकर बहती थी।

४. देखिये। राहुल सांकृत्यायन मज्झिम-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ३ (प्राक्कयन)।

ने भी किया था। उदयन ने अश्वती-नरेख चण्ड प्रद्योत (चण्ड परमोत्त) की पुत्री वासवदत्ता (वासुदेवता) से विवाह किया और इससे शक्ति-मंतुजन में सहायता मिली।^१ मूरसेन अश्वती के प्रमाण में बाह्य बंग के वैवाहिक सम्बन्ध में जुड़ जाने के कारण उसकी शक्ति और बढ़ गई। इन प्रकार मगध कोशल और अश्वती ने शक्ति-मंतुजन ही गया और इनके बीच बँत-राज्य कुछ समय तक अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को कामय रख सका। उदयन और वासवदत्ता (वासुदेवता) के विवाह की कथा बम्भपरटठकथा की उरेनवत्सु में विस्तार से वर्णित है और भारतीय साहित्य के अत्य कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों और कुछ कथा-ग्रन्थों तथा नाटक-ग्रन्थों में उदयन की प्रेम-कथाओं का वर्णन है, जिनमें हमें यहाँ कोई प्रयोजन नहीं। हाँ अपने विषय की दृष्टि से हमें यहाँ यह अवश्य कह देना चाहिये कि बौद्ध धर्म की ओर उदयन की दृष्टि अच्छी नहीं थी। मार्तण्ड आशक के अनुसार उसने बरबत्सु बुद्ध के प्रसिद्ध मित्र-शिष्य पिण्डोल माछाव के साथ निर्वयतापूर्ण व्यवहार किया था। संयुक्त-निकाय की अट्ठकथा में भी कहा गया है कि उसने एक बार पिण्डोल माछाव के भँव पर कोड़ियों को छोड़ने का प्रयत्न किया था। इस सब में वहाँ तक ऐतिहासिक सत्य है, यह कुछ कहा नहीं जा सकता। इन्हीं पिण्डोल माछाव के बाद में कौशाम्बी के बोधिसाराम में बिहार करते हुए उदयन की बवातन्मय आत्म-संमम सं रहने का उपदेश दिया था जो संयुक्त-निकाय के मग्गझ-सुत्त में निहित है। व्यावहारिक दृष्टि से यह बात उदयन की बँबी थी और इस सुत्त के शास्त्र के अनुसार यह बुद्ध-धर्म में प्रसन्न हुआ था। यद्यपि पालि तथा भाष्य साहित्य के अल्प अर्थों के माध्यम पर उदयन की शिष्टता का अनुरक्त मस्त नहीं माना जा सकता, बल्कि उसकी प्रकृति बुद्ध-धर्म की ओर कुछ समालोचनात्मक हो भी परन्तु इस सब के होने हुए चीनी परम्परा का यह माह्य है कि उदयन अल्परात्र में अवसात्

१ “प्रियवर्तिका” और “स्वप्नवासवदत्ता” के अनुसार उदयन ने कमल-भंग और मगध की राजकुमारियों से भी विवाह किये। “रत्नावली” के अनुसार उसने सिंहल देश की राजकुमारी तागरिका से भी विवाह किया। पालि विवरणों में उसकी तीन शक्तियों वासवदत्ता साजावती और नागभिरा के उल्लेख प्राप्त हैं।

बुद्ध की स्वयं अपने हाथ से एक स्वर्ण-प्रतिमा बनाई थी और यूआन् चुआङ्ग जिन वस्तुओं को अपने साथ ले गया था, उनमें एक चन्दन की लकड़ी की बनी हुई भगवान् बुद्ध की मूर्ति भी थी जो उदयन के द्वारा बनाई हुई उपर्युक्त प्रतिमा की अनुकृति थी।^१

भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उदयन कुछ समय तक और जीवित रहा। यह नहीं कहा जा सकता कि उसका पुत्र बोधि राजकुमार उसके बाद गद्दी पर बैठा या नहीं, परन्तु इतना निश्चित है कि वह बुद्ध, धर्म और सघ की शरण में जा चुका था और एक श्रद्धालु उपासक था। भग्न लोगों के मुसुमारगिरिनगर में उसने "कोकनद प्रसाद" नामक महल अपने लिये बनवाया था जहाँ उसने भगवान् को निमन्त्रित भी किया था और उनके सम्मानार्थ सफेद घुस्सो को बिछवाया था, जिन पर चलना तयागत ने स्वीकार नहीं किया था। इसी अवसर पर भगवान् ने उसे उपदेश दिया था, जो मज्झिम-निकाय के बोधिराजकुमार-सुत्तन्त में निहित है। घोनसाख जातक में भी भग्न देश के मुसुमारगिरि में बोधि राजकुमार के कोकनद प्रासाद में भगवान् के स्वागत किये जाने का उल्लेख है और इसी प्रकार विनय-पिटक के चुल्लवग्ग तथा अगुत्तर-निकाय में भी इस घटना का उल्लेख है।^२ भग्न देश की सीमा में उदयन-पुत्र बोधि राजकुमार के कोकनद प्रासाद को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस समय तक भग्नों का मुसुमारगिरि-स्थित गण-तन्त्र किसी न किसी प्रकार वस राज्य की अधीनता या उसके प्रभाव में आ गया था। परन्तु स्वयं वस राज्य इसके कुछ वर्षों बाद सम्भवतः अवन्ती की अधीनता में आ गया और द्वितीय शताब्दी ईसवी पूर्व अवन्ती के सहित उसे हम मगध राज्य में सम्मिलित होते देखते हैं। परन्तु हमारा विषय हमें इतनी दूर जाने की अनुमति नहीं देता। मुसुमारगिरिनगर में स्थित बोधि राजकुमार के कोकनद प्रासाद को ही अंतिम दृश्य के रूप में यहाँ तो हम देख सकते हैं। हाँ, आचार्य बुद्धघोष के अनुसार हमें यहाँ यह तो कह देना चाहिये कि यह प्रासाद लटकते हुए कोकनद (लाल कमल) की शकल में बनाया गया था। इसीलिये डमका यह नाम पड़ा था।^३

१ बील रिकार्ड्स ऑव दि वस्टर्न वर्ल्ड, जिल्द पहली, पृष्ठ बीस (भूमिका)

२ उद्धरणों के लिये देखिये आगे भग्न गण-तन्त्र का विवरण।

३ पपञ्चसूदनी, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ३२१।

बंम देस की राजधानी कौशाम्बी (कोसम्बि) नगरी की जिसकी नगरी-
 शीष-निकाय के महापरिनिष्ठाण-मुक्त तथा महासुबस्सन-मुक्त में बुद्धकासीन भारत
 के छह महानगरों (महानगरानि) में की गई है। संवृत-निकाय के पठम-दासत्तम्ब
 मुल में जो कौशाम्बी को गंगा नदी के तट पर स्थित बताया गया है उस सम्बन्धी
 समस्या का समाधान हम प्रथम परिच्छेद में संवृत-निकाय के भौगोलिक महत्त्व का
 विवेचन करते समय तथा द्वितीय परिच्छेद में गंगा नदी का वाकि-परम्परा के
 अनुसार विवरण प्रस्तुत करते समय कर चुके हैं। यहाँ हमें यही कहना है कि मगो-
 रणपूरबी^१ में वर्णित बककुल की कथा को प्रमानता देकर, यहाँ कौशाम्बी को स्पष्टतः
 ममुना नदी के तट पर स्थित बताया गया है। हमें संवृत-निकाय के उपसुक्त मुक्त की
 उपेक्षा कर देनी चाहिये क्योंकि कौशाम्बी नगर की प्रायः पूर्वतः निश्चित आधुनिक
 स्थिति से उसकी कोई संघति नहीं है। बुद्ध-काल में और उसके बाद कई शताब्दियों
 तक कौशाम्बी नगरी बौद्ध धर्म का एक मुख्य केन्द्र रही। कौशाम्बी आबस्ती से
 प्रतिष्ठान जाने वाले बलिजापन मार्ग का एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव भी। इस प्रकार उत्तर
 में कौशाम्बी सड़क के द्वारा सायेत और आबस्ती से मुक्त भी और दक्षिण में बिहिसा
 गोनद उज्जयिनी भाट्टिम्पती और प्रतिष्ठान से। बाहर बाह्य के सिद्ध प्रति-
 स्थान से आबस्ती को जाने हुए कौशाम्बी में जी रहे थे। एक सड़क कौशाम्बी से उज्ज
 मुह को भी जाती थी। बीचक उज्जयिनी से सीटवा हुआ कौशाम्बी में होकर ही
 राजपूह गया था। बाराणसी से भी एक व्यापारिक मार्ग उज्जयिनी को जाता
 था जो सम्भवतः कौशाम्बी और वेति देस में होकर गुजरता था। कौशाम्बी से
 ममुना नदी के द्वारा प्रभाव-प्रतिष्ठान तक और समसे आगे गंगा के द्वारा बाणवती
 पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्ति तक आवागमन था। अनुत्तर-निकाय की जट्टरत्ना
 (मगोरणपूरबी) में वर्णित बककुल की कथा से यह स्पष्ट हो जाता है कि नदी के
 द्वारा कौशाम्बी से बाराणसी की दूरी तीस भोजन भी क्योंकि जो मछली बिबु

१ जिस पृष्ठ, पृष्ठ १७ ।

२ विनय-पिटक (क्षिप्पी अनुवाद) पृष्ठ २७२।

३ अस्तक, जिस पृष्ठ, पृष्ठ २४८; जिस पृष्ठ, पृष्ठ २५३।

४ जिस पृष्ठ, पृष्ठ १७ ।

वंकुल को निगल गई थी, उसका तीस योजन दूर चलकर वाराणसी में पहुँचना यहाँ दिखाया गया है।

कौशाम्बी नगर का यह नाम क्यों पड़ा, इसके सम्बन्ध में आचार्य बुद्धघोष ने दो अनुश्रुतियों का उल्लेख किया है, (१) यह नगर कौशाम्बी कहलाता था, क्योंकि जब यह बसाया गया था तो इसके आस पास खड़े हुए बहुत से कौसम्ब नामक वृक्ष काटे गये थे,^१ और (२) कुसुम्भ नामक ऋषि के आश्रम के समीप यह नगर बसाया गया था।^२ दूसरी अनुश्रुति का समर्थन हमें अप्रत्यक्ष रूप से अश्वघोष-कृत सौन्दर-नन्द काव्य में भी मिलता है।^३ भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में कौशाम्बी में तीन प्रसिद्ध सेठ रहते थे, जिनके नाम थे घोषित, कुक्कुट और पावारिक। एक बार ये तीनों भगवान् के दर्शनार्थ श्रावस्तो गये और भगवान् को कौशाम्बी आने के लिये निमन्त्रित किया। भगवान् बुद्ध ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उप-र्युक्त तीनों सेठों ने अलग-अलग एक-एक विहार बनवा कर बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-सब को दान किया। घोषित द्वारा बनवाया गया विहार घोषिताराम कहलाया और शेष दो सेठों के द्वारा बनवाये गये विहार उन्हीं के नाम पर क्रमशः कुक्कुटाराम और पावारिकम्बवन (प्रावारिक आश्रम) कहलाये।^४ इन तीनों विहारों की स्थिति के सम्बन्ध में सातवीं शताब्दी ईसवी में भारत आने वाले चीनी यात्री यूआन् चुआङ्ग ने पर्याप्त प्रकाश डाला है। यूआन् चुआङ्ग का कहना है कि घोषिताराम विहार कौशाम्बी नगर के बाहर, उसके दक्षिण-पूर्व दिशा में, स्थित था। यही यूआन् चुआङ्ग ने अशोक द्वारा स्थापित एक स्तूप को भी देखा था जो २०० फुट ऊँचा था।^५

१ परमत्यजोतिका, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ३००।

२ पंचसूदनी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ३८९-३९०।

३ कल्लन्दस्य मकन्दस्य कुशाम्बस्येव चाश्रमे। पुर्यो यथा हि श्रूयन्ते तथैव कपिलस्य तत्। सौन्दरनन्द १।५८।

४ सुमगलविलासिनी, जिल्द पहली, पृष्ठ ३१९, मनोरथपूरणी, जिल्द पहली, पृष्ठ २३४।

५ वाटर्स औन् यूआन् चुआङ्गस् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द पहली, पृष्ठ ३६९।

यूजान् बुझाव के समय में यह बा-मंजिले बिहार के रूप में बरधिया था।^१ पावारिकम्बधन (प्रावारिक आम्बधन) बोसिताराम के पूर्व में था। यूजान् बुझाव ने इस बिहार की पुरानी बुनियादी को देखा था।^२ भगवान् बुद्ध के स्नागापार के मन्त्रावधेयों को भी यूजान् बुझाव ने देखा था।^३

उपयुक्त तीनों बिहारों के अतिरिक्त बदरिकायाम नामक एक अन्य बिहार भी कौशाम्बी में था जिसका उल्लेख तिपम्बस्वधिय आतक में है। यहाँ भगवान् बुद्ध ठहरे थे और उक्त आतक का उपवेश दिया था। एक बार पाहुस ने भी यहाँ रह कर भिक्षु-नियमों का अनुसीदन किया था। एक अन्य अवसर पर हम वहाँ रहने वाले एक भिक्षु को जिसका नाम केमक था बीमार पड़ते देखते हैं जिसकी परिचर्या के क्रिये बोसिताराम के भिक्षुओं ने हासक नामक भिक्षु को भेजा था। मारत्वप्पकासिनी^४ के अनुसार बदरिकायाम की दूरी बोसिताराम से एक पावुत (करीब दो मील) थी।

यह उल्लेखनीय है कि कौशाम्बी में एक परिव्राजकायाम भी था। वहाँ पर अपने जाने के बारे में एक बार आनन्द ने भगवान् को बताया था।^५ रात्रपूह और आशस्ती में बुद्ध-काल में विद्यमान परिव्राजकायामों का उल्लेख हम अमरक इन नगरों के वर्णन प्रसंग में कर भी चुके हैं। वीसाली में भी दो प्रमुख परिव्राजकायाम थे जिनका वर्णन हम आगे यथास्वातन्त्र्य करेंगे।

भगवान् बुद्ध ने अपना नवी वर्षावास कौशाम्बी में किया था और इसी वर्ष वे यहाँ से कुछ रात्र भी गये थे जिसका उल्लेख हम द्वितीय परिच्छेद में कर चुके हैं। बुद्धत्व प्राप्ति के दसवें वर्ष में कौशाम्बी के भिक्षु-संघ में कलह उत्पन्न हुआ जिससे निम्न होकर भगवान् कौशाम्बी से अमरकवासकलोणकार नाम और पाचीनवस

१ वही, पृष्ठ ३७ ।

२ वही पृष्ठ ३७१ ।

३ वही बुद्धिस्त रिफार्डल् और दि बीस्टन अर्ल जिल्स वही पृष्ठ २१६ ।

४ संयुक्त-मिकाय (द्वितीय अनुवाक) पहला भाग पृष्ठ ३७७ (विमल-मुत्त) ।

५ जिरा वूसरी, पृष्ठ ३१६ ।

६ संयुक्त-मिकाय जिल्स वीवी, पृष्ठ ३७ ।

(मिग) दाय होते हुए पारिलेय्यक के रक्षित वनखण्ड में पहुँचे जहाँ उन्होंने दसवाँ वर्षावास किया और उसके बाद श्रावस्ती चले गये।^१ कौशाम्बी में निवास करते समय ही भगवान् ने कौशाम्बिक भिक्षुओं के कलह के शमनार्थ मज्झिम-निकाय के कोसम्बिय-सुत्त का उपदेश दिया था। एक अन्य अवसर पर हम भगवान् को अनूपिया से कौशाम्बी आते देखते हैं।^२ सुरापान-जातक से हमें सूचना मिलती है कि एक बार भगवान् चेति रट्ठ की भद्रवती या भद्रवतिका नगरी से भी कौशाम्बी गये थे। विनय-पिटक के उत्क्षेपणीय कर्म सम्बन्धी नियमों का विधान भगवान् ने कौशाम्बी में निवास करते समय ही किया था।^३ कौशाम्बी में जाते समय हम अक्सर भगवान् को घोसिताराम में निवास करते देखते हैं। इस प्रकार दीघ-निकाय के जालिय-सुत्त का उपदेश यही दिया गया था और यही मण्डिस्स परिव्राजक और जालिय नामक साधु उनसे मिलने आये थे। इस घटना का उल्लेख दीघ-निकाय के महालि-सुत्त में भी है। मज्झिम-निकाय के सन्दक-सुत्त में भी हम भगवान् को कौशाम्बी के घोसिताराम में विहार करते देखते हैं। इसी निकाय के बोधि राज-कुमार-सुत्त से भी हमें यह सूचना मिलती है कि एक बार भगवान् ने कौशाम्बी के घोसिताराम में विहार किया था। मज्झिम-निकाय के उपविकल्लेस-सुत्त का उपदेश भी कौशाम्बी के घोसिताराम में दिया गया था। इसी प्रकार सयुत्त-निकाय के पारिलेय्य-सुत्त, खेमक-सुत्त, पिण्डोल-सुत्त और सेख-सुत्त का उपदेश भगवान् ने कौशाम्बी के घोसिताराम में विहार करते हुए ही दिया था। भगवान् बुद्ध के अति-रिक्त उनके प्रधान शिष्यों के भी कौशाम्बी और उसके घोसिताराम में निवास करने के उल्लेख हैं। आयुष्मान् पिण्डोल भारद्वाज के कौशाम्बी के घोसिताराम में विहार करने तथा उदयन के साथ उनके सलाप का वर्णन सयुत्त-निकाय के भरद्वाज-सुत्त में है। इसी निकाय के घोसित-सुत्त, छन्न-सुत्त तथा ब्राह्मण-सुत्त से हमें सूचना मिलती है कि आनन्द ने भी विभिन्न अवसरों पर कौशाम्बी के घोसिताराम में विहार किया था। आनन्द और कामभू ने कौशाम्बी में विहार किया,

१ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ३२२-३३४।

२ वहीं, पृष्ठ ४८०।

३ वहीं, पृष्ठ ३५८-३६१।

इसका उत्प्रेक्ष संयुक्त निकाय के कामभूत-सुत में है। इसी प्रकार एक अन्य अक्षर पर उदायी स्वविर के सहित आनन्द कीशाम्बी के बोधिताराम में ठहरे, इसका उत्प्रेक्ष इसी निकाय के उदायी-सुत में है। संयुक्त-निकाय के चतुष्क-निपात में भी हम आनन्द कीशाम्बी के बोधिताराम में विहार करते देखते हैं। स्वविर उपदान के साथ चर्मसनापति सारिपुत्र कीशाम्बी अये और बोधिताराम में ठहरे यह सूचना हमें संयुक्त-निकाय के उपदान-सुत में मिलती है। आमुष्मान् सविट्ठ नारद और आनन्द मिळकर कीशाम्बी अये वे और वहाँ के बोधिताराम में ठहरे वे यह हमें संयुक्त निकाय के कोशाम्बी-सुत से विहित होता है। एक अन्य अक्षर पर जगदान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद हम आर्य महाकत्पावन कीशाम्बी के समीप एक वन में बाह्य अन्य विभूतों के साथ निवास करते देखते हैं। द्वितीय संघीति से कुछ समय पूर्व हम आमुष्मान् यह काकषपुत्र की वीर्यानी से कीशाम्बी जाते देखते हैं।^१

कीशाम्बी के पास एक विसपा-वन (वीर्या के वृक्षों का वन) का विषये विहार करते भगवान् को हम संयुक्त-निकाय के विसपा-सुत में देखते हैं। बौद्ध बंध के विवरण में हम देख चुके हैं कि एक विसपा-वन उसके नगर सेठम्या के उत्तर में भी था। इसी प्रकार पंचाल वनपद के विवरण में हम देखते हैं कि एक विसपा-वन आनन्द के समीप भी स्थित था।

कीशाम्बी में समुत्ता नदी के तट से लया हुआ राजा उदयन का 'उदय वन' नामक एक उपवन भी था। पिण्डोल नारायण यहाँ अक्सर ध्यान के लिये जाया करते थे। एक बार राजा उदयन को भी हम वहाँ विषमों-सहित आनन्द-अनन्द के लिये जाते देखते हैं।

भगवान् बुद्ध के शिष्य अमकुल स्वविर का जन्म कीशाम्बी में ही हुआ था। कुजमुत्तप बासी जो बाद में अग्र उपासिका बनी कीशाम्बी के बोधित या बोधक घेठ्ठी की दाई की कन्या थी। विभूषी सामा जो कीशाम्बी-नरेश उदयन की रानी सामावती की प्रिय सखी थी और उसकी मृत्यु के बाद जो पुनर्जायिपूत होकर

^१ विजय-विहङ्ग (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ५५ ; विज्ञाप्ये महावंश ४।१७ (हिन्दी अनुवाद) ।

भिक्षुणी हो गई थी, कौशाम्बी-निवाभिनी ही थी।^१ भगवान् बुद्ध के शिष्य तिस्स घेर, जो एक गृहपति-पुत्र थे, कौशाम्बी में ही पैदा हुए थे।^२

कौशाम्बी के घोसिताराम के पास प्लक्षगुहा (पिलक्खगुहा) नामक गुफा थी, जहाँ भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में मन्दक नामक परिव्राजक निवास करता था। यही देवकट सोम नामक एक प्राकृतिक जलकुण्ड था, जिसे देखने के लिये आनन्द कुठ अन्य भिक्षुओं के सहित गये थे और यही सन्दक परिव्राजक से उनका सलाप हुआ था जो, मज्झिम-निकाय के सन्दक-सुत्तन्त में निहित है। पिलक्ख गुहा (प्लक्षगुहा) का यह नाम आचार्य बुद्धघोष के मतानुसार इसलिये पड़ा था कि इसके द्वार के समीप पिलक्ख (संस्कृत प्लक्ष) या पाकर के पेड़ लगे हुए थे।^३ प्लक्षगुहा को आधुनिक पमोसा ('प्रभास' नाम से जिसकी ख्याति एक पीराणिक तीर्थ के रूप में भी है) की पहाड़ी की गुफा से मिलाया जा सकता है, जो कोसम गाँव (कौशाम्बी) से पश्चिम दिशा में दो या ढाई मील दूर है और जहाँ दूसरी शताब्दी ईसवी पूर्व के अभिलेख भी मिले हैं। शुङ्गों के काल में यहाँ बृहस्पतिमित्र (बृहस्पति मित्र) नामक राजा के द्वारा कस्यपोय (काश्यपिक) अर्हतों के निवास के लिये गुफाएँ बनवाई गई थी, ऐसा एक अभिलेख से विदित होता है।

भगवान् बुद्ध के जीवन-काल के कई शताब्दियों बाद तक भी कौशाम्बी नगर बौद्ध धर्म का केन्द्र बना रहा। अशोक के साम्राज्य का वह एक अंग था। इस समय इलाहाबाद के किले में स्थित अशोक-स्तम्भ पहले कौशाम्बी में ही था। इस स्तम्भ के लेख में महामात्री को आज्ञा दी गई है कि वे सघ में फूट डालने वाले भिक्षु-भिक्षुणियों को कौशाम्बी से निकाल दें। इससे यह विदित होता है कि सघ-भेदक प्रवृत्ति, जो कौशाम्बी में बुद्ध के जीवन-काल में दृष्टिगोचर हुई थी, अशोक के काल तक भी निशेष नहीं हुई थी। महावस^४ के वर्णनानुसार कौशाम्बी के घोसिताराम के तीस हजार भिक्षु उरुधम्मरक्खित नामक भिक्षु की अध्यक्षता में लका में अनुराधपुर के

१ थेरीगाथा, पृष्ठ ५१-५२ (बम्बई विश्वविद्यालय संस्करण)।

२ धम्मपदट्ठकथा, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १८५।

३ पपचसूदनी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६८७।

४ २९।३४ (हिन्दी अनुवाद)।

इसका अस्तेज्य संवृत निकाय के कामभूमि-सुत में है। इसी प्रकार एक अन्य जनपद पर उदायी स्वविर के सहित आनन्द कौशाम्बी के बोधिताराम में ठहरे, इसका सम्बन्ध इसी निकाय के उदायी-सुत में है। अयुत्तर-निकाय के चतुष्क-निपात में भी हम आनन्द को कौशाम्बी के बोधिताराम में बिहार करते देखते हैं। स्वविर उपवन के साथ धर्मसेनापति सारिपुत्र कौशाम्बी यथे और बोधिताराम में ठहरे, यह सूचना हमें संवृत-निकाय के उपवन-सुत में मिलती है। आयुष्मान् सचिद्रत्न, गारुड और आनन्द मिलकर कौशाम्बी यथे से और वहाँ के बोधिताराम में ठहरे थे यह हमें संवृत निकाय के कौशाम्बी-सुत से विदित होता है। एक अन्य जनपद पर आगवान बद्ध के परिनिर्वाण के बाद हम आर्य महाकात्यायन को कौशाम्बी के समीप एक वन में बारह अन्य भिक्षुओं के साथ निवास करते देखते हैं। द्वितीय संवर्षति से कुछ समय पूर्व हम आयुष्मान् यथे काकम्बपुत्र को वैयासी से कौशाम्बी आते देखते हैं।^१

कौशाम्बी के पास एक सिसपा-वन (क्षीरम के वृक्षों का वन) था जिसमें बिहार करते भगवान् को हम संवृत-निकाय के सिसपा-सुत में देखते हैं। कोशक वृक्ष के विवरण में हम देख चुके हैं कि एक सिसपा-वन उसके नगर सैतम्बा के उत्तर में भी था। इसी प्रकार पंचाल जनपद के विवरण में हम देखेंगे कि एक सिसपा-वन आलवी के समीप भी स्थित था।

कौशाम्बी में यमुना नदी के छट से सप्ता हुआ राजा उदयन का 'उरक वन' नामक एक उपवन भी था। पिण्डोस भारद्वाज यहाँ अक्षर ध्यान के लिये जाग करते थे। एक बार राजा उदयन को भी हम वहाँ शिष्यों-सहित आनन्द-भगवत् के लिये आते देखते हैं।

भगवान् बुद्ध के शिष्य बभ्रुक स्वविर का अग्र्य कौशाम्बी में ही हुआ था। मुग्गल्लन रामी जो बाद में अग्र उपासिका बनी कौशाम्बी के बोधित या बोधक घोट्टी की बाईं की कन्धा थी। भिक्षुजी नामा जो कौशाम्बी-नरेश उदयन की रानी नामावती की प्रिय भगी थी और उनकी मृत्यु के बाद जो बुद्धाभिन्न होकर

१ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ५५, १ विष्णुसूक्त मन्त्रांत १०७ (हिन्दी अनुवाद)।

है, परन्तु निश्चयतः इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

पालि साहित्य की एक परम्परा के अनुसार, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, जम्बुद्वीप तीन मण्डलों में विभक्त था। इनमें से एक मण्डल अवन्ती था और शेष दो थे प्राचीन और दक्षिणापथ। अवन्ती देश के दो भाग थे, एक उत्तरी भाग और दूसरा दक्षिणी भाग, जिनके बीच में होकर वेत्तवती (वेत्तवती) नदी बहती थी। दक्षिणी भाग को पालि साहित्य में 'अवन्ति दक्षिणापथ' कहा गया है और उत्तरी भाग को हम उत्तर अवन्ती कह सकते हैं। अवन्ति दक्षिणापथ की राजधानी माहिष्मती (माहिस्सति) नामक नगरी थी और उत्तर अवन्ती की उज्जयिनी (उज्जैन)।

अवन्ति राज्य नर्मदा नदी की घाटी में मान्वाता नगर से लेकर महेश्वर (इन्द्रावती) तक फैला हुआ था। पालि परम्परा के अनुसार हमें उत्तर अवन्ती को तो मज्झिम देश में रखना चाहिए और अवन्ति दक्षिणापथ को, जैसा उस # नाम से स्पष्ट है, दक्षिणापथ में। डा० विमलाचरण लाहा ने "ज्योत्सेफी ऑव अली बुद्धिज्म" में अवन्ती = मज्झिम देश के अन्दर रक्खा है और "इडिया ऐज डिस्क्राइब्ड इन अली टैक्स्ट्स ऑव बुद्धिज्म एंड जैनिज्म" में अपरान्त में। सम्भवतः पहली बात उन्होंने मल्लसेकर के अनुसरण पर की है जिन्होंने भी अवन्ती का समावेश मज्झिम देश में किया है, और दूसरी बात के लिये उनका आधार मार्कण्डेय पुराण ज्ञात पडा है।^१ भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में अवन्ती का राजा चण्ड प्रद्योत महासेन था जिसने अपनी पुत्री वासवदत्ता (वामुलदत्ता) का विवाह वत्सराज उदयन के साथ किया था। विनय-पिटक में कहा गया है कि वह अत्यन्त क्रोधी स्वभाव का था।^२ विम्विसार ने चण्ड प्रद्योत के साथ मित्रता के सम्बन्ध रखे और जब उपाण्डु रोग हो गया तो विम्विसार ने अपने प्रसिद्ध वैद्य जीवक को उसकी चिकित्सा

१ पृष्ठ २२।

२ पृष्ठ ७४।

३ देखिये द्वितीय परिच्छेद में मज्झिम देश के प्राकृतिक भूगोल का विवेचन।

४ देखिये "इडिया ऐज डिस्क्राइब्ड इन अली टैक्स्ट्स ऑव बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, पृष्ठ १९, पद-संकेत ३; पृष्ठ ७४।

५ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ २७१-२७२।

महात्मा विहार के विद्याभ्यास-महोत्सव में भाग लेने के लिये द्वितीय सप्ताह ईसवी-पूर्व संज्ञा गये थे। कनिष्क कालमें बुद्धविज्ञा या बुद्धिज्ञा नामक भिक्षुजी ने बोधिसत्त्व की एक मूर्ति कीशाम्बा में स्थापित की थी। पाँचवीं सप्ताह ईसवी में श्री गौतमी का ज्ञान ने कीशाम्बा की यात्रा की थी। वह वहाँ बाराणसी के समीप इतिपत्तन मिगदाय से उत्तर पश्चिम में १३ योजन की यात्रा करने के पश्चात् अवाया^१ का ह्याम ने 'पोविगवन' के रूप में बोधिवाराम को अपने समय में भी विद्यमान देखा था। उस समय वहाँ हीनयान सम्प्रदाय के कुछ भिक्षु निवास करते थे।^२ पूजान् बुद्धाद ने कीशाम्बा की यात्रा कर यात्रा की और उसने वहाँ के विहारों के सम्बन्ध में जो साक्ष्य दिया है उसका उत्प्रेम हम पहले कर चुके हैं। पूजान् बुद्धाद ने कीशाम्बा और उसके आसपास स्थित इन विहारों के संहरण में वही हीनयान सम्प्रदाय के ३ भिक्षु उस समय भी निवास करते थे।^३

कीशाम्बा की एक भूमि कहलान कोमम नामक गाँव के रूप में श्री समुत्ता नहीं के बावें तब पर इकाहाबाद से मावे रास्ते से करीब ३ मील दक्षिण-पश्चिम में है, कनिष्क ने की थी। यद्यपि स्थिति न इस कहलान की स्वीकार नहीं किया जा और उनका विचार था कि कीशाम्बा की हमें नहीं दक्षिण में बघेललैंड के आठपास प्रोजन चाहिये परन्तु कनिष्क और स्थिति के बावें इन सम्बन्ध में जो जोरें हुई हैं और अभी हाल में प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रार्थन इतिहास-विभाग के सम्पादन में कोमम की बुद्धाद के परिणामस्वरूप चापिताराम के अवधेयों का जो महात्मा और अत्यन्त व्यवस्थित अन्वेषण हुआ है, उससे इस गाँव के बुद्धकालीन कालम्बी होने में कोई संदेह नहीं रह गया है। कीशाम्बा क्षेत्र में चारों ओर दूर तक जो टीका सा दिखाई देता है, उसे उद्यम के किले का परकोटा बताया जाता

१ माइस्त डेविस्त और फा-ह्यान पृष्ठ ६१।

२ वही, पृष्ठ ३९।

३ बाउल और पूजान् बुद्धाद डेविस्त इन इतिहास और पृष्ठ १६६-१६७।

४ एन्निमल ज्योसेफी और इतिहास, पृष्ठ ४५४।

५ जनरल और राजक एशियाटिक सोसायटी १८९८, पृष्ठ ५३।

प्रचारे किया। काली नामक उपासिका और हलिहिकानि नामक उपासक उनके प्रसिद्ध गृहस्थ-शिष्य थे। हम उन्हें अवन्ती के कुरुरघर नगर के पपात पव्वत पर विहार करते सयुक्त-निकाय के दो हालिहिकानि सुत्तो में देखते हैं और इसी प्रकार इस निकाय के लोहिच्च-सुत्त में उनके अवन्ती के मक्करकट नामक अरण्य में विहार करने का उल्लेख है। आर्य महाकात्यायन का प्रचार-कार्य अवन्ती तक ही सीमित न था। हम उन्हें राजगृह के तपोदाराम में, श्रावस्ती, सोरेय्य में और मथुरा के गुन्दावन तक में धर्म-प्रचारार्थ जाते देखते हैं। आर्य महाकात्यायन के अतिरिक्त अमय कुमार, इसिदत्त, घम्मपाल और सोण कुटिकण नामक स्थविर अवन्ती-निवासी ही थे। भिक्षुणी इसिदासी भी अवन्ती की निवासिनी थी। बुद्ध-वस में कहा गया है कि भगवान् बुद्ध के आसन और विछीने पर स्तूप-रचना 'अवन्तिपुर राष्ट्र' में की गई थी। 'अवन्तिपुर राष्ट्र' से तात्पर्य सम्भवतः अवन्ती राष्ट्र की नगरी उज्जैनी से ही था।

उज्जैनी (उज्जयिनी) अवन्ती राज्य के उत्तरी भाग अर्थात् उत्तर अवन्ती की राजधानी थी। चित्त सम्भूत जातक में कहा गया है, "अवन्ति राष्ट्र में, उज्जैनी में, अवन्ति महाराज राज्य करते थे।" बुद्ध-काल में श्रावस्ती से प्रतिष्ठान जाने वाले मार्ग 'दक्षिणापथ' पर वह एक महत्वपूर्ण पड़ाव थी, जो प्रतिष्ठान और गोनद्ध के बीच स्थित थी। इस प्रकार उत्तर में उज्जयिनी, विदिशा, कौशाम्बी, साकेत और श्रावस्ती जैसे नगरों से तथा दक्षिण में माहिष्मती तथा प्रतिष्ठान से व्यापारिक मार्ग द्वारा सयुक्त थी। मरुकच्छ (भृगुकच्छ) और सुप्पारक (सोपारा) से भी एक मार्ग उज्जैनी तक आता था। इस प्रकार उत्तर और दक्षिण के प्रसिद्ध भारतीय नगरों तथा पश्चिमी किनारे के उस समय के प्रसिद्ध बन्दरगाहों से भी यह नगरी व्यापारिक मार्गों द्वारा जुड़ी हुई थी। दीपवस^१ के अनुसार राजा अच्युतगामि ने उज्जयिनी नगरी की स्थापना की थी। स्थविर महाकात्यायन का जन्म उज्जैनी

१ निसीदन अवन्तिपुरे रट्ठे अत्यरण तदा। बुद्धवस, पृष्ठ ७५ (महापण्डित राहुल साकृत्यायन, भदन्त आनन्द कौसल्यायन तथा भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित देवनागरी सस्करण)।

२ पृष्ठ ५७।

के लिये उज्ज्वेली (उज्जैन) भेजा और जीवक ने उसे ठीक किया।^१ परन्तु बाद में अजातशत्रु को इस बात से भयभीत होकर निः कहीं चण्ड प्रद्योत उसके राज्य पर चढ़ाई न कर दे हम मग्निम-निवाय के गोपक-भाण्डमान मुक्त में उसे राजपूत नगर की मोर्चाबन्दी करवाते देखते हैं। यह घटना बुद्ध-मग्निनिवाय के कुछ समय बाद की ही हो सकती है। बुद्ध-मग्निनिवाय के करीब १५ वर्ष बाद अजन्ती मगध साम्राज्य में मिला गया।

बुद्ध-पूर्व काल में अजन्ती की गयना सोलह महाजनपदों में की जाती थी और उसे एक समृद्ध और जनसान्ध्यपूर्ण प्रदेश माना जाता था। बुद्ध-काल में वह एक राज्य के रूप में विकसित हो गया। मगधान् बुद्ध के जीवन-काल में मूरसेन जनपद का राजा मापुर् अजन्तीपुत्र था जो अजन्ती-नरेश चण्डप्रद्योत का बौद्धि था। इससे यह मान्य पड़ता है कि मूरसेन जनपद पर अजन्ती राज्य का इस समय प्रभाव उसी प्रकार का था उससे कुछ कम अधिकार था जैसा कि अजय पर मगध का बास्यो पर कोसल का या मगध पर वंस का। कम से कम मूरसेन जनपद को इस अजन्ती राज्य के प्रभाव के अन्तर्गत मान सकते हैं।

बौद्ध धर्म के प्रचार की दृष्टि से अजन्ती का बुद्ध-काल में भी काफी महत्त्वपूर्ण स्थान था और उसके बाद भी। यद्यपि मगधान् बुद्ध के जीवन-काल में अजन्ती विधिवापन में कम मित्र ही बताये गये हैं परन्तु अजन्ती ने आर्य महाकात्यायन जैसा छात्रक और महान् प्रचारक मित्र बुद्ध-धर्म को दिया वह उसके लिये कुछ कम बीरव की बात नहीं है। आर्य महाकात्यायन अजन्ती-नरेश चण्ड प्रद्योत के पुरोहित के पुत्र थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद वे स्वयं राजा चण्ड प्रद्योत के पुरोहित हो गये। परन्तु जब मगधान् बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के बारे में सुना तो अजन्ती ने भी प्रभावित हो गये। आर्य महाकात्यायन ने ही चण्ड प्रद्योत को बुद्ध-धर्म में प्रवृत्त किया। अजन्ती में बड़े उत्साह के साथ आर्य महाकात्यायन ने बुद्ध-धर्म का

१ उपर्युक्त के समान।

२ 'तिन जी पल समयेन अजन्तिविधिवापनो अप्पभित्तुको होती ति।
महापणी (विनय विवरण) पठमी भागी, पृष्ठ ३२७, (बम्बई विद्वत्सिंहालय संस्करण)।

प्रचार किया। काली नामक उपासिका और हलिहिकानि नामक उपासक उनके प्रसिद्ध गृहस्थ-शिष्य थे। हम उन्हें अवन्ती के कुररघा नगर के पपात पर्वत पर विहार करने मयुक्त-निकाय के दो हालिहिकानि सुत्तो में देखते हैं और इसी प्रकार इस निकाय के लोहिचव-गुत्त में उनके अवन्ती के मन्करकट नामक अरण्य में विहार करने का उल्लेख है। आर्य महाकात्यायन का प्रचार-कार्य अवन्ती तक ही सीमित न था। हम उन्हें राजगृह के नपादाराम में, श्रावस्ती, मोरेय्य में और मथुरा के गुन्दावन तक में घर्म-प्रचारार्थ जाते देखते हैं। आर्य महाकात्यायन के अतिरिक्त अमय कुमार, इसिदत्त, घम्मपाल और मोण कुटिकण नामक स्यविर अवन्ती-निवासी ही थे। भिक्षुणी इमिदामी भी अवन्ती की निवासिनी थी। बुद्ध-यम में कहा गया है कि भगवान् बुद्ध के आसन और बिछीने पर-स्तूप-रचना 'अवन्तिपुर राष्ट्र' में की गई थी।^१ 'अवन्तिपुर राष्ट्र' ने तात्पर्य सम्भवतः अवन्ती राष्ट्र की नगरी उज्जैनी से ही था।

उज्जैनी (उज्जयिनी) अवन्ती राज्य के उत्तरी भाग अर्थात् उत्तर अवन्ती की राजधानी थी। चित्त सम्भूत जातक में कहा गया है, "अवन्ति राष्ट्र में, उज्जैनी में, अवन्ति महाराज राज्य करते थे।" बुद्ध-काल में श्रावस्ती से प्रतिष्ठान जाने वाले मार्ग 'दक्षिणापथ' पर वह एक महत्वपूर्ण पड़ाव थी, जो प्रतिष्ठान और गोनद्ध के बीच स्थित थी। इस प्रकार उत्तर में उज्जयिनी, विदिशा, कौशाम्बी, साकेत और श्रावस्ती जैसे नगरों से तथा दक्षिण में माहिष्मती तथा प्रतिष्ठान से व्यापारिक मार्गों द्वारा मनुक्त थी। भरुकच्छ (भृगुकच्छ) और सुप्पारक (सोपाग) से भी एक मार्ग उज्जैनी तक आता था। इस प्रकार उत्तर और दक्षिण के प्रसिद्ध भारतीय नगरों तथा पश्चिमी किनारे के उस समय के प्रसिद्ध वन्दरगाहों से भी यह नगरी व्यापारिक मार्गों द्वारा जुड़ी हुई थी। दीपवस^२ के अनुसार राजा अञ्जुतगामि ने उज्जयिनी नगरी की स्थापना की थी। स्यविर महाकात्यायन का जन्म उज्जैनी

१ निसीदन अवन्तिपुरे रट्ठे अत्यरण तदा। बुद्धवस, पृष्ठ ७५ (महापण्डित राहुल सांकृत्यायन, भवन्त आनन्द कौसल्यायन तथा भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित देवनागरी सस्करण)।

में ही हुआ था। मगवान् बुद्ध के आवेस पर उन्होंने उज्जैनी में धर्म-प्रचार किया और वहाँ की जनता को बौद्ध धर्म में अनुरक्त बनाया। उन्हीं की प्रेरणा से चण्ड प्रघोष की महिषी गोपासमाता देवी ने उज्जैनी में काण्वन-वन उद्यान में एक बिहार बनवाया। ऐसा अनुमान किया जाता है कि जायसिक उज्जैन के समीप स्थित बेस्या टेकरी का स्तूप काण्वन-वन बिहार की स्थिति को सूचित करता है। अशोक कुमार होते समय उज्जैनी का ही उपराज था और पाटलिपुत्र से उज्जयिनी जाते हुए मार्ग में बेसिस (बिहिसा) या बेसिस गिरि नगर में उसने देवी नामक खेष्टि-पुत्री से विवाह किया था। महेन्द्र का जन्म उज्जैनी में हुआ था।

काफी समय बाद तक उज्जैनी बौद्ध-धर्म का केन्द्र बनी रही। द्वितीय सताब्दी ईसवी-पूर्व संकाधिराज कुटुम्बामणि ने महास्तूप नामक बिहार को आचार-शिक्षा रखने का जो महोत्सव किया उसमें आठ सेने के क्रिये उज्जयिनी के शक्तिगिरि-बिहार से चालीस हजार भिक्षु बसे थे।^१ बहुत बाद में बसकर इस बौद्ध सिद्धों की परम्परा को भी उज्जयिनी में सम्बद्ध पाते हैं।

चौथी पाँची युमान् बुद्धाज ने उज्जयिनी (उज्जैवेन-न) का उत्खनन किया है। उसने इस नगर का विस्तार तीस 'मी' (करीब ५ मील) बताया है और कहा है कि उस समय यह एक बनी बस्ती बाकी नगरी थी। सम्पूर्ण उज्जयिनी प्रदेश का विस्तार युमान् बुद्धाज ने १० 'मी' या करीब एक हजार मील बताया है। कुछ भ्रम बिहारों का भी उत्खनन युमान् बुद्धाज ने किया है और कहा है कि नगर के बाहर एक स्तूप भी था। वर्तमान मध्य-प्रदेश की उज्जैन ही निश्चयतः बुद्धकालीन उज्जैनी नगरी है। इस स्थान की खुराई इस समय चल रही है और अनेक महत्त्वपूर्ण वस्तुओं के प्रकाश में आने की सम्भावना है।

ऐसम्पनाकि गाँव उज्जैनी के समीप स्थित था। स्वविर महाकृष्णान आबस्ती में मगवान् बुद्ध से मिलकर जब उज्जैनी को जा रहे थे तो मार्ग में वे इस गाँव में ठहरे थे। एक निर्बल बालिका ने अपने सुन्दर बालों को काटकर

१ महावंस २९।३५ (हिन्दी अनुवाद)।

२ मील : बुद्धिस्त रिफार्मिन्स ऑफ बि वैल्लन बार्ड मिल्ल इतरी, पृष्ठ २७०-२७१।

और उन्हें बेचकर स्थविर महाकञ्चान को भिक्षान्न का दान किया था। इस बात को जब चण्डप्रद्योत ने सुना तो प्रसन्न होकर उसने इस लड़की को अपनी रानी बना लिया। बाद में उसके एक पुत्र हुआ जो अपनी नानी के नाम पर गोपाल कहलाया। इसी की माता होने के कारण तेलप्पणालि गाँव की उपर्युक्त महिला, जो चण्डप्रद्योत की रानी बनी, गोपालमाता कहलाती थी। हम पहले देख ही चुके हैं कि उसने उज्जैनी में काञ्चन वन उद्यान में एक विहार बनवाया था।

माहिष्मति (माहिष्मती) नगरी अत्यन्त प्राचीन थी। दीर्घ-निवाय के महागोविन्द-सुत्त के अनुसार बुद्ध-पूर्व युग के राजा रेणु के ब्राह्मण मन्त्री महागोविन्द ने सम्पूर्ण जम्बुद्वीप को सात राज्यों में विभक्त किया था और उनकी अलग-अलग राजधानियाँ स्थापित की थीं। अवन्ती राज्य और उसकी राजधानी माहिष्मती उन्हीं में से एक थे। माहिष्मती नगरी दक्षिणापथ मार्ग पर पड़ती थी और प्रतिष्ठान और उज्जयिनी के बीच में स्थित थी। कुछ विद्वानों ने माहिस्सति को महेन्द्र (इन्दौर) से मिलाया है और कुछ ने मान्वाता नामक नगर से जो नर्मदा के किनारे पर स्थित है। माहिस्सति की पूर्वोक्त स्थिति को देखते हुए हम उसे मान्वाता नगर से ही मिलाना अधिक ठीक समझते हैं। माहिष्मती नगरी दक्षिण अवन्ती अर्थात् अवन्ति-दक्षिणापथ की राजधानी थी।

वेदिस (विदिशा) नगर दक्षिणापथ मार्ग पर गोनद और कौशाम्बी के बीच स्थित था।^१ वावरि ब्राह्मण के सोलह शिष्य यहाँ ठहरे थे। महेन्द्र और सधमित्रा की माँ देवी, जिससे अशोक ने कुमार होते समय पाटलिपुत्र से उज्जयिनी की ओर जाते हुए मार्ग में विदिशा नगरी (या विदिशागिरिनगर) में विवाह किया था, यही की निवासिनी थी। स्थविर महेन्द्र ने लका को जाने से पूर्व कुछ समय वेदिस नगर में निवास किया था। उनकी माता देवी ने इस नगर में 'विदिग्ग गिरि महाविहार' की स्थापना की थी।^२ बुद्धकालीन वेदिस (विदिशा) नगर

१. देखिये प्रथम परिच्छेद में सुत्त-निपात के भौगोलिक महत्व तथा पचम परिच्छेद में बुद्धकालीन व्यापारिक मार्गों के विवेचन।

२ समन्तपासादिका, जिल्ह पहली, पृष्ठ ७०, मिलाइये महावस १३।६-९ (हिन्दी अनुवाद)।

को आधुनिक भिक्षुता से या उससे तीन मील दूर बेसमगर से निकाला गया है जो अपने भगवांनसेपों अभिषेकों तथा पुरातन सम्बन्धी अन्य सामग्री के बिने सम्पत्तम क्याति प्राप्त कर चुका है। महाबोधिबंस के अनुसार बेविस (बिबिषा) की दूरी पाटलिपुत्र से ५ योजन थी। इसी ग्रन्थ के अनुसार बेविस नगर को उन शाक्यों ने बसाया था जो बिबूधन के भय से भाग कर वहाँ गये थे।^१ इसे उत्तर काशीन पट्मरा पर ही आचारित माना जा सकता है। उपर्युक्त बेविसविरि महाविहार के समीप ही असोक के काल में साँची के स्मारकों का बनवाया जाना आरम्भ किया गया था परन्तु 'साँची' नाम का उत्कृष्ट पाणि साहित्य में कहीं नहीं है। महाबोधिबंस के अनुसार बिबिषा में 'हत्वाल्हकाराम' नामक एक अन्य बौद्ध विहार भी था।

मोनढ या मोनढपुर जगन्ती जनपद का एक प्रसिद्ध निगम था जो 'वसिना-पय' मार्ग पर स्थित था। बाबरि ब्राह्मण के सोलह विषय गोशायरी के तट के समीप स्थित अपने मुह के आधम से चल कर प्रविष्टान और उज्जयिनी होते हुए मोनढ आये थे और फिर वहाँ से आगे चलकर उन्हें जो प्रसिद्ध नगर पड़ा था वह बेविस (बिबिषा) था। इस प्रकार मोनढ नगर उज्जयिनी और बिबिषा के बीच में स्थित था। मुत्त-निपात की अदृष्टकथा (परमत्त्वबोधिना) के अनुसार मोनढपुर का एक अन्य नाम मोनपुर भी था।

बिबिषा और कीसाम्बी के बीच 'वनसब्ब' या 'वनसाब्ब' नामक स्थान था जिसका उत्कृष्ट हमें मुत्त-निपात के पारयण-वग की वस्तुनामा में बाबरि ब्राह्मण के विषयों की यात्रा के प्रसंग में मिलता है। यह एक नगर था। मुत्त-निपात की अदृष्टकथा में कहा गया है कि वनसब्ब का एक दूसरा नाम सुम्ब नगर भी था और वह वन छावण भी कहलाता था। बिबिषा और कीसाम्बी के बीच में स्थित होने के कारण हम वनसब्ब को जगन्ती और वरस पट्णों में से किसी एक में रख सकते हैं।

१ पृष्ठ १८११।

२ बिबिषा दूरी पृष्ठ ५८३।

३ परमत्त्वबोधिना (मुत्त-निपात की अदृष्टकथा) बिबिषा दूरी पृष्ठ ५८१।

कुररघर अवन्ती जनपद का एक प्रसिद्ध नगर था। स्थविर मोण कुटिकण्ण यही के निवासी थे। डमोलिये वे "कुररघरिगि मोण" भी कहलाते थे। इन्हीं के नाम से मिलते-जुलते एक दूसरे स्थविर मोण कोटिवीम थे, जो चम्पा के निवासी थे। काली और कातियानी (कात्यायनी) नामक उपांगिकाएँ कुररघर की निवासी थीं। कुररघर के समीप एक पपात पर्वत था। स्थविर महाकात्यायन को हम कुररघर के पपात पर्वत पर विहार करते मयुत्त-निकाय के पठम-हालिद्धि-कानि-मुत्त तथा दुतिय-हालिद्धि-कानि-मुत्त में देखते हैं। अगुत्तर-निकाय में भी उनके यहाँ विहार करने का उल्लेख है। कहीं-कहीं कुररघर शब्द का प्रयोग एक पर्वत के अर्थ में भी किया गया है, जिसमें तात्पर्य कुररघर नगर के समीप स्थित पर्वत से ही हो सकता है। मयुत्त-निकाय के हलिद्धि-मुत्त में हम इस प्रकार स्थविर महाकात्यायन को कुररघर पर्वत पर विहार करते देखते हैं। दक्षिणापथ के प्राकृतिक भूगोल के विवेचन में हम पहले देख चुके हैं कि कुररघर नगर के समीप पपात पर्वत था। अतः उससे ही यहाँ तात्पर्य समझना चाहिये।

वेलुगाम, जिसे वड्डगाम भी कहा गया है, अवन्ती राज्य का एक गाँव था। स्थविर ऋषिदत्त (इसिदत्त) का जन्म इसी गाँव में हुआ था।^१

मयुत्त-निकाय के लोहिञ्च-मुत्त की अट्ठकथा में आचार्य बुद्धघोष ने मक्करकट को एक नगर माना है। यह नगर डपी नाम के वन के समीप स्थित था।^२ वेलुकण्ड या वेणुण्ड अवन्ती का एक प्रसिद्ध नगर था। स्थविर कुमापुत्र और उनके एक माथी भिक्षु अवन्ती के इस वेलुकण्ड नगर के ही निवासी थे।^३ एक बार धर्मसेनापति सारिपुत्र और महामौद्गल्यायन यहाँ गये थे और नन्दमाता ने उनका सत्कार किया था।^४ आचार्य बुद्धघोष ने कहा है कि इस नगर की दीवारों

१. थेरगाथा-अट्ठकथा, जिल्द पहली, पृष्ठ २३८, देखिये थेरगाथा, पृष्ठ ५१ (भिक्षु धर्मरत्न एम० ए० का हिन्दी अनुवाद)।

२. सारत्यप्पकासिनी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ३९७।

३. देखिये थेरगाथा, पृष्ठ १६-१७ (भिक्षु धर्मरत्न एम० ए० का हिन्दी अनुवाद)।

४. अगुत्तर-निकाय, जिल्द चौथी, पृष्ठ ६२।

के चारों ओर उद्यनी रखा के लिये घने बाँसों के पेड़ लगाये गये थे इसलिये इस नगर का नाम 'वेकुण्ड' या 'वेकुण्ड' पड़ा था।^१ हमें बबस्ती राष्ट्र के इत वेकुण्ड नगर को मगध के वशिष्ठागिरि जनपद के पाम स्थित 'वेकुण्ड' नामक बाँसों के वन से मिश्र समझना चाहिये जिसका वर्णन हम मगध राज्य के प्रसंग में पहले कर चुके हैं।

जातक में सम्बन्धक नामक कस्बे का उल्लेख है जिसे एक वर्षह राज पत्रक के राज्य में बताया है और दूसरी जगह राजा बभ्रु पञ्चोत के राज्य में। निश्चयत यह कबली राज्य का ही एक कस्बा था।

बीच-निकाय के महापरिनिम्बान-मुक्त^२ में इन सात गण-सत्त्वों का उल्लेख है जैसे कि —

१ शाक्य	कपिलवस्तु के—सक्या कापिलवत्थवा
२ कोसिय	रामग्राम के—कोसिया रामग्रामका
३ मीर्य	पिण्डसिबन के—मीरिया पिण्डसिबनिया
४ मन्थ	कुसिनारा के—मन्था कोसिनारका
५ मन्थ	पावा के—मन्था पावेम्यका
६ बुद्धि	अस्त्रकप्य के—बुद्धियो अस्त्रकप्यका
७ सिच्छवि	वैशाखी के—सिच्छवी वेसासिका

इनके अतिरिक्त पालि साहित्य में इन तीन बुद्धकासीन गण-सत्त्वों का और उल्लेख है जैसे कि (१) मिश्रिठा के विवेह (२) सुसुमारगिरि के मन्थ और (३) केसपुत के कासाम। इन दस गण-सत्त्वों का भौगोलिक विवरण हम यहाँ पालि श्रोतों के आधार पर देंगे।

शाक्य (पालि सक्य या साकिय) जाति के लोग सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। यही कारण है कि शाक्यमुनि बुद्ध पालि त्रिपिटक में कई बार 'आदिक्खवन्धु' (आदिश्य-

१ जनोरमपुरणी जिसमें दूसरी, पृष्ठ ७१७।

२ बीच निकायो (कुटियो विभागी) पृष्ठ १३१ १३३ (जम्बई विश्व-विद्यालय द्वारा प्रकाशित संस्करण); देखिये बीच-निकाय (हिंदी अनुवाद) पृष्ठ १५०-१५१ भी।

वन्धु) कहकर पुकारे गये हैं।^१ मुत्त-निपात के पारायण-वग्ग की वत्थुगाथा में भगवान् बुद्ध को "राजा इक्ष्वाकु की सन्तान शाक्यपुत्र" "अपच्चो ओक्काक राजस्स सक्कपुत्तो" कहकर पुकारा गया है। इससे यही प्रकट होता है कि शाक्य सूर्यवंशी क्षत्रिय थे और इक्ष्वाकु उनके पूर्व पुरुष माने जाते थे। शाक्य कुमार जब घर छोड़ कर तपस्या के लिये जा रहे थे तो मार्ग में राजगृह के पास पाण्डव पर्वत पर मगध-राज विम्बिसार उनसे मिला था और उसने उनके माता-पिता और वंश आदि के सम्बन्ध में जब प्रश्न पूछा, तो उन्होंने कहा, "हिमालय की तराई के एक जनपद में कोसल देशवासी एक राजा हैं। वे सूर्यवंशी (आदिच्चा नाम गोत्तेन) हैं और शाक्य जाति के (साकिया नाम जातिया) है। मैं उन्हीं के कुल से प्रव्रजित हुआ हूँ।"^२ इससे भी यही प्रकट होता है कि भगवान् का कुल जाति से 'शाक्य' और गोत्र से 'आदित्य' कहलाता था।^३ भगवान् बुद्ध को जो "गौतम" नाम से पुकारा जाता है, वह आचार्य बुद्धघोष के अनुसार उनके गोत्र का नाम था,^४ परन्तु धर्मानन्द कोसम्बी का विलकुल गलत मत यह है कि यह उनका व्यक्तिगत नाम ही था।^५ भगवान् बुद्ध को मयुत्त-निकाय के पञ्चराज-सुत्त में "अगीरस" कह कर पुकारा

१ "आदिच्चवन्धुस्स वचो निसम्म एको चरे खग्गविसाणकप्पो"। खग्ग-विसाण-सुत्त (सुत्त-निपात), "आदिच्चवन्धु सोरितोसि"। सभिय-सुत्त (सुत्त-निपात), वन्दामादिच्चवन्धुन। सक्कपञ्च-सुत्त (वीध-निकाय)।

२ उज्जु जानपदो राजा हिमवन्तस्स पस्सतो।. कोसलेसु निकेतिनो॥ आदिच्चा नाम गोत्तेन, साकिया नाम जातिया। तम्हा कुला पब्बजितोम्हि ॥ पब्बज्जा-सुत्त (सुत्त-निपातो)।

३ महावस्तु, जिल्द तीसरी, पृष्ठ २४६ में भी भगवान् बुद्ध को "आदित्य गोत्र" का कहा गया है।

४ "त त गोतम पुच्छामि", सयुत्त-निकाय के इस गाथाश की व्याख्या करते हुए आचार्य बुद्धघोष "विमुद्धिमग्ग" १।२ (धर्मानन्द कोसम्बी का देवनागरी संस्करण) में कहते हैं, "गोतमा ति भगवन्त गोत्तेन आलपति"।

५ उपर्युक्त व्याख्या पर टिप्पणी करते हुए आचार्य धर्मानन्द कोसम्बी कहते हैं "नामेन आलपतीति वत्तु वट्ठति, इव भगवतो नाममेवाति मञ्जाम"।

गया है। इससे उनका सम्बन्ध वैदिक ऋषि अंगिरा से जोड़ने की कोशिस में बाबू पामस व्यभिचर जैसे हो गये हैं।^१ परन्तु, वास्तव में ऐसा कि संभूत-निकाम के विद्वान् हिन्दू-अनुवादकों ने गट्टकृष्ण के आधार पर दिखाया है, तब यह है कि यही “अंगिरस” शब्द का अर्थ है “जिसके अंग से रश्मियाँ निकलती हैं।” यही अर्थ यहाँ प्रसंग के अनुसार ठीक भी बैठता है।

शास्त्रों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक अनुभूति बृद्ध-पूर्व काल से चली आ रही थी। जिसका उल्लेख करते हुए स्वयं जगन्नाथ बृद्ध ने अम्बट्ट नामक मानवक से कहा था “अम्बट्ट! शाक्य राजा इक्ष्वाकु (बोककाको) को पितृमह कहकर मानते हैं। पूर्व काल में राजा इक्ष्वाकु ने अपनी प्रिय रानी के पुत्र को राज्य देने की इच्छा से अपने बोककामुख करम्पु, हत्थिनिक और सोनिपुर नामक चार ज्येष्ठ पुत्रों को राज्य से निर्वासित कर दिया। वे निर्वासित हो हिमात्म के पास सरोवर के किनारे एक बड़े शाकम्बन में निवास करने लगे। जाति के विगड़ने के डर से उन्होंने अपना बहिर्गो के साथ संवास किया। तब राजा इक्ष्वाकु ने अपने अमात्यों और घरबारियों से पूछा कहाँ हैं भी इस समय कुमार? उन्होंने कहा वे हिमात्म के पास सरोवर के किनारे महाभाक बन हैं। वहीं इस समय कुमार रहते हैं। वे जाति के विगड़ने के डर से अपनी बहिर्गो के साथ संवास करते हैं। तब राजा इक्ष्वाकु ने कहा “अहो कुमार शाक्य समर्थ हैं रे, महा शाक्य हैं रे कुमार! तब से वे “शाक्य” नाम से हा प्रतिष्ठ हुए। महा इक्ष्वाकु उनका पूर्व पुत्र था। वह उद्धरण बौद्ध-निकाय के अम्बट्ट-सूत्र से है, जिस पर व्याख्या करते हुए आचार्य बृद्धबोध ने शास्त्रों की उत्पत्ति का विस्तृत विवरण “सुमंजसविक्रान्तिनी” में दिया है जिसका पूरा उद्धरण यहाँ न देकर उसकी कुछ मुख्य बातों पर ही हम विचार करेंगे।

विबुद्धिमन्मधीपिका, पृष्ठ १; देखिये उनकी पुस्तक “जगन्नाथ बृद्ध” (जीपाठ जोशी-कृत हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ १ १ १ १ जी। आचार्य बृद्धबोध के मत के विपरीत होने के कारण कोलम्बी जी का मत चाह्य नहीं हो सकता।

१ दि लायक मौल बृद्ध, पृष्ठ २२-२३।

२ संभूत-निकाय (हिन्दी अनुवाद) पहला भाग, पृष्ठ ७६, पर-संकेत १।

पहली बात यह है कि आचार्य बुद्धघोष ने इक्ष्वाकु, तक ही शाक्य-वंश के पूर्व पुरुषों की परम्परा सीमित न मान कर उसके पूर्व की भी परम्परा का उल्लेख किया है और दूसरी महत्त्वपूर्ण बात उनके विवरण की यह है कि उन्होंने शाक्यों के साथ-साथ कोलियों की भी उत्पत्ति का विवरण दिया है। सुमगलविलासिनी के वर्णनानुसार शाक्य जाति के आदि पुरुष महासम्मत् नामक राजा थे। महासम्मत् के बाद उनके पुत्र रोज हुए और फिर क्रमशः वरोज, कल्याण, वरकल्याण, मन्धाता, वरमन्धाता, उपोसथ, चर, उपचर और मखादेव आदि अनेक राजा इक्ष्वाकु से पूर्व हुए। राजा इक्ष्वाकु की पाँच रानियाँ थी। उनमें से ज्येष्ठ के चार पुत्र और पाँच पुत्रियाँ थी। चार पुत्रों के नाम थे ओक्कामुख, करकण्ड (करण्डु), हत्थिनिक और सीनिपुर और पाँच पुत्रियों के नाम थे पिया, सुपिया, आनन्दा, विजिता और विजितसेना। इन नौ सन्तानों को जन्म देने के बाद ज्येष्ठ रानी की मृत्यु हो गई। उसके बाद राजा इक्ष्वाकु ने एक और विवाह किया, जिससे उसका जन्तु नामक एक अन्य पुत्र उत्पन्न हुआ। इसी पुत्र के लिये राजा इक्ष्वाकु ने अपने पूर्व के चार पुत्रों और पाँच पुत्रियों को निर्वासित कर दिया। वे हिमालय चले गये, जहाँ ऋषि कपिल से उनकी भेंट हुई और ऋषि के आदेश पर उन्होंने उनके आश्रम के समीप एक नगर बसाया, जिसका नाम ऋषि के नाम पर “कपिलवस्तु” (कपिल-वस्तु) रक्खा गया। फिर उन्होंने जाति विगडने के भय से दूसरी जगह से पत्नियाँ न लेकर अपनी ही भगिनियों से विवाह कर लिया और राजा इक्ष्वाकु के शब्दों में अपनी इस ‘शक्यता’ या समर्थता के कारण ही वे “शाक्य” कहलाये। जिस वन में ये लोग कपिल ऋषि के आश्रम के समीप निवास कर रहे थे, उसे अम्ब्रट्ठ-मुत्त तथा सुमगलविलासिनी में साक (शाक)-वन कहा गया है। डा० ई० जे० थॉमस ने सुझाया है कि यहाँ “शाक वन” का अर्थ सागौन का वन न लेकर शाल वन ही लेना चाहिये, क्योंकि सागौन के वन नेपाल की तराई की प्राकृतिक उपज नहीं हैं।^१ पालि विवरणों से जान पड़ता है कि “साक” शब्द में सम्भवतः श्लेष अभिप्रेत था और यह सम्भव है कि शाक-वन (शाल-वन) में निवास करने के कारण भी

१ देखिये ई० जे० थॉमस वि लाइफ ऑफ बुद्ध, पृष्ठ ७, पद-संकेत २, मिलाइये दीघ-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ३६।

“साक्ष्य” नाम इन सत्रिय कुमारीं ने पाया हो, क्योंकि “साक्ष्य” शब्द का अर्थ साक्ष्यन में रहने वाले या हो सकता है। अस्वप्नोप को भी “साक्ष्य” शब्द को यह व्याख्या मान्य थी।^१ अस्तु, चार भगिनियों से चार भाइयों ने विवाह कर लिया और ज्येष्ठ भगिनी को माता के पद पर समर्पित किया। परन्तु इस ज्येष्ठ भगिनी को कुछ रोग (कुष्ठ रोग) हो गया। दूसरों को भी यह रोग न लगे वह सोचकर चारों भाई इस भगिनी को भरतो के अन्तर एक निवास बना कर दूर जगह पर रख आये और उसके भोजन आदि का भी प्रबन्ध कर दिया। ऐसा हुआ कि इसी समय कुछ रोग से पीड़ित हाकर राम नामक बाराणसी का राजा अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सौंपकर इस स्थान के समीप एक बड़े कोल नामक वृक्ष के ऊपर निवास बना कर रह रहा था और एक मीनख विधेय को खाकर रोम-नुस्त हो गया था। उसका परिचय इस साक्ष्य कुमारी से हुआ और उसने उसी मीनख से इसे भी रोम-नुस्त कर दिया और बाद में दोनों ने विवाह कर लिया जिससे उनके सोलह बच्चे दो-दो जुड़वाँ अर्थात् कुछ बत्तीस पुत्र हुए। तब तक इस बात का सूचना राम के ज्येष्ठ पुत्र को मिली और वह अपने पिता को लेने आया। राम ने बड़ी बाना स्वाकार मन्हा किया परन्तु यह कहा कि यही इन कोल वृक्षों को काटकर मेरे लिये नगर बसाओ। ऐसा हुआ किया गया। चूँकि कोल वृक्षों की स्थिति पर यह नगर बसाया गया था इसलिये इसका नाम ‘कोल नगर’ या ‘कालिय नगर’ पड़ा। जिस स्थान पर यह नगर बसाया गया था वह जंगल में होने के कारण व्याघ्रों के पद (व्यम्बपद) में पड़ता था इसलिये इसका एक नाम ‘व्यम्बपद्म’ या ‘व्यम्ब पद्मा’ भी रक्ता गया। राम और उसकी साक्ष्य-पत्नी तथा उनके बत्तास पुत्र इन नगर में रहने लगे। चूँकि वे पहले कोल वृक्ष (कोल वृक्ष) में रहे थे और बाद में उन्हीं के नाम पर बसाये गये “कोल नगर” में रहे, इसलिये वे “कोलिय कह” जाये। अब इन बत्तीस कुमारीं की माता ने एक दिन अजन पुत्रों से कहा ‘बन्धो, कपिलवस्तु के साक्ष्य तुम्हारे मामा होते हैं। उसके आदेश पर वे बत्तास राजन बही गये और साक्ष्य राजाओं की कन्याओं ने विवाह किया। तब से साक्ष्य

१. साक्ष्यवृक्षप्रतिष्ठायां मातां वसन्त्यान्व चकिरे। तस्माद्विवाहादुर्वयास्ते मुनि
साक्ष्या इति स्मृतः। लीप्यरण्य १।२४।

और कोलियों के पारस्परिक वैवाहिक सम्बन्ध भगवान् बुद्ध के काल तक चले आ रहे थे। सुमगलविलासिनो के अनुसार शाक्य और कोलियों की उत्पत्ति का यह सक्षिप्त इतिहास है।

महावस के द्वितीय परिच्छेद में महासम्मत से लेकर भगवान् बुद्ध तक की वंशावली दी गई है। उससे भी यहाँ प्रकट होता है कि शाक्य सूर्यवंशी क्षत्रिय थे और इक्ष्वाकु उनके पूर्वज थे। 'थेरगाथा' में एक जगह शाक्यों के लिये 'भगीरथ' शब्द का प्रयोग किया गया है^१ जिससे भी उनके सूर्यवंशी क्षत्रिय होने की मान्यता को समर्थन मिलता है। कुगल जातक में शाक्यों के भगिनी-विवाह और कोलियों के पूर्वजों के कोल वृक्ष में निवास करने और इर्ष्यालिये यह नाम प्राप्त करने का उल्लेख है, जिससे इन दोनों जातियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उस सूचना को समर्थन मिलता है, जो अम्बट्ठ-पुत्त और सुमगलविलासिनो में दी गई है।

बौद्ध मस्कृत ग्रन्थ महावस्तु में भी शाक्य और कोलियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विवरण दिया गया है, जो नामों की कुछ छोटी-मोटी विभिन्नताओं के सहित पालि विवरण के प्रायः समान ही है और कुछ बातों में उसका पूरक भी। महावस्तु में निश्चय तौर पर यह बताया गया है कि इक्ष्वाकु कोसल देश के राजा थे और साकेत उनकी राजघराना थी। साकेत से निर्वासित होकर ही शाक्यों के पूर्वज कपिल ऋषि के आश्रम में गये थे और वहाँ बस गये थे।^२ सुमगलविलासिनो में निर्वासित पुत्रों की सख्या चार बताई गई है जब कि महावस्तु में पाँच और इसी प्रकार नामों में भी कुछ भिन्नता है। मूलभूत बात जो हमें महावस्तु में मिलती है, वह यह है कि शाक्यों के पूर्वज साकेतवासी सूर्यवंशी क्षत्रिय थे और जैसा हम पहले देख चुके हैं, पालि परम्परा के आधार पर भी यही बात सिद्ध है। सामान्यतः शाक्यों और शुद्धोदन और भगवान् बुद्ध के इक्ष्वाकुकुलोत्पन्न सूर्यवंशी क्षत्रिय होने की बात महावस्तु में इनकी अधिष्ठान कहल गई है^३ कि इस सम्बन्ध में सन्देह के लिये कुछ

१ समयो महावीर भगीरसान। गाथा ५२७।

२ महावस्तु, जिल्द पहली, पृष्ठ ३५१-३५२।

३ देखिये विशेषतः, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ३०३, जिल्द तीसरी, पृष्ठ २४६-

मगकास ही नहीं रह जातो और पाणि परम्परा के आधार पर मगवान् बुद्ध को जो "राजा इक्ष्वाकु की संतान" कहा गया है उसे पूरा समर्थन महावस्तु से प्राप्त होता है। महावस्तु में बाणशती के राजा का नाम राम न बताकर "कोश" बताया गया है और उसी के बंद्ग होने के कारण कोशियों ने यह नाम पाया ऐसा कहा गया है।^१

महाकवि अश्वघोष ने अपनी रचनाओं में अयह-अगह पर शाक्यों के इक्ष्वाकु-वंशीय होने की बात दुहराई है। मगवान् बुद्ध के वंश का वर्णन करते हुए उन्होंने सुद्धावन को इक्ष्वाकु-वंश में उत्पन्न राजा बताया है।^२ एक अन्य स्वतः पर सुद्धो-वन के प्रसंग में इक्ष्वाकुवंशप्रभवस्य राज्ञः कहते हुए उन्होंने यही बात कही है। मगवान् बुद्ध के लिये उन्होंने "इक्ष्वाकुकुसप्रवोप" और "इक्ष्वाकुचन्द्रमा" जैसे विशेषण प्रयुक्त किये हैं। बुद्ध-चरित (१७।६) में स्वविर अश्वजित् आच्छन्दि-पुत्र (छारिपुत्र) से कहते हैं "मेरे मुख इक्ष्वाकु-वंश में उत्पन्न हुए हैं। सौन्दर-मन्त्र (१।२४) में स्पष्टतः पाणि परम्परा के समान ही कारण बताते हुए, जैसा हम पहले देख चुके हैं बताया गया है कि इक्ष्वाकुवंशीय से शीघ्र 'आम्य' क्यों कहाये। सौन्दरमन्त्र काव्य (६।१९) में मन्त्र की विरह-विभूषण पत्नी को एक स्त्री समझाती हुई कहती है इक्ष्वाकु-वंश में उत्पन्न राजाओं के लिये तपोवन तो पैतृक सम्पत्ति स्वयम् है। इक्ष्वाकुवंश बायाचमूतानि तपोवनानि। अतः पाणि और संस्कृत श्रोतों से यह निश्चित है कि आम्य इक्ष्वाकुवंशीय शक्तिवत् और ऐसा होने में वे पौरव अनुभव करते थे। लक्ष्मिनिस्तार का तो एक पूरा तीक्ष्ण पारलम्ब्य (कुसपरिपुष्टिपरिपुष्टि) ही शाक्यों के कुल की विभूति पर है जिस पर कई और दिया गया है। 'आम्य' कुल नाम्नु नीतवोपम्।

१ महावस्तु, निम्न पृष्ठी, पृष्ठ ३५३।

२ बुद्ध-चरित १।१; शाक्यों के पूर्वजों को उन्होंने 'इक्ष्वाकवो' कहा है। देखिये सौन्दरमन्त्र १।१८।

३ बुद्ध-चरित ९।४।

४ बुद्ध-चरित ७।६।

५ बुद्ध-चरित १५।१।

पालि विवरणों में मालूम पड़ता है कि शाक्य लोग अपनी जाति के सम्बन्ध में बड़े अभिमानी थे। सम्भवतः इसी कारण वे अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं करते थे। या तो उनके सम्बन्ध कोलिय जाति से थे, जो उनके साथ रक्त से सम्बन्धित और उन्हीं की एक उपशाखा थे, या वे अपनी जाति के अन्दर ही विवाह करते थे। शुद्धोदन का श्वसुर अजन शाक्य था और उसके पुत्र सुप्रबुद्ध की पुत्री भद्रा कात्यायनी शाक्यकुमार गौतम को व्याही थी। इस प्रकार भगवान् बुद्ध की माता शाक्य अजन की पुत्री थी और गहल-माता शाक्य अजन के पुत्र सुप्रबुद्ध की दुहिता। परन्तु उत्तरकालीन पालि विवरणों में माता महामाया को कोलिय जनपद की राजकुमारी कहा गया है। इसका कारण यही जान पड़ता है कि देवदह नगरी पर, जो महामाया की जन्म-भूमि थी, और जिसे शाक्यों का नगर ही बताया गया है, सम्भवतः शाक्य और कोलिय दोनों का संयुक्त अधिकार माना जाता था और, जैसा हम अभी कह चुके हैं, कोलिय शाक्यों की एक उपशाखा मात्र ही थे। शाक्य लोगों को इस बात पर सच्चा गौरव था कि उनके अन्दर भगवान् बुद्ध जैसा महापुरुष उत्पन्न हुआ। भगवान् बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद हम उन्हें आत्मगौरवपूर्वक याचना करते देखते हैं, “भगवा अम्हाक जातिमेट्ठी। मयम्मि अरहम्म भगवतो मरीरान भाग” अर्थात् “भगवान् हमारी जाति में श्रेष्ठ थे। हमें भी उनकी धातुओं का एक भाग मिलना चाहिए।” जिस जाति में बुद्ध जैसा पुरुष उत्पन्न हुआ, वह उसके लिये सच्चे अर्थों में गर्व कर सकती थी।

शाक्यों का देश आधुनिक उत्तर-प्रदेश के उत्तर-पूर्व में नेपाल की सीमा से होता हुआ बहरायच और गोरखपुर के बीच स्थित था। उसके पश्चिम में कोसल देश की श्रावस्ती नगरी थी और पूर्व में रोहिणी नदी उसे कोलिय जनपद से विभक्त करती थी। उत्तर में शाक्य जनपद हिमालय के पार्श्व में (हिमवन्त पस्से) स्थित था और दक्षिण में या दक्षिण-पूर्व में वीर मल्लों का गणतन्त्र बसा हुआ था। शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु (कपिलवत्यु) नामक नगरी थी। जैसा हम पहले देख चुके हैं, कपिलवस्तु की स्थापना ऋषि कपिल के आश्रम के पास राजा इक्ष्वाकु के चार निर्वासित पुत्रों ने की थी। इसीलिये इस नगरी का नाम ‘कपिलवस्तु’ रखा गया था। बौद्ध संस्कृत साहित्य का भी समर्थन इस तथ्य को प्राप्त है। अश्वघोष ने अपने ‘सौन्दरनन्द’ काव्य के प्रथम सर्ग में, जिसका नाम ‘कपिलवास्तु वर्णन’

है बिस्तार ६२ दशकों में कपिलवस्तु की स्थापना का वर्णन किया है, या पामि बिबरणों के मेरु में है। महाकवि ने कपिलवस्तु को 'कपिलवस्तु' पुकारा हुआ इस बात पर जोर दिया है कि कपिल ऋषि के आश्रम पर बसाये जाने के कारण ही उस मगर का यह नाम पड़ा 'कपिलस्य च तस्यर्षेस्तस्मिन्नाश्रमवास्तुनि। यस्मात् स्फुरं चक्रुस्तस्मात् कपिलवास्तु तत्'।^१ 'महावस्तु' में भी इसी प्रकार का वर्णन उपलब्ध होता है और दिव्यावधान^२ में भी। बौद्ध संस्कृत साहित्य में कपिलवस्तु, कपिलाङ्गणपुर और कपिलपुर जैसे नाम भी कपिलवस्तु के लिये प्रयुक्त किये गये हैं। अश्वघोष ने इस नगर को 'हिमालय की कोख' कहकर पुकारा है। 'कुर्वन्ति हिमनिरेरिष'।^३

शाक्यों की कपिलवस्तु नगरी में उनका एक संस्थागार (संवागार) या समा-मगन का बहाँ के आश्रमों पर बैठकर साधन-सम्बन्धी मन्त्रणा करते थे।^४ मज्झिम-निकाय के सैल-सुत्त तथा संयुत्त-निकाय के जज्जसुत्त-सुत्त से हमें सूचना मिलती है कि शाक्यों ने एक नया संस्थागार बनवाया था जिसके सम्बन्ध में उन्होंने भववान् से प्रार्थना की थी 'मत्तं! यहाँ हम कपिलवस्तु के शाक्यों ने अभी अभी एक नया संस्थागार बनवाया है। मत्तं! आप उसका प्रथम परिमोघ करें। भगवान् के प्रथम परिमोघ करने के बाद शाक्य उसका उपयोग करेंगे। भगवान् ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर बहाँ आकर उन्हें उपयुक्त सुत्तो का उपदेश दिया था। 'महा-वस्तु'^५ में शाक्यों के संस्थागार या समा-मगन को शाक्य परिषद् कहकर पुकारा गया है वहाँ शाक्यों और कोलियों के एक विवाह के सुलझाये जाने का भी वर्णन है। बुद्ध-काळ में कपिलवस्तु एक सम्पन्न एवं अनाकीर्ण नगरी थी। जलक के अनुसार यह एक प्राकार या पक्कोटे से घिरी हुई थी जिसकी ऊँचाई १८ हाथ थी।

१ सौम्यरत्नम् १।५७।

२ विजय पहली, पृष्ठ ३४८।

३ पृष्ठ ५४८।

४ सौम्यरत्नम् १।४३।

५ कूटस्थ-सुत्त (बीज १।३)।

६ विजय पहली, पृष्ठ ३५२-३५५।

“अट्ठावसहस्रदुग्धेद पाकार।”^१ महावस्तु^२ के अनुसार कपिलवस्तु सात प्राकारों से (सप्तहि पाकारेहि) घिरी हुई थी। “बुद्धचरित” और “मौन्दरनन्द” काव्यों के प्रथम सर्ग में अश्वघोष ने कपिलवस्तु नगर का जो वर्णन दिया है, उसे काव्यात्मक ही कहा जा सकता है, परन्तु उसमें कपिलवस्तु की जिस समृद्धि और कुशल नगर-रचना का वर्णन है, उसे पालि विवरणों से साधारणतः समर्थन प्राप्त होता है।

भगवान् बुद्ध के बाल्य-जीवन से सम्बद्ध तो कपिलवस्तु थी ही, बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद भी भगवान् ने कई बार उसे अपने आगमन में कृतार्थ किया। पहली बार भगवान् राजगृह से यहाँ गये और शाक्यों ने उन्हें कपिलवस्तु के समीप न्यग्रोधाराम में वास दिया। न्यग्रोध नामक शाक्य ने इस विहार को बनवा कर बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघ को अर्पित किया था, इसलिये उसके नाम पर इस विहार का नाम “न्यग्रोधाराम” पड़ा था।^३ इसी समय नन्द और राहुल की प्रव्रज्या हुई और महापजापती गोतमी ने इसी समय उन्हें अपने हाथ से काते-बुने नये दुस्स (घुस्से) के जोड़े को देने का भी सकल्प किया। भगवान् कपिलवस्तु में यथेच्छ विहार करने के पश्चात् अनूपिया होते हुए राजगृह लौट गये, जहाँ उन्होंने अपना द्वितीय वर्षावास किया। जैसा हम भगवान् बुद्ध की चारिकाओं के विवरण में देख चुके हैं, भगवान् बुद्ध की ज्ञान-प्राप्ति के पाँचवें वर्ष में राजा शुद्धोदन की मृत्यु हो गई। इसी समय शाक्यों और कोलियों में रोहिणी नदी के पानी को लेकर झगडा हुआ। भगवान् इस समय वैशाली की महावन कूटागारशाला में विहर रहे थे। वे वहाँ से कपिलवस्तु गये और न्यग्रोधाराम (निग्रोधाराम) में ठहरे। यह भगवान् के द्वारा की गई कपिलवस्तु की दूसरी यात्रा थी। इसी समय महापजापती गोतमी ने भगवान् से प्रार्थना की कि वे उन्हें भिक्षुणी बनने की अनुमति दे दें। भगवान् ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया और वैशाली लौट आये, जहाँ उन्होंने अपना पाँचवाँ वर्षावास किया। यही पर महापजापती गोतमी ने जाकर, आनन्द की सहायता से, भगवान् से भिक्षुणी बनने की अनुमति प्राप्त की और भिक्षुणी-संघ की स्थापना हुई। इसके बाद तिस्सा,

१ जातक, जिल्द पहली, पृष्ठ ६३।

२ जिल्द दूसरी, पृष्ठ ७५।

३ पपचसूदनी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६१।

है विस्तार ६२ स्तंभों में कपिलवस्तु की स्थापना का वर्णन किया है जो पालि विवरणों के मेल में है। महाकवि ने कपिलवस्तु को 'कपिलवास्तु' पुकारा है [१] इस बात पर ध्यान दिया है कि कपिल ऋषि के आश्रम पर बसने जाने के कारण ही उस नगर का यह नाम पड़ा 'कपिलस्य च तत्सर्वेऽस्मिन्पाथमवास्तुति। यस्मान्-स्तुरं चकृस्तस्मात् कपिलवास्तु तत्।' महावस्तु में भी इसी प्रकार का वर्णन उपलब्ध होता है और दिव्यावदान^२ में भी। बौद्ध संस्कृत साहित्य में कपिलवास्तु, कपिलावस्तुपुर और कपिलपुर जैसे नाम भी कपिलवस्तु के छिन्न प्रयुक्त किये गये हैं। जम्बूद्वीप ने इस नगर को 'हिमात्म्य की कोश' कहकर पुकारा है। 'कुसि हिमतिरेदि।' [३]

शाक्यों की कपिलवस्तु नदरी में उनका एक संस्थागार (संथागार) या समा-मवन वा जहाँ के आसनो पर बैठकर साधन-सम्बन्धी मन्त्रणा करते थे।^४ मज्झिम निकाम के छेक-मुत्त तथा संयुत्त-निकाय के जज्जमुत्त-मुत्त से हमें सूचना मिलती है कि शाक्यों ने एक नया संस्थागार बनवाया था जिसके सम्बन्ध में उन्होंने भगवान् से प्रार्थना की थी "मन्ते ! यहाँ हम कपिलवस्तु के शाक्यों ने जमीन-जमी एक नया संस्थागार बनवाया है। मन्ते ! आप उसका प्रथम परिभोग करें। भगवान् के प्रथम परिभोग करने के बाद शाक्य उसका उपभोग करेंगे। भगवान् ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर वहाँ जाकर उन्हें उपयुक्त सुत्तों का उपदेश दिया था। "महा वस्तु"^५ में शाक्यों के संस्थागार या समा-मवन को शाक्य परिवर्द्ध^६ कहकर पुकारा गया है जहाँ शाक्यों और कोलिमों के एक विवाह के मूलजन्मे जाने का भी वर्णन है। बुद्ध-काल में कपिलवस्तु एक सम्पन्न एवं जनाकीर्ण नगरी थी। जटुक के अनुसार यह एक प्राकार या परकोटे से घिरी हुई थी जिसकी ऊँचाई १८ हाथ थी।

१ लीम्बरनम्ब १।५७।

२ जिल्द बहली, पृष्ठ ३४८।

३ पृष्ठ ५४८।

४ लीम्बरनम्ब १।४३

५ मूज्जस-मुत्त (दीप १।३)।

६ जिल्द बहली, पृष्ठ ३५२-३५५।

“अट्ठावसहट्ठुब्बेद पाकार ।”^१ महावस्तु^२ के अनुसार कपिलवस्तु सात प्राकारों से (सप्तहि पाकारेहि) घिरी हुई थी। “बुद्धचरित” और “मौन्दरनन्द” काव्यों के प्रथम सर्ग में अश्वघोष ने कपिलवस्तु नगर का जो वर्णन दिया है, उसे काव्यात्मक ही कहा जा सकता है, परन्तु उसमें कपिलवस्तु की जिस समृद्धि और कुशल नगर-रचना का वर्णन है, उसे पालि विवरणों से साधारणतः समर्थन प्राप्त होता है।

भगवान् बुद्ध के बाल्य-जीवन से सम्बद्ध तो कपिलवस्तु थी ही, बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद भी भगवान् ने कई बार उसे अपने आगमन में कृतार्थ किया। पहली बार भगवान् राजगृह से यहाँ गये और शाक्यों ने उन्हें कपिलवस्तु के समीप न्यग्रोधाराम में वास दिया। न्यग्रोध नामक शाक्य ने इस विहार को बनवा कर बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघ को अर्पित किया था, इसलिये उसके नाम पर इस विहार का नाम “न्यग्रोधाराम” पड़ा था।^३ इसी समय नन्द और गहलु की प्रव्रज्या हुई और महापजापती गोतमी ने इसी समय उन्हें अपने हाथ से काते-बुने नये दुस्स (घुस्से) के जोड़े को देने का भी सकल्प किया। भगवान् कपिलवस्तु में यथेच्छ विहार करने के पश्चात् अनूपिया होते हुए राजगृह लौट गये, जहाँ उन्होंने अपना द्वितीय वर्षावास किया। जैसा हम भगवान् बुद्ध की चारिकाओं के विवरण में देख चुके हैं, भगवान् बुद्ध की ज्ञान-प्राप्ति के पाँचवें वर्ष में राजा शुद्धोदन की मृत्यु हो गई। इसी समय शाक्यों और कोलियों में रोहिणी नदी के पानी को लेकर झगडा हुआ। भगवान् उस समय वैशाली की महावन कूटागरशाला में विहर रहे थे। वे वहाँ से कपिलवस्तु गये और न्यग्रोधाराम (निग्रोधाराम) में ठहरे। यह भगवान् के द्वारा की गई कपिलवस्तु की दूसरी यात्रा थी। इसी समय महापजापती गोतमी ने भगवान् से प्रार्थना की कि वे उन्हें भिक्षुणी बनने की अनुमति दे दें। भगवान् ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया और वैशाली लौट आये, जहाँ उन्होंने अपना पाँचवाँ वर्षावास किया। यही पर महापजापती गोतमी ने जाकर, आनन्द की सहायता से, भगवान् से भिक्षुणी बनने की अनुमति प्राप्त की और भिक्षुणी-संघ की स्थापना हुई। इसके बाद तिस्सा,

१ जातक, जिल्द पहली, पृष्ठ ६३।

२ जिल्द दूसरी, पृष्ठ ७५।

३ पपचसूवनी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६१।

मिता अभिरूपा मत्वा आदि अनेक शास्त्र महिकाएँ मिश्रणी-संघ की सवस्पाएँ बनीं। महा धावक अनुबद्ध और महिम कालिबोबापुत्र कपिलवस्तु-निवासी ही थे। इसी प्रकार राजा कास उषामि नन्द महानाम जाति की बामभूमि कपिल-वस्तु ही थी। हम जानते हैं कि भगवान् बुद्ध ने अपना पन्ध्रहवाँ वर्षावास कपिलवस्तु में ही किया था। इस समय जो बटनाएँ घटी उनका उल्लेख हम भगवान् बुद्ध की चारिकाओं के विवरण प्रसंग में कर चुके हैं। सम्भवतः इसी वर्ष की बटना है कि भगवान् कोरुस देश में चारिका करते हुए एक बार कपिलवस्तु पधारे थे। उस समय सारी कपिलवस्तु में महानाम धावक को काफी रूढ़-ईड़ करने पर भी ऐसी कोई अतिविज्ञाना नहीं मिली वहाँ वह भगवान् को एक रात भर के लिये टिका सकता। अनुत्तर-निकाय के भरण्ड-सुत्त में ऐसा कहा गया है। परन्तु ऐसा क्यों हुआ इसका कारण नहीं बताया गया है। भगवान् ने वह रात अपने पूर्व के बुद्ध-भार्य भरण्ड का काम के सामने में रह कर काटी। जब विबूधम शास्त्रों के विनाश पर उताव हो गया था तो हम भगवान् को सम्भवतः उनके महापरिनिर्वाण ८ वीं वर्ष पूर्व कपिलवस्तु के समीप एक विरल छाया वाले वृक्ष के नीचे बैठे और अपने मीन प्रभाव से उसे इस दुष्कृत्य से तीन बार विरल करते देखते हैं।^१ कपिलवस्तु में भगवान् की यह अन्तिम छाँकी है, जिसे हम करते हैं।

ऊपर कपिलवस्तु के त्पघोषाराम (निघोषाराम) का उल्लेख हम कर चुके हैं। मज्झिम-निकाय के बुद्धनुबन्धन-सुत्त का उपदेश महानाम धावक के प्रति भगवान् ने कपिलवस्तु के त्पघोषाराम में ही दिया था। इसी निकाम के मधुपिण्डिक-सुत्त सेक-सुत्त तथा महा सुल्लज्जा-सुत्त का उपदेश भी भगवान् ने त्पघोषाराम में ही दिया था। इसी प्रकार संवत्त-निकाय के पिण्डिक-सुत्त पञ्च

१ वैश्विमे बुद्धवर्षा पृष्ठ ४४ वहाँ इस बटना के समय भगवान् बुद्ध की आयु ७८ वर्ष की बताई गई है।

२ चाकि विवरण (वम्मपट्टककथा) के अनुसार यह वृक्ष क्षात्र राजा की सीमा में ही था जिसके पास ही एक घना वन वृक्ष कीलक रत्न की सीमा में था। का-ह्वान ने इस स्थान को एक स्तूप के द्वारा अंकित धावस्ती के वैश्विमे-पूर्व ४ 'मी' की दूरी पर, देखा था। वैश्विमे 'माहस्तः वैश्विमे अथ का-ह्वान, पृष्ठ १९।

महानाम-सुत्त तथा गिलान-सुत्त भी यही उपदिष्ट किये गये थे। अगुत्तर-निकाय के चतुर्व्व-निपात में हम एक बार भगवान् को न्यग्रोधाराम में विहार करते देखते हैं। आयुष्मान् लोमस वगीस को हम कपिलवस्तु के न्यग्रोधाराम में विहार करने मयुत्त-निकाय के कमेय्य-सुत्त में देखते हैं।

कपिलवस्तु के समीप ही महावन था। वस्तुतः महावन उम बड़े प्राकृतिक वन का नाम था, जो कपिलवस्तु से लेकर वैशाली तक फैला था और वहाँ से समुद्र-तट तक चला गया था।^१ वैशाली के समीप महावन में वहाँ की प्रसिद्ध कूटागर-शाला स्थित थी, जिसे 'महावन की कूटागर शाला' कहकर पालि साहित्य में पुकारा गया है और जिसका विवरण हम वैशाली के प्रसंग में देंगे। कपिलवस्तु के समीप महावन में हम दण्डपाणि शाक्य को भगवान् से सलाप करते मज्झिम-निकाय के मधुपिण्डक-सुत्तन्त में देखते हैं। मयुत्त-निकाय के समय-सुत्त से हमें पता लगता है कि एक बार भगवान् भिक्षु-संघ के सहित महावन में विहारार्थ गये थे।

कपिलवस्तु की दूरी राजगृह से ६० योजन पालि विवरणों में बताई गई है।^२ साकेत से वह छह योजन दूर थी, जिसका समर्थन चीनी यात्रियों के विवरणों में भी होता है।^३ कपिलवस्तु नगरी उस मार्ग का एक महत्वपूर्ण पड़ाव थी, जो श्रावस्ती से राजगृह तक जाता था और इस प्रकार यह नगरी उम समय के प्रायः सब महानगरों से जुड़ी हुई थी। श्रावस्ती से क्रमशः सेतव्या, कपिलवस्तु, कुसिनारा, पावा, भोगनगर और वैशाली होता हुआ उपर्युक्त मार्ग राजगृह तक आता था और इन सब उपर्युक्त नगरों के व्यापारिक सम्बन्धों को एक दूसरे से जोड़ता था। विशेषतः श्रावस्ती से कपिलवस्तु के व्यापारिक सम्बन्ध अधिक थे और वही होकर कपिलवस्तु के लोगों का दूसरी जगह आना-जाना प्रायः होता था। सिन्धु देश के छोड़े तक कपिलवस्तु में पहुँचते थे, यह डम बात से विदित होता है कि जिस स्थान में बैठ कर बोधिसत्व

१ पपचसूदनी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २६७; समन्तपासादिका, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ३९३।

२ पपचसूदनी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १५२।

३ देखिये ई० जे० थॉमस दि लाइफ ऑफ बुद्ध, पृष्ठ १६-१७।

भूमने के लिये गये थे उसमें "क्षेत्र कमल पत्र के रंग वाले चार मजल सिन्धुवेष्टीय बोड़े' जोड़े गये थे।^१

पाँचवीं सताब्दी ईसवी में फा-ह्यान ने कपिलवस्तु की यात्रा की थी। उसने इसके कई मग्गसिंघट कूटामारों का उल्लेख किया है।^२ फा ह्यान यात्रास्ती व दक्षिण-पूर्व दिशा में १२ योजन चलकर मग्गि नामक नगर में आया था वहाँ भगवान् ककुब्ध का जन्म हुआ था। इस स्थान से उत्तर में एक योजन से कुछ कम दूरी की यात्रा कर वह कलकमुनि के जन्म-स्थान पर आया और वहाँ से एक योजन से कुछ कम पूर्व में चलकर वह कपिलवस्तु पहुँचा।^३ सातवीं सताब्दी ईसवी में चली गयी बुजान् बुबाह ने यात्रास्ती के समीप से करीब ५ 'ली' दक्षिण-पूर्व में चलकर कपिलवस्तु प्रवेश (किस्स-पि-ओ-फ-स्ते-ति) में प्रवेश किया था। उसने नगरी कपिलवस्तु को "प्रासाद नगर" कहकर पुकारा है और उसका विस्तार १५ 'ली' बताया है। सम्पूर्ण कपिलवस्तु प्रवेश का विस्तार बुजान् बुबाह के समय में करीब ४ 'ली' था। चीनी यात्री ने कपिलवस्तु को एक उबाड़ और बीरग अवस्था में पाया था और उसके अनेक प्राचीन स्थान उस समय पहचाने नहीं जाते थे। सम्पूर्ण प्रवेश में बुजान् बुबाह के मतानुसार उस समय १ गौरी बिहारों और १ भगनों के अभावसे पाये जाते थे। कपिलवस्तु नगरी में बुजान् बुबाह के समय में एक छोटा सा संघाराम भी विद्यमान था जिसमें कुछ ४ विदु सम्मतिव सम्मदाय के निवास करते थे। कुछ वैक-मन्त्रियों का भी उल्लेख बुजान् बुबाह ने किया है, जिनमें एक ईश्वर-देव की भी मूर्ति थी।^४

कपिलवस्तु नगरी में बुद्ध-जीवन से सम्बन्धित जिन स्मारकों का वर्णन बुजान् बुबाह ने किया है उनका कुछ परिचय दे देना वहाँ आवश्यक होना क्योंकि उनसे

१ वास्तव प्रथम अध्याय पृष्ठ ७७ (हिन्दी अनुवाद)।

२ वास्तव : ऐतिहासिक और फा-ह्यान पृष्ठ ३६-३८।

३ वही पृष्ठ ३६।

४ वास्तव गौरी बुजान् बुबाह् ऐतिहासिक इतिहास, विश्व इतिहास पृष्ठ १४।

५ वही, पृष्ठ १६।

वहाँ स्थित बुद्धकालीन म्यानों पर प्रकाश पड़ता है और उनकी पहचान के सम्बन्ध में कुछ आधार मिलता है। कपिलवस्तु के दक्षिण में करीब ५० 'ली' दूर यूआन् चुआङ्ग ने एक प्राचीन नगर देखा था जिसे पूर्व के बुद्ध ऋकुच्छन्द (ककुसन्द) का जन्म-स्थान बताया जाता था। यूआन् चुआङ्ग ने यहाँ एक स्तूप भी देखा था। इस प्राचीन नगर के दक्षिण-पूर्व में एक स्तूप था, जो उस स्थान को अंकित करता था जहाँ भगवान् बुद्ध के धातुओं को कपिलवस्तु के शाक्यों द्वारा स्थापित किया गया था। इस स्तूप के सामने एक पापाण-स्तम्भ था, जिसे अशोक ने स्थापित करवाया था और जिसकी ऊँचाई ३० फुट थी। उपर्युक्त प्राचीन नगर से ३० 'ली' उत्तर-पूर्व एक अन्य प्राचीन नगर के भग्नावशेष यूआन् चुआङ्ग ने देखे थे जो पूर्व के बुद्ध कनक मुनि (क-नो-क-मो-नि) का निवास-स्थान माना जाता था।^१ ऋकुच्छन्द और कनक मुनि के जन्म-स्थानों की स्थिति के सम्बन्ध में हम फा-ह्यान के साक्ष्य का पहले उल्लेख कर ही चुके हैं। कपिलवस्तु के उत्तर-पूर्व ४० 'ली' की दूरी पर यूआन् चुआङ्ग ने एक स्तूप के द्वारा अंकित वह स्थान देखा था जहाँ जामुन के पेड़ के नीचे बोधिसत्त्व ने ध्यान किया था।^२ कपिलवस्तु के उत्तर-पूर्व में कई सहस्र स्तूप बने हुए थे जो उन सहस्रो शाक्यों की स्मृति-स्वरूप थे जिन्हें विडूडभ ने मौत के घाट उतारा था।^३ हमारी दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण

१ वहाँ, पृष्ठ ५-७।

२ वहाँ, पृष्ठ ७, कपिलवस्तु की उत्तर-पूर्व दिशा में ही फा-ह्यान ने भी इस स्थान को देखा था। दूरी के सम्बन्ध में उन्होंने स्पष्ट कुछ न कह कर केवल कई 'ली' दूर ही कहा है। देखिये गाइल्स ट्रेविल्स ऑव फा-ह्यान, पृष्ठ ३७-३८।

३ वहाँ, पृष्ठ ८-१०, फा-ह्यान ने भी उस स्थान को स्तूप के द्वारा अंकित देखा था जहाँ विडूडभ (जिसे उसने वैदूर्य कह कर पुकारा है) ने शाक्य वंश की स्त्रियों का सहार किया था। देखिये गाइल्स ट्रेविल्स ऑव फा-ह्यान, पृष्ठ ३७, यूआन् चुआङ्ग के वर्णन के आधार पर इस प्रकार विडूडभ के द्वारा शाक्यों के सहार के स्थान को तिलौराकोट (कपिलवस्तु) के उत्तर में ही होना चाहिये। इस प्रकार उसे वर्तमान सागरहवा के आसपास माना जा सकता है। परन्तु कुछ लोग गौटिहवा को यह स्थान मानना चाहते हैं, जो तिलौराकोट के

साध्य कपिलवस्तु के जिस स्थान के सम्बन्ध में बीनी यात्री ने दिया है वह म्प्रोषाराम के बारे में है। कपिलवस्तु के तीन या चार 'मी' पश्चिम में मूयान् जुजाऊ ने एक गुन में एक असोक-स्तम्भ को देखा था। यह वन ही 'नि-कु-स्तु' वा म्प्रोषाराम (मिप्रोषाराम) वा जहाँ मगधान बुद्ध ने प्रथम बार कपिलवस्तु में आने पर और उसके बाद कई बार निवास किया था। असोक-स्तम्भ इस वन में उस स्थान को अंकित करता था जहाँ मगधान बुद्ध अपने पिता सुसोमन से मिले थे और उन्हें उपदेश दिया था।^१ इस प्रकार मूयान् जुजाऊ के साक्ष्य पर म्प्रोषाराम बिहार कपिलवस्तु के ३ या ४ 'मी' अर्थात् करीब आधा मील या उससे कुछ अधिक दूर पश्चिम में स्थित था। हम अभी देखेंगे कि तिलौराकोट को कपिलवस्तु की ठीक आधुनिक स्थिति माना जा सकता है। उस अवस्था में हम निमलीवा या निलिहवा गाँव को जो तिलौराकोट से ४ मील उत्तर-पूर्व में स्थित है म्प्रोषाराम की स्थिति नहीं मान सकते जैसा कि कुछ लोगों ने बताने का प्रयत्न किया है। हमें म्प्रोषाराम को तिलौराकोट के पश्चिम में कहीं दूँहना पड़ेगा उससे करीब आधा मील या पौल मील की दूरी पर।

स्मिथ ने कपिलवस्तु को बस्ती जिसे के पिपरहवा (पिपरवा) नामक स्थान से दिखाया था। उनका कहना था कि पिपरहवा के बगनाबख्श ही फा-ह्यान को कपिलवस्तु के रूप में दिखाये गये थे जब कि मूयान् जुजाऊ ने तिलौराकोट को कपिलवस्तु के रूप में देखा था।^२ यद्यपि यह बात हमने अभी नहीं बौकरी, वरन्तु इन दोनों बीनी यात्रियों ने कपिलवस्तु की स्थिति के सम्बन्ध में जो विवरण दिये हैं वे इतने विभिन्न प्रकार के हैं कि इसके बचावा और कोई दूसरा निष्कर्ष निकाला ही नहीं जा सकता और न स्थानों की पहचान के सम्बन्ध में एक मत हो

पश्चिम-पश्चिम में स्थित है। मूयान् जुजाऊ के वर्णन से तो इसे समर्पण प्राप्त नहीं होता।

१ वहीं, पृष्ठ ११; फा-ह्यान ने भी इस स्थान का उल्लेख किया है। हेन्रिजे पाइन्स : इतिहास ऑफ फा-ह्यान पृष्ठ ३७।

२ हेन्रिजे पाइन्स : वही, मूयान् जुजाऊ इतिहास इन इन्डिया, सिंग दूबारी पृष्ठ ३३९ में स्मिथ द्वारा लिखित टिप्पणियाँ।

सकता है। इसलिये इन विवरणों के स्थान पर हमें पुरातत्व-सम्बन्धी खनन-कार्य और प्राप्त अभिलेखों से ही इस सम्बन्ध में अधिक प्रकाश मिल सकता है। यूआन् चुआङ्ग के विवरण के आधार पर श्रावस्ती कपिलवस्तु के उत्तर-पश्चिम में थी। हम ऊपर देख चुके हैं कि श्रावस्ती से ५०० 'ली' दक्षिण-पूर्व में चलकर चीनी यात्री कपिलवस्तु आया था। कपिलवस्तु और श्रावस्ती की पारस्परिक स्थितियों का यह विवरण अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है। सहेट-महेट के रूप में श्रावस्ती की पहचान निश्चित हो जाने पर कपिलवस्तु उसके दक्षिण-पूर्व ही हो सकती है, जिससे मेल मिलाना कठिन है। इसीलिये कर्निचम और स्मिथ ने यूआन् चुआङ्ग के विवरण में कहीं-कहीं काट-छाँट करने का प्रस्ताव किया है और स्मिथ ने इसी कारण दो भिन्न-भिन्न नगरों की कल्पना की है जिन्हें कपिलवस्तु के रूप में फा-ह्यान और यूआन् चुआङ्ग ने देखा था। जैसा हम अभी कह चुके हैं, खनन-कार्य और अभिलेखों से इस सम्बन्ध में हमें कुछ अधिक स्पष्ट प्रकाश मिलता है और वह इस प्रकार है। मार्च मन् १८९५ में मागधी भाषा में एक स्तम्भ पर लिखा हुआ अभिलेख नेपाल के निगलीवा नामक गाँव के समीप मिला था। यह स्थान तिलौराकोट से करीब ४ मील उत्तर-पूर्व दिशा में है। इस अभिलेख के अनुसार राजा पियदसि (अशोक) ने अपने अभिषेक के चौदहवें वर्ष में इस स्थान पर स्थित कोणागमन (कोणाकमन) बुद्ध के स्तूप को दुगुना बड़ा किया था और अपने अभिषेक के बीसवें वर्ष में यहाँ आकर उसकी पूजा की थी। चूँकि फा-ह्यान ने अपने यात्रा-विवरण में कोणागमन बुद्ध के इस स्तूप का उल्लेख किया है और इस स्तूप से एक योजन दूर पूर्व में कपिलवस्तु को स्थित बताया है,^१ अतः यह जान पड़ा कि कपिलवस्तु की स्थिति इस अभिलेख की प्राप्ति में निश्चित हो गई है। परन्तु बाद में पता चला कि जिस स्थान पर उपर्युक्त स्तम्भ मिला था वह उसकी वास्तविक स्थिति नहीं थी और वह कहीं अन्यत्र से वहाँ लाया गया था। उसमें वर्णित स्तूप के भी चिन्ह वहाँ कहीं आसपास नहीं पाये गये, (स्वर्गीय बाबू पूर्णचन्द्र मृखर्जी को भी वे सन् १८९९ में कहीं नहीं मिले, देखिए उनकी एं रिपोर्ट औन् ए टूर ऑव एक्सप्लोरेशन ऑव दि

एन्डिस्विडीड इन दि तराई नेपाल एण्ड दि रिजन ऑफ कपिलवस्तु, पृष्ठ १०)
 यद्यपि डा फूडरर साहब ने जिन्होंने उपयुक्त स्तम्भ और उस पर लिखित ब्रि-
 केड की खोज की थी अपनी कल्पना से स्तूप की प्राप्ति का भी विस्तृत वर्णन
 "मोनोग्राफ ऑफ बुद्ध सायमयुगीन बर्षज्जेस इन दि नैपाल तराई" में कर दिया
 जिसे अप्रामाणिक होंगे के कारण बाद में प्रसार से रोका गया। सीमाम्यत्र तत्र
 १८९६ में नेपाल की सीमा में निम्नसीमा से १६ मील दक्षिण-पूर्व में हम्मनदेई
 नामक स्थान पर एक अन्य अक्षोक-स्तम्भ पाया गया जिसपर बाह्यी लिपि में एक
 अभिलेख अंकित था। यह स्तम्भ भगवान बुद्ध के जन्म-स्थान पर गाड़ा गया था
 और इसके अभिलेख में लम्बिनी ग्राम (लम्बिनी ग्राम) का स्पष्ट उल्लेख है।
 'लम्बिनी ग्रामे उवज्जिके कटे'। इस 'लम्बिनी ग्राम' के निर्देश से यह स्पष्ट हो
 जाता है कि यह स्तम्भ लम्बिनीवन के उस स्थान पर गाड़ा गया था जहाँ भगवान्
 बुद्ध का जन्म हुआ था। अब आधुनिक हम्मनदेई ही बुद्धकाशीनलम्बिनी-वन है
 जहाँ भगवान् बुद्ध का जन्म हुआ था यह ठो इस अभिलेख में स्पष्ट हो ही जाता है
 हम्मनदेई के रूप में लम्बिनी की स्थिति निश्चित हो जाने पर यह भी उतना ही
 सुनिश्चित हो जाता है कि कपिलवस्तु को इस स्थान (हम्मनदेई) के पश्चिम में
 होना चाहिये क्योंकि पालि विवरण के अनुसार लम्बिनी वन कपिलवस्तु के पूर्व
 में कपिलवस्तु और देवदह नगरों के बीच में स्थित था। वर्तमान तिलौराकोट लम्बिनी
 (हम्मनदेई) से पश्चिमोत्तर दिशा में करीब १ या १२ मील की दूरी पर स्थित
 है। अब तिलौराकोट को हम आसानी से कपिलवस्तु की आधुनिक स्थिति मान
 सकते हैं। वैसे हम पहले कह चुके हैं बुद्धाज बुद्धाज के विवरण के आधार पर
 स्थित को तिलौराकोट के रूप में कपिलवस्तु की आधुनिक स्थिति स्वीकार्य थी।
 'पयस डेविडस' स्वर्णमि बाबु पूर्णचन्द्र मुखर्जी और राहुल साँझरनाथन जैसे

१ बुद्धिस्त इण्डिया पृष्ठ २१५ २१६, (प्रथम भारतीय संस्करण तिसम्बर
 १९५५)।

२ ए रिपीर्ड ऑफ ए डूर ऑफ एक्स्प्लोरेशन ऑफ दि एन्डिस्विडीड इन
 दि तराई नेपाल एण्ड दि रिजन ऑफ कपिलवस्तु (कलकत्ता, १९११) पृष्ठ ४९।

३ बुद्धचर्या पृष्ठ १ पर-संकेत ७ पृष्ठ ५४७।

विद्वानों ने भी पर्याप्त ऊहापोह के बाद तिलौराकोट को ही कपिलवस्तु की ठीक आधुनिक स्थिति माना है। फिर भी जब तक स्वयं तिलौराकोट की खुदाई से कपिलवस्तु के सम्बन्ध में स्वतन्त्र साक्ष्य न मिले, हमें इस पहचान को केवल आनुमानिक ही मानना पड़ेगा। इस क्षेत्र की आगे खुदाई की कितनी भारी आवश्यकता है, यह बताने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

जिस लुम्बिनी के शाल-वन में भगवान् बुद्ध का जन्म हुआ था, वह शाक्य जनपद का ही एक अंग था। पालि साहित्य में लुम्बिनी को एक जनपद (जनपदे लुम्बिनेय्ये—नालक-सुत्त) कहकर पुकारा गया है, परन्तु यहाँ प्राप्त अशोक के अभिलेख में लुम्बिनी को एक गाँव (लुम्भिनि गाम्मे) कहा गया है। भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में यहाँ एक विशाल शालोद्यान था, जो कपिलवस्तु और देवदह के बीच में स्थित था और जिस पर इन दोनों नगर वालों का अधिकार माना जाता था।^१ जैसा हम पहले देख चुके हैं, लुम्बिनी की आधुनिक स्थिति के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं रह गया है। वह निश्चयतः वर्तमान रुम्मनदेई नामक स्थान ही है जो पूर्वोत्तर रेलवे के नौतनवा स्टेशन से करीब १० मील पश्चिम में है और जहाँ गडा हुआ अशोक-स्तम्भ निर्विवाद रूप से घोषणा कर रहा है, “हिंद बुधे जाते सक्रमुनि ति।” अर्थात् “यही शाक्यमुनि (बुद्ध) उत्पन्न हुए थे।” जैसा हम पहले देख चुके हैं, लुम्बिनी-वन की इस निर्विवाद पहचान ने ही कपिलवस्तु की पहचान करने में भी सहायता की है। लुम्बिनी की गणना चार मुख्य बौद्ध तीर्थ-स्थानों में की जाती है, क्योंकि यहाँ भगवान् तथागत उत्पन्न हुए थे। शेष तीन महान् बौद्ध तीर्थ-स्थान हैं, बोध-गया, जहाँ भगवान् ने ज्ञान प्राप्त किया, इक्ष्वाकु मिगदाय, जहाँ उन्होंने प्रथम धर्मोपदेश किया और कुसिनारा, जहाँ उन्होंने अनुपाधि शेष-निर्वाण-घातु में प्रवेश किया।^२ इन चार पुण्य-स्थानों को दीघ-निकाय के महापरिनिव्वाण-सुत्त में दर्शनीय और सवेजनीय अर्थात् वैराग्य उत्पन्न कराने वाले कहा गया है। रुम्मनदेई में गढ़े जिस अशोक-स्तम्भ का हम पहले उल्लेख कर चुके हैं, उसके अभिलेख से ज्ञात होता है कि अपने राज्याभिषेक

१ देखिये जातक, प्रथम खण्ड, पृष्ठ ६८ (हिन्दी अनुवाद)।

२ महापरिनिव्वाण-सुत्त (दीघ० २।३)।

के बीस वर्ष बाद लुम्बिनी ग्राम (लम्बिनि नाम) की यात्रा बसोक ने की थी और भगवान् बुद्ध के जन्म-स्नान होने के कारण इस यात्रा को राज-कर से मुक्त कर दिया था। "यही भगवान् उत्पन्न हुए थे इसलिए लुम्बिनी ग्राम का आठवाँ भाग जो धुस्त (बलि) के रूप में लिया जाता था उसे छोड़ दिया गया।" बौद्ध संस्कृत ग्रन्थ दिव्यावतार में भी बसोक की इस स्नान की यात्रा का वर्णन है। बसोक-स्तम्भ के स्नान पर ही जाड़े होकर सम्भवतः उपपुत्र न उनसे कहा था "अस्मिन् महाराज प्रवेशे भगवान् जातः। पाँचवीं शताब्दी ईसवी में चीनी यात्री फा ह्यान ने लुम्बिनी वन की यात्रा की थी। उसने कपिलवस्तु से लुम्बिनी की स्थिति को पचास मील पूर्व में बताया है। युवान् पुत्राक ने भी लुम्बिनी-वन की यात्रा की थी। उसने इसे 'स-उ-नि' कहकर पुकारा है और इसके समीप एक छोटी नदी का उल्लेख किया है जिसे उस समय लान तेन नदी कहकर पुकारते थे। तिकार नदी के रूप में यह नदी आज भी लुम्बिनी के पास विद्यमान है और इसके पानी में आज भी लेक की गन्ध आती है। इम्मनदेई (लुम्बिनी शाखोद्यान) से १२ मील दूर दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित पिपरहवा स्तूप और उसके बाह्यी अभिलेख का उल्लेख हम जाने मोरियों के प्रवेश का विवरण देते समय करेंगे।

पालि निकायों में देवदह की यात्रा शाक्यों का ही कस्बा (निगम) बताया गया है। मज्झिम-निकाय के देवदह-सुत्त के आदि में कहा गया है 'एक समय भगवान् शाक्य देव में शाक्यों के निगम देवदह में बिहार करते थे'। समुत्त-निकाय के देवदहखच-सुत्त में भी हम भगवान् को 'शाक्यों के निगम देवदह में बिहार करते देखते हैं। महावर्ग २।१६ में भी देवदह के राजा को शाक्य बताया गया है। भगवान् बुद्ध की माता महामाया देवी मीसी महाप्रजापती पीतमी और पत्नी मन्ना कात्यायनी देवदह नकरी की ही थीं। महाप्रजापती पीतमी ने तो 'अपराज' में अपना परिचय देते हुए कहा भी है 'पच्छिमे च भवे दानि जाता देवदहे पुरे।

१ माइस्त : कुविल्ल और फा-ह्यान पृष्ठ ३८।

२ बालसं : अस्मिन् युवान् पुत्राकत् कुविल्ल इन इडिवा जिन्व इतरी पृष्ठ १५।

पिता अञ्जन सक्को मे माता मम सुलक्षणा । ततो कपिलवत्युस्मि सुद्धोदनघर गता ।” अर्थात् “इस-अन्तिम जन्म मे मैंने देवदह नगर मे जन्म लिया । मेरे पिता अञ्जन शाक्य थे और माता सुलक्षणा । फिर मैं कपिलवस्तु मे राजा शुद्धोदन के घर गई ।” स्थविर पक्ख और स्थविर रक्खित, जिनके उद्गार थेरगाथा मे सन्निहित हैं, देवदह नगर के ही निवासी थे । ऐसा लगता है कि देवदह कस्बे पर शाक्यों और कोलियों का संयुक्त अधिकार माना जाता था । देवदह नगरी रोहिणी नदी के पूर्वी किनारे से लगी हुई बसी थी । इस प्रकार सीमा के विचार से तो वह कोलिय जनपद मे ही थी और इसीलिये सम्भवतः उसे उत्तरकालीन साहित्य मे कोलिय जनपद की राजधानी मान लिया गया है । भगवान् बुद्ध देवदह मे कई बार गये थे । इस नगर का नाम देवदह क्यों पडा, इसके सम्बन्ध मे पपचसूदनी^१ तथा सारत्थप्पकासिनी^२ मे कहा गया है कि इस नगर के पास देवदह नामक एक भगल पुष्करिणी थी, जिसके कारण इस नगर का भी नाम “देवदह” पड गया । “देव कहते हैं राजाओ को । यहाँ शाक्य राजाओ की सुन्दर भगल पुष्करिणी थी, जिसपर पहरा रहता था । वह देवों का दह (पुष्करिणी) होने के कारण देवदह कहलाती थी । उसी को लेकर वह निगम (कस्बा) भी देवदह कहा जाता था ।” पपचसूदनी तथा जातकट्ठकथा से हमें पता चलता है कि इस देवदह निगम के समीप ही (अविदूरे) लुम्बिनी-वन था, जिसके सम्बन्ध मे हम पहले कह चुके हैं । ‘महावस्तु’ में देवदह को ‘देवडह’ कहकर पुकारा गया है ।

शाक्यों और कोलियों की उत्पत्ति का विवेचन करते हुए हम पहले देख चुके हैं कि मूल नगर, जो कोलियों ने बसाया था, “कोल नगर” या “व्यग्घपज्जा” (व्याघ्रपदया) कहलाता था । कनिष्म ने हाडी का अनुगमन कर इसे देवदह मान लिया है ।^३ परन्तु देवदह को चूँकि सर्वत्र पूर्वकालीन पालि साहित्य में शाक्यों

१ जिल्ह दूसरी, पृष्ठ ८१० ।

२ जिल्ह दूसरी, पृष्ठ १८६ ।

३ मज्झिम-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ४२७, पद-संकेत १ में उद्धृत अट्ठकथा ।

४ एन्डियन्ट ज्योग्रेफी ऑव इण्डिया, पृष्ठ ४७७ ।

का ही नगर बताया गया है इसलिए हम 'कोस नगर' या 'ध्यात्रपञ्चा' को देखें। मानकर रामगाम मानना ही अधिक ठीक समझते हैं क्योंकि वस्तु कोस्मियों का जाति निवास-स्थान यही नगर (रामगाम) था और केवल यहीं के कोस्मियों को हम भगवान् बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके बाहुओं में भाग माँगने आते देखते हैं देखें के साक्यों या कोस्मियों को नहीं जो कपिलवस्तु के साक्यों के ही अंगीन थे। हमें देखें को अवश्य 'कोस नगर' या 'ध्यात्रपञ्चा' से अक्षय नगर मानना चाहिये।

ऊपर हम देखें के समीप स्थित छाक्यों की मगल-पुष्करिणी (मंगलपोखरणी) का उल्लेख कर चुके हैं। जब गौतम बोधिसत्व मगल पुष्करिणी के तट पर प्रवेश विहार कर रहे थे तो उस समय उन्हें राहुल के जन्म की सूचना मिली थी। इस मगल पुष्करिणी से तात्पर्य छाक्यों की देखें-स्थित मगल पुष्करिणी से ही है जो लुम्बिनी के भी समीप थी। स्मरणवैई के वर्तमान मन्नामसेवों के दक्षिण में एक पुराना तालाब है। इसे छाक्यों की मगल-पुष्करिणी के स्थान पर माना जा सकता है।

देखें से कपिलवस्तु की दूरी मासिक विवरणों में पाँच मोजन बताई गई है। इस आधार पर भिक्षु धर्मरक्षित त्रिपिटकाचार्य ने उसे आधुनिक निचलीस के पास मनियरामार (जिला बोरखपुर) से निकाने का प्रस्ताव किया है। भिक्षु

१ जलकट्टकवा पठमो भागो पृष्ठ ४६ अट्ठसात्थिनी, पृष्ठ १ (देवनागरी संस्करण) मिलाइये जम्मपदकट्टकवा जिल्ला पहाली पृष्ठ ७० अट्ठसात्थिनी का उद्धरण देखें हुए का विमलाचरण माहा ने लिखा है कि मंगल-पोखरणी के तट पर बुद्ध को राहुल की मृत्यु का समाचार मिला था। (ज्योत्सेकी और अर्ली बुद्धियम पृष्ठ ३८)। यह गलत है। अट्ठसात्थिनी में स्पष्टता यही उल्लेख है कि यहाँ विहार करते हुए गौतम बोधिसत्व को राहुल के जन्म का समाचार मिला। “मंगलपोखरणीतीरे नितिसो राहुलज्जमारस्त जल-सातनं भुत्वा ।” पृष्ठ ३ ।

२ देखिये “धर्मदूत” जलद्वार-मज्झिम १९४७ पृष्ठ १३२ में उनके “मंगल-जनपद का लुम्बिनी आलोचन” धीर्माक लेख का अर्थ।

धर्मरत्न एम० ए० ने अभी हाल में इस स्थान की यात्रा कर प्रस्ताव किया है कि वर्तमान सिंहपुर में दो मील पूर्व की ओर दुतिहवा नामक स्थान है जहाँ काफी भग्नावशेष बिखरे पड़े हैं। सम्भवतः यही स्थान उनके मतानुसार प्राचीन देवदह हो सकता है।^१ कुछ लोग वनरमिहा गाँव (जिला गोरखपुर) को भी देवदह बताना चाहते हैं। इसी प्रकार की कुछ और कल्पनाएँ-जल्पनाएँ भी हैं। वस्तुतः जब तक खनन-कार्य इस प्रदेश में नहीं होता, निश्चयपूर्वक देवदह तथा अन्य कई स्थानों की पहचान के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता।

शाक्यों का एक अन्य प्रसिद्ध कस्बा चातुमा नामक था। इस कस्बे के समीप आँवलो के पेड़ों का एक वन था जो 'आमलकी-वन' कहलाता था। मज्झिम-निकाय के चातुम-सुत्तन्त से हमें पता लगता है कि भगवान् एक बार इस कस्बे में गये थे और आमलकी-वन में ठहरे थे। इसी सुत्त में आनन्द आदि भिक्षुओं के यहाँ निवास करने का उल्लेख है। चातुमा के शाक्यों का इस कस्बे में एक सस्थागार था, जहाँ वे सार्वजनिक कार्यों के लिये एकत्र होते रहते थे, यह सूचना भी हमें उपर्युक्त सुत्त में मिलती है।

सामगाम शाक्य जनपद में एक गाँव था, जो दीघ-निकाय के पामादिक-सुत्त की सूचना के अनुसार, शाक्यों के वेघञ्जा नामक नगर के पास था। मज्झिम-निकाय के सामगाम-सुत्तन्त का उपदेश भगवान् ने यही दिया था। इसी गाँव में जब भगवान् विहार कर रहे थे, तो धर्मसेनापति सारिपुत्र के अनुज चुन्द समणुद्देश ने पावा से आकर आनन्द को यह सूचना दी थी कि निगण्ठ नाटपुत्त (जैन तीर्थंकर भगवान् महावीर) ने पावा में निर्वाण प्राप्त किया है। आनन्द ने इस बात की सूचना बाद में भगवान् को दी^२। अगुत्तर-निकाय^३ के वर्णनानुसार सामगाम में एक सुरम्य पुष्करिणी थी जिसमें कमल के फूल सदा खिले रहते थे। सामगाम का यह नाम क्यों पड़ा, इसका कारण बताते हुए आचार्य बुद्धघोष ने कहा है कि इस

१ देखिये "धर्मदूत" मई-जून १९५५ में प्रकाशित उनका "देवदह की खोज में" शीर्षक लेख, पृष्ठ ३६।

२ सामगाम-सुत्तन्त (मज्झिम० ३।१।४)।

३ जिल्द तीसरी, पृष्ठ ३०९।

का ही नगर बताया गया है इसलिए हम 'कोल नगर' या 'अम्बपञ्चा' को देवदह न मानकर रामगाम मानना ही अधिक ठीक समझते हैं क्योंकि वस्तु-कोलियों का बादि निवास-स्थान यही नगर (रामगाम) था और केवल यहीं के कोलियों को हम मनवान बुद्ध व महापरिनिर्वाण के बाद उनके शत्रुओं में भाव माँगने आते देखते हैं देवदह के शाक्यों या कोलियों को नहीं जो कपिलवस्तु के शाक्यों के ही अर्धीन थे। हमें देवदह को अवश्य 'कोल नगर' या 'अम्बपञ्चा' से अलग नगर मानना चाहिये।

ऊपर हम देवदह के समीप स्थित शाक्यों की मंगल-पुष्करिणी (मंगलपोखर-रणी) का उल्लेख कर चुके हैं। जब भीम बोधिसत्व मंगल पुष्करिणी के तट पर प्रमोद विहार कर रहे थे तो उस समय उन्हें राहुक के जन्म की सूचना मिली थी।^१ इस मंगल पुष्करिणी से तात्पर्य शाक्यों की देवदह-स्थित मंगल पुष्करिणी से ही है जो कम्बिनी के भी समीप थी। कम्बगोर्द के वर्तमान मन्नाबधेयों के दक्षिण में एक पुराना तालाब है। इसे शाक्यों की मंगल-पुष्करिणी के स्थान पर माना जा सकता है।

देवदह से कपिलवस्तु की दूरी मात्र विवरणों में पाँच भोजन बटाई पर है। इस आकार पर मिश्र धर्मरक्षित त्रिपिटकाचार्य ने उसे आधुनिक मिथलीन के पास मणियराबार (जिला मोरवापुर) से मिलाने का प्रस्ताव किया है।^२ मिश्र

१ अस्तकवृत्तका चतुर्थी त्रयो, पृष्ठ ४६ अस्तकवृत्तकी पृष्ठ ३ (देवनागरी संस्करण); मिलाइये अम्बपञ्चकला विश्व पञ्ची, पृष्ठ ७०; अस्तकवृत्तकी का उद्धरण करते हुए डा. विमलाचरण लहना ने लिखा है कि बंगल-पोखरानी के तट पर बुद्ध की राहुक की मृत्यु का तलाचार मिला था। (इण्डोलेजी ऑन जर्नी बुद्धिस्म पृष्ठ ३८)। यह सत्य है। अस्तकवृत्तकी में स्पष्टतः यही उल्लेख है कि यहाँ विहार करते हुए भीम बोधिसत्व की राहुक के जन्म का समाचार मिला। "मंगलपोखरानीतीरे मिलितो राहुकमुभारत्त अस्त-सातनं सुत्वा । पृष्ठ ३ ।

२ देखिये "वर्तमान" अक्टूबर-नवम्बर १९४७, पृष्ठ १३९ में उनके "सत्य अम्बपञ्चा का भूमिनी प्रालोचन" शीर्षक लेख का अर्थ।

लूप कहा गया है, परन्तु जातक^१ तथा धम्मपदट्ठकथा^२ में इसी घटना का उल्लेख करते हुए गाँव का नाम उलुम्प या उलुम्पा बताया गया है। अतः यह निष्कर्ष निकालना अनुचित नहीं है कि उलुम्प या उलुम्पा और मेदलुम्प या मेतलूप एक ही गाँव के विभिन्न नाम थे। मज्झिम-निकाय की अट्ठकथा (पपचसूदनी) के आधार पर डा० मल्लसेकर ने इस गाँव के नाम का एक पाठान्तर “मेदतलुम्प” भी दिया है।^३ मेदलुम्प या मेदतलुम्प गाँव का यह नाम क्यों पड़ा, इसका कारण बताते हुए आचार्य बुद्धघोष ने कहा है कि यहाँ मेद (चर्वी) के रंग के पाषाण अधिकता से पाये जाते थे, इसलिये इस गाँव का यह नाम पड़ा। “मेदवण्णा पासाणा किरेत्य उस्सन्ना अहेसु, तस्मा मेदतलुम्प ति सख गत।”^४

शाक्यों का एक गाँव वेधञ्जा नामक था, जहाँ एक आम्रवन प्रासाद था। भगवान् यहाँ गये थे और पासादिक-सुत्त का उपदेश दिया था।^५

सुमगलविलासिनी के अनुसार वेधञ्जा में शाक्यों के आम्रवन में एक धेनुर्वेद-शिल्प का शिक्षणालय था, जो “सिप्पुग्गहन पासाद” कहलाता था। यहाँ तीर चलाने की शिक्षा दी जाती थी। मनोरथपूरणी में कहा गया है कि इसके विद्यार्थी एक योजन तक तीर चलाने की योग्यता रखते थे। वेधञ्जा (पाठान्तर वेदञ्जा) मूलतः शाक्यों के एक परिवार के लोगो का नाम था जो बाद में उस स्थान के लिये प्रयुक्त होने लगा जहाँ वे लोग रहते थे। वेधञ्जा (वैधन्वा) नाम पड़ने का कारण आचार्य बुद्धघोष ने यह बताया है कि वे लोग धनुर्विद्या में अत्यन्त विशेषता-प्राप्त थे।^६ दीघ-निकाय के पासादिक-सुत्त से हमें सूचना मिलती है कि सामगाम, जो भी शाक्यों का एक गाँव था, वेधञ्जा के पास ही स्थित था।

खोमदुस्स शाक्य जनपद में ब्राह्मणों का एक कस्बा था। सयुत्त-निकाय के

१ जिल्द चौथी, पृष्ठ १५१।

२ जिल्द पहली, पृष्ठ ३५६।

३ डिक्शनरी ऑफ पालि प्रॉपर नेम्स, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६६३।

४ पपचसूदनी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ७५३।

५ दीघ-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ २५२-२५९।

६ सुमगलविलासिनी, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ९०५।

गाँव में छाम सामक या सामाक अर्थात् सर्वा बहुत अधिकता से होता था। इस लिए सर्वा की अधिकता के कारण (सामकान् उत्सन्नता) इस गाँव ने यह नाम पाया। 'सामनामं ति सर्वं वर्त।'।

साक्य जनपद का एक कस्बा सक्कर या सक्कर नामक था। यहाँ आनन्द के सान भगवान् एक बार गये थे। संयुक्त-निकाय के उपसूत-सुत्त का उपदेश भगवान् ने आनन्द के प्रति इसी कस्बे में दिया था। पंचसिद्ध का पुत्र भम्भरिय कोसिय जिसका उत्सन्न सुभामोदन जातक में है वही का निवासी था। सक्कर या सक्कर की दूरी भावस्ती के जेतवनाराय से ४५ योजन बताई गई है।

साक्यों के एक प्रसिद्ध गाँव या जनपद का नाम सिलावती (सिलावती या सीलवती) था। यहाँ भगवान् ने संयुक्त-निकाय के सम्बुद्ध-सुत्त तथा समिद्धि-सुत्त का उपदेश दिया था। स्थविर बन्धुर भी यहीं के निवासी थे। "बुद्धवर्मा" में इसे सुद्ध जनपद में लिखा दिया गया है जिसमें संशोधन की आवश्यकता है।

मेदसम्प (मेदरूप) साक्य जनपद का एक प्रसिद्ध कस्बा था। भगवान् यहाँ गये थे और मग्गिसम-निकाय के बम्मवेत्थिय-सुत्तान्त का उपदेश यहाँ जम्हूनि राजा प्रसेनजित को दिया था। साक्यों का यह कस्बा कोसल देश के नगरक या नगरक नामक कस्बे से केवल तीन योजन की दूरी पर था ऐसी सूचना हमें उपर्युक्त सत्त में मिलती है। जिस गाँव में कोसलराज प्रसेनजित की जन-मान से बैठ हुई, उसे मग्गिसम-निकाय के बम्मवेत्थिय-सुत्तान्त में मेदसम्प या जेत

१ पंचसुदनी, विश्व बुकरी पुष्ठ ८२९।

२ संयुक्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद) दूसरा भाग पुष्ठ ६१९ ६२ ।

३ बम्मपद्मकथा, विश्व पण्डी, पुष्ठ ३६७।

४ उपर्युक्त के समान।

५ संयुक्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद) पहला भाग पुष्ठ १ ११ १।

६ पुष्ठ २७४ ५६६।

७ "सौम्य कारायण! नगरक से कितनी दूर पर जातवों का यह मैदान नगर है? "नहराज, दूर नहीं तीन योजन है। बाकी बचे शिल में कुँबा का लक्ष्य है।"

लूप कहा गया है, परन्तु जातक^१ तथा धम्मपदट्ठकया^२ में इसी घटना का उल्लेख करते हुए गाँव का नाम उलुम्प या उलुम्पा बताया गया है। अतः यह निष्कर्ष निकालना अनुचित नहीं है कि उलुम्प या उलुम्पा और मेदलुम्प या मेतलूप एक ही गाँव के विभिन्न नाम थे। मज्झिम-निकाय की अट्ठकया (पपचसूदनी) के आधार पर डा० मल्लमैकर ने इस गाँव के नाम का एक पाठान्तर “मेदतलुम्प” भी दिया है।^३ मेदलुम्प या मेदतलुम्प गाँव का यह नाम क्यों पड़ा, इसका कारण बताते हुए आचार्य बुद्धघोष ने कहा है कि यहाँ मेद (चर्वी) के रंग के पाषाण अधिकता में पाये जाते थे, इसलिये इस गाँव का यह नाम पड़ा। “मेदवण्णा पासाणा किरेत्य उस्सन्ना अहेत्तु, तस्मा मेदतलुम्प ति सख गत।”^४

शाक्यों का एक गाँव वेधञ्जा नामक था, जहाँ एक आम्रवन प्रामाद था। भगवान् यहाँ गये थे और पासादिक-सुत्त का उपदेश दिया था।^५

सुमगलविलासिनी के अनुसार वेधञ्जा में शाक्यों के आम्रवन में एक धेनुवेंद-गिल्प का शिक्षणालय था, जो “सिप्पुग्गहन पासाद” कहलाता था। यहाँ तीर चलाने की शिक्षा दी जाती थी। मनोरथपूरणी में कहा गया है कि इसके विद्यार्थी एक योजना तक तीर चलाने की योग्यता रखते थे। वेधञ्जा (पाठान्तर वेदञ्जा) मूलतः शाक्यों के एक परिवार के लोगों का नाम था जो बाद में उस स्थान के लिये प्रयुक्त होने लगा जहाँ वे लोग रहते थे। वेधञ्जा (वैधन्वा) नाम पड़ने का कारण आचार्य बुद्धघोष ने यह बताया है कि वे लोग धनुर्विद्या में अत्यन्त विशेषता-प्राप्त थे।^६ दीघ-निकाय के पासादिक-सुत्त से हमें सूचना मिलती है कि सामगाम, जो भी शाक्यों का एक गाँव था, वेधञ्जा के पास ही स्थित था।

खोमदुस्स शाक्य जनपद में ब्राह्मणों का एक कस्बा था। समुत्त-निकाय के

१ जिल्द चौथी, पृष्ठ १५१।

२ जिल्द पहली, पृष्ठ ३५६।

३ खिन्ननरी आँव पालि प्राँवर नेम्स, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६६३।

४ पपचसूदनी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ७५३।

५ दीघ-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ २५२-२५९।

६ सुमगलविलासिनी, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ९०५।

लोमकुसुम-सुत में हम हम गाँव के बाह्यांगों को मार्बजनिक कार्य से समायुक्त में दृढ़दृष्टे होते देखते हैं। इसी समय भगवान् यहाँ आ निकले और इन बाह्यांगों को सुन्नों की पहचान पर उपदेश दिया। शीम वस्त्रों (लोमकुसुम) के निर्माण की अविद्यता के कारण (उत्सन्नता) इस कस्बे का यह नाम पड़ा था।^१

कोस्मियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पालि परम्परा के आधार पर हम पहले विवरण दे चुके हैं। वे भी राज्यों के समान महासम्पन्न की सम्पत्ति ही से अन्न खाते थे। भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उन्होंने भी उनके वास्तुओं में अपना माग मीमते हुए आत्मवीर्य-पूर्वक कहा था। “भगवा पि क्षत्तिपो, मयम्मि क्षत्तिवा। मयम्मि अरहमभनवतोसपैरान् भाव्य”। अर्थात् “भगवान् क्षत्तिव से हम भी क्षत्तिव हैं। हमें भी भगवान् की आत्माओं का अन्न मिलना चाहिये।” उन्हें यह अन्न मिला भी था और उस पर उन्होंने वातु-वैश्य बनवाया था। कोस्मियों के दो घाव थे। एक देवबहु के कोस्मि कहलाते थे और दूसरे रामघाम के। वस्तुतः रामघाम के कोस्मियों की ही मूल और स्वतंत्र कोस्मि राज्य मानना अधिक ठीक जान पड़ता है। देवबहु के कोस्मि वस्तुतः दाक्ष्य के ही अर्धीन थे और उनके स्वतन्त्र अस्तित्व के पालि विपिटक में प्रायः साक्ष्य नहीं मिलते। भगवान् बुद्ध की वास्तुओं में आप मीमने भी केवल रामघाम के कोस्मि ही आये थे। यह आश्चर्यजनक और तब जनक ही है कि देवबहु के कोस्मियों या दाक्ष्यों को हम इस अवसर पर नहीं देखते।

कोस्मि जनपद साक्ष्य राज्य के पूर्व में उससे कुछ नीचे हटकर, रोहिणी के उस पार स्थित था। रोहिणी नदी इन दोनों राज्यों की सीमा थी। राजबुद्ध से वे दोनों पक्ष राज्य पश्चिम दिशा में पड़ते थे। काक उषायी राजबुद्ध ने विजय करते हुए भगवान् से अपनी अग्नि-भूमि में बसने के लिये प्रार्थना करता हुआ कहा। “पश्चिमामिमुञ्च हो रोहिणी को पार करते हुए आपको साक्ष्य और कोस्मि बसें। कोस्मि जनपद के उत्तर-पूर्व में मोरिय भवतंत्र का राज्य था और उसके

१ सारत्थ्यप्यक्षत्तिनी, चित्त पृष्ठ २ ७।

२ परशुमूर्त ताकिया कोस्मिया व पण्डामुखं रोहिणिवर्तन्त”। देवबाध पाचा ५२९ (महापंडित राजकुल साहित्यायन भवन जालन्ध कोस्मियायन और विष्णु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित वैजनापरी संस्करण)।

भी उत्तर-पूर्व में आगे चलकर मल्लो का। गोरखपुर जिले का सदर तहसील और उसके आसपास के क्षेत्र को हम साधारणतः कोलिय जनपद की स्थिति मान सकते हैं।

समुत्त-निकाय में भगवान् बुद्ध और पाटलि ग्रामणी का एक सम्वाद उल्लिखित है, जिससे हमें पता लगता है कि कोलिय लोग अपने राष्ट्र में एक पुलिस-दल भी रखते थे जिसका काम चोर-डाकुओं की खोज करना और उन्हें पकड़ना था। इस पुलिस दल के सिपाही लम्बे-लम्बे वाले रखते थे। “ग्रामणी, कोलियो के लम्बे-लम्बे वाले सिपाहियों को जानते हो?” “हाँ भन्ते, मैं उन्हें जानता हूँ।” “ग्रामणी, कोलियो के लम्बे-लम्बे वाले सिपाही किस लिये रखे गये हैं?” “भन्ते, चोरों से पहरा देने के लिये और दूत का काम करने के लिये रखे गये हैं।”

कुणाल जातक से हमें पता लगता है कि रोहिणी नदी का बाँध बाँध कर उसके जल से शाक्य और कोलिय दोनों गणतंत्रों के लोग अपने-अपने खेतों की सिंचाई करते थे। एक बार ज्येष्ठ (जेट्ठमूल) मास में जब दोनों की खेती सूख रही थी, नौकरो के साधारण विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया और महान् रक्तपात का आशका हो गई। परन्तु भगवान् बुद्ध के समझाने से दोनों पक्षों में सुबुद्धि आ गई और आपत्ति टल गई।^१

कोलियो की प्रथम शाखा की राजधानी देवदह नगरी पर वस्तुतः शाक्य और कोलियो का समान अधिकार माना जाता था। यही कारण है कि पालि निकायों में, जैसा हम पहले देख चुके हैं, देवदह को शाक्य जनपद का नगर बताया गया है और उस रूप में उसका उल्लेख हम पहले कर भी चुके हैं।

कोलियो की दूसरी शाखा की राजधानी रामग्राम कोलियो का आदिम नगर था। यह ‘कोलनगर’ या व्यग्घपज्जा ही था, यह हम पहले कह चुके हैं। महापरिनिव्वाण-सुत्त के आधार पर हम पहले देख चुके हैं कि रामग्राम के कोलियो ने भगवान् बुद्ध की धातुओं का एक अश प्राप्त किया था और उस पर उन्होंने अपने

१ समुत्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद), दूसरा भाग, पृष्ठ ५९४।

२ सारत्थप्पकासिनी, जिल्द पहली, पृष्ठ ६८, मनोरथपूरणी, जिल्द पहली, पृष्ठ १५६, सुमगलविलासिनी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६७२।

मगर रामग्राम में एक स्तूप का निर्माण किया था। बृद्धर्ष के शत्रुमात्रिय कथा में भी इस बात का उल्लेख है। 'एको च रामग्रामगिह'। इस स्तूप के सम्बन्ध में 'महार्घ' में कहा गया है 'रामग्राम का स्तूप यंगा के किनारे बना हुआ था। वह यंगा के उत्तर-पश्चिम में टूट गया। प्रकाशवान शत्रु का करण (पिटारी) बहकर समुद्र में प्रविष्ट हो गया। महार्घ के इस विवरण में रामग्राम की स्पष्टता यंगा नदी के किनारे स्थित बताया गया है परन्तु चीनी यात्री फा ह्यान और चुआन् चुआङ्ग ने जिस रामग्राम को देखा वहाँ यंगा या अन्य किसी नदी का उल्लेख नहीं है। पाँचवीं शताब्दी ईसवी में फा-ह्यान ने रामग्राम नगर की मम्म अवस्था में परन्तु उसके स्तूप की अच्छी अवस्था में देखा था और उसके समीप एक पुष्करिणी का भी उसने उल्लेख किया है जिसमें एक नाग रहता था। फा-ह्यान सन्धिनी बन से पाँच योजन पूर्व में चलकर 'कन्-मो' या रामग्राम में पहुँचा था। मुआन् चुआङ्ग ने भी सातवीं शताब्दी ईसवी में 'कन्-मो' या "राम देश" (रामग्राम) की यात्रा की थी और वह भी सन्धिनी बन से ही वहाँ गया था और इन दोनों स्थानों की दूरी उसने २ 'ली' या करीब ३३ मील बताई है जो फा-ह्यान के पाँच योजन (कमम ४ मील) विवरण से लगभग मिलती है। इन दोनों चीनी यात्रियों के वर्णनों के आधार पर कनिष्क ने रामग्राम की कल्पितवस्तु और कुषीनगर के बीच में मानकर उसे आधुनिक बैजवाली नामक गाँव से मिलाया था। चीनी यात्रियों के विवरणानुसार दूरी के विचार से तो कनिष्क की वह पहचान ठीक जान पड़ती है परन्तु उन्होंने जो विचार इन स्थानों की दूरी से उनसे यह पेश नहीं की। विचारों में उलट-फुलट करना तो कनिष्क का प्रसिद्ध ही है। फिर 'महार्घ' में जो रामग्राम की यंगा के किनारे पर स्थित होने की बात कही गई है उसका भी इससे समाधान नहीं होता और इसीलिए कनिष्क

१ ३१।२५-२६ (हिन्दी अनुवाद)।

२ वाइस्त : इंडिया ऑन फा-ह्यान पृष्ठ ३८ ३९।

३ देखिये कनिष्क : एन्ड्रियस ज्योसेफी ऑन इंडिया पृष्ठ ४८२; निताये बर्नर्स : जीन मुआन् चुआङ्ग इंडिया इन इंडिया जिन्ग हुसरी, पृष्ठ ९।

४ एन्ड्रियस ज्योसेफी ऑन इंडिया पृष्ठ ४८२-४८५।

को उसे केवल सिंहली मिक्षुओ की मनगढ़त कल्पना मानना पडा है।^१ ए० सी० एल० कारलायल ने वर्तमान रामपुर देवरिया को रामग्राम बताया था।^२ उनका मत इस बात पर आधारित था कि इस स्थान के ५०० फुट उत्तर-पूर्व में एक भग्न स्तूप मिला था जिसे उन्होंने कोलियो के रामग्राम का स्तूप मान लिया था। परन्तु यह पहचान प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती, क्योंकि युआन् चुआङ्ग के वर्णनानुसार रामग्राम का स्तूप इस नगर के दक्षिण-पूर्व में स्थित था, न कि उत्तर-पूर्व में। स्मिथ का आग्रहपूर्वक मत था कि रामग्राम को हमें धर्मौली (धर्मपुरी) के आसपास नेपाल और गोरखपुर की सीमा पर खोजना चाहिए।^३ डा० राजवली पाण्डेय का कहना है कि गोरखपुर के समीप स्थित आधुनिक रामगढ़ ताल ही प्राचीन रामग्राम की स्थिति को सूचित करता है।^४ परन्तु इस रामगढ़ ताल के पास आज कोई स्तूप नहीं मिलता। इसका समाधान उन्होंने यह कहकर किया है कि सम्भवतः या तो रापती (अचिरवती) इसे बहा ले गई या रामगढ़ ताल ने उस पर अपना अधिकार जमा लिया।^५ चूंकि महावस के साक्ष्य पर हम पहले रामग्राम-स्तूप के गंगा नदी के द्वारा बहा ले जाने की बात का उल्लेख कर ही चुके हैं, अतः उसके आधार पर डा० राजवली पाण्डेय के तर्क को माना जा सकता है। कुछ भी हो, हमें “महावस” में वर्णित गंगा नदी की तो उपेक्षा करनी ही पड़ेगी। उस या तो सामान्यतः कोई नदी मात्र मानना पड़ेगा, जिस अर्थ में गंगा का प्रयोग कही-कही पालि साहित्य में कर दिया गया है, या उसे इस प्रसंग में अचिरवती नदी भी मान सकते हैं। वस्तुतः जब तक नेपाल की तराई में खुदाई का काम

१ वहीँ, पृष्ठ ४८४-४८५।

२ आर्कैलोजीकल सर्वे ऑव इंडिया, भाग २२, वर्ष १८७५, डा० लाहा ने इस पहचान को स्वीकार किया है। देखिये उनकी “हिस्टोरिकल ज्योग्रेफी ऑव एन्डियन्ट इंडिया”, पृष्ठ ११९।

३ देखिये वाटर्स के “ओन् युआन् चुआङ्गस् ट्रेविल्स इन इंडिया”, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ३३९ में स्मिथ द्वारा लिखित टिप्पणी।

४ गोरखपुर जनपद और उसकी क्षत्रिय जातियों का इतिहास, पृष्ठ ७०।

५ उपर्युक्त के समान।

अपसर न हो तब तक इस सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। पद्म ह्यान के समान यूसान चुआङ ने भी रामग्राम-स्तूप के समीप एक कुण्ड में एक नाम के रहने और स्तूप की प्रवर्धना करने की बात कही है और इस बात का भी उल्लेख किया है कि राजा अशोक ने रामग्राम-स्तूप की बातुओं को निकसवाने का प्रयत्न किया था परन्तु उपर्युक्त नाम की प्रार्थना पर उसने अपने विचार को छोड़ दिया था।^१ महाकवि अश्वघोष ने भी इसी प्रकार की बात कही है।^२ बीज-निकाय के महापरिनिर्वाण-सुत्त में भी कहा गया है “पुण्योत्तम का एक ब्रह्म रामग्राम में नागराजों से पूजा जाता है”। ‘एकं च ब्रह्मं पुरिषवदत्तमस्स राममागं नागराजा महेन्ति’। महावंस^३ में भी नागों के द्वारा रामग्राम स्तूप की पूजा की बात प्रकाशन्तर से कही गई है। इन सब प्रसंगों में नागों से तात्पर्य रामग्राम के नागवंशी क्षत्रियों से है ऐसा अभिमत का रामचली पाण्डेय ने प्रकट किया है। चारनाथ की कुदार्ई में चुनार के पत्थर का बना हुआ एक आकम्बल मिला है जिसपर नागों के द्वारा पूजित एक स्तूप दिखाया गया है। इसे रामग्राम के नागों के द्वारा पूजित स्तूप से मिलाने का प्रस्ताव कई विद्वानों ने किया है। इस प्रकार नागों से सम्बन्धित रामग्राम के कोसियों की एक समस्या है जिसका पूर्ण समाधान होना अभी बाकी है। यूसान चुआङ ने इसे बताया है कि रामग्राम-स्तूप इंदों का बना हुआ था और उसकी ऊँचाई १ फुट थी। रामग्राम-स्तूप के समीप एक शान-

१ गाइरत ड्रेविस्त और फा-ह्यान पृष्ठ ३९; वाटर्स : मीन् यूसान् चुआङ्स ड्रेविस्त इन इंडिया, जिस्स दूसरी, पृष्ठ २।

२ “रामजुर में स्थित आठवीं शृङ्खला स्तूप जब समय नागों से रक्षित था इसलिये राजा ने उस स्तूप से बातुओं को प्राप्त नहीं किया अपितु उन बातुओं में उसकी मूर्ता और बड़ पाई।” बुद्ध-चरित २८।६६।

३ ३१।२७-३ (हिन्दी अनुवाद)।

४ मोरलपुर जगदह और उसकी क्षत्रिय अस्तित्वों का इतिहास पृष्ठ ६९।

५ वाटर्स : मीन् यूसान् चुआङ्स ड्रेविस्त इन इंडिया, जिस्स दूसरी पृष्ठ २।

णेर-विहार का भी उल्लेख यूआन् चुआङ ने किया है।^१ अब हम कोलियों के कुछ अन्य निगमों और ग्रामों के विवरण पर आते हैं।

कक्करपत्त कोलिय जनपद का एक कस्बा था, जहाँ एक बार भगवान् बुद्ध गये थे। यही दीघजानु नामक कोलिय रहता था, जिसे भगवान् ने उपदेश दिया था, जो अगुत्तर-निकाय^२ के दीघजानु-मुत्त में निहित है। वर्तमान ककरहवा बाजार ही बुद्धकालीन कक्करपत्त नामक निगम जान पड़ता है। यह स्थान भारत-नेपाल की सीमा के पास स्थित है।

सज्जनेल कोलिय जनपद का एक कस्बा था, जहाँ भगवान् बुद्ध एक बार गये थे।^३ यही मुप्पवासा कोलियवीता निवाम करती थी।

उत्तर या उत्तरक कोलियों का एक कस्बा था। यहाँ भगवान् एक बार गये थे। यही पाटलि ग्रामणी उनसे मिलने आया था और उसे पाटलि-मुत्त का उपदेश दिया गया था।^४

कुण्डी या कुण्डिया नामक ग्राम कोलिय जनपद में था। इसी के समीप कुण्डधान-वन था। उससे थोड़ी दूर पर ही माणवासि नामक पर्वत था, जहाँ आनन्द ने कुछ समय के लिये निवास किया था। कुण्डी ग्राम के कुण्डधान-वन में निवास करते समय ही भगवान् ने सुप्रवासा कोलिय दुहिता को सुखी और चगी होने का आशीर्वाद दिया था।^५ कुण्डी, कुण्डिय, कुण्डिया या कुण्डिकोल नामक एक अन्य ग्राम कुरु जनपद में भी था, जिसका परिचय हम कुरु राष्ट्र के विवरण पर आते समय देंगे।

सापुग या सापुगा नामक एक अन्य निगम कोलियों का था। यहाँ एक बार आनन्द चारिका करते हुए गये थे और कुछ काल तक निवास किया था।^६ सापुग या सापुगा के निवासी 'सापुगिया' कहलाते थे।^७

१ वहाँ, पृष्ठ २०-२१।

२ जिल्द चौथी, पृष्ठ २८१।

३ अगुत्तर-निकाय, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६२।

४ समुत्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद), जिल्द दूसरी, पृष्ठ ५९३-५९४।

५ उदान-पृष्ठ २३ (हिन्दी अनुवाद)।

६ अगुत्तर निकाय, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १९४।

७ उपर्युक्त के समान।

अप्रसर न हो तब तक इस सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। पर ज्ञान के समान यूपान बुबाह ने भी रामग्राम-स्तूप के समीप एक कुण्ड में एक नाग के रहने और स्तूप की प्रवर्तिता करने की बात कही है और इस बात का भी उल्लेख किया है कि राजा अशोक ने रामग्राम-स्तूप की वातुओं को निकलवाने का प्रयत्न किया था परन्तु उपर्युक्त नाग की प्रार्थना पर उसने अपने विचार को छोड़ दिया था।^१ महाकवि अश्वघोष ने भी इसी प्रकार की बात कही है।^२ बौद्ध-निकाय के महापरिनिर्वाण-सूत में भी कहा गया है “पुण्योत्तम का एक इम रामग्राम में नामराजों से पूजा जाता है”। “एक च दोनं पुरिसवत्तमस्स रामग्रामे नामराजा महेस्सि”। महावंस^३ में भी नागों के द्वारा रामग्राम स्तूप की पूजा की बात प्रकाशान्तर से कही गई है। इन सब प्रसंगों में नागों से तात्पर्य रामग्राम के नामवंशी क्षत्रियों से है ऐसा जमिमल का राजवन्शी पाण्डेय ने प्रकट किया है। सारनाथ की खुदाई में चुनार के पत्थर का बना हुआ एक वास्तव्यन मिला है जिस पर नागों के द्वारा पूजित एक स्तूप दिखाया गया है। इसे रामग्राम के नागों के द्वारा पूजित स्तूप से मिलाने का प्रस्ताव कई विद्वानों ने किया है। इस प्रकार नामों से सम्बन्धित रामग्राम के कोष्ठियों की एक समस्या है जिसका पूर्ण समाधान होना अभी बाकी है। यूपान बुबाह ने हमें बताया है कि रामग्राम-स्तूप ईंटों का बना हुआ था और उसकी ऊँचाई १ फुट थी। रामग्राम-स्तूप के समीप एक नाम-

१ माइन्स ड्रेविन्स मॉड का-ज्ञान पृष्ठ ३९; वाटर्स : मॉन् यूपान् बुबाहस ड्रेविन्स इन इंडिया जिस्व दूसरी पृष्ठ २ ।

२ “रामपुर में स्थित आठवाँ मूल स्तूप जब समय नामों से रहित था इसलिये राजा ने उस स्तूप से वातुओं की प्राप्ति नहीं किया अपितु उन वातुओं में उसकी खोज और बड़ गई।” बुद्ध-चरित, २८।६६।

३ ३१।२७-३ (हिन्दी अनुवाद)।

४ गोरखपुर जगद्वर और उसकी क्षत्रिय जातियों का इतिहास पृष्ठ ६९।

५ वाटर्स : मॉन् यूपान् बुबाहस ड्रेविन्स इन इंडिया जिस्व दूसरी पृष्ठ २ ।

गेर-विहार का भी उल्लेख भूमान् चुआड ने किया है।^१ अब हम कोलियों के कुछ अन्य निगमों और ग्रामों के विवरण पर आते हैं।

कक्करपत्त कोलिय जनपद का एक कस्बा था, जहाँ एक बार भगवान् बुद्ध गये थे। यही दीघजानु नामक कोलिय रहता था, जिसे भगवान् ने उपदेश दिया था, जो अगुत्तर-निकाय^२ के दीघजानु-सुत्त में निहित है। वर्तमान ककरहवा बाजार ही बुद्धकालीन कक्करपत्त नामक निगम जान पड़ता है। यह स्थान भारत-नेपाल की सीमा के पास स्थित है।

मज्झनेल कोलिय जनपद का एक कस्बा था, जहाँ भगवान् बुद्ध एक बार गये थे।^३ यही मुप्पवासा कोलियधीता निवाम करती थी।

उत्तर या उत्तरक कोलियों का एक कस्बा था। यहाँ भगवान् एक बार गये थे। यही पाटलि ग्रामणी उनसे मिलने आया था और उसे पाटलि-सुत्त का उपदेश दिया गया था।^४

कुण्डी या कुण्डिया नामक ग्राम कोलिय जनपद में था। इसी के समीप कुण्डधान-वन था। उससे थोड़ी दूर पर ही साणवासि नामक पर्वत था, जहाँ आनन्द ने कुछ समय के लिये निवास किया था। कुण्डी ग्राम के कुण्डधान-वन में निवाम करते समय ही भगवान् ने सुप्रवासा कोलिय दुहिता को सुखी और चगी होने का आशीर्वाद दिया था।^५ कुण्डी, कुण्डिय, कुण्डिया या कुण्डिकोल नामक एक अन्य ग्राम कुरु जनपद में भी था, जिसका परिचय हम कुरु राष्ट्र के विवरण पर आते समय देंगे।

सापुग या सापुगा नामक एक अन्य निगम कोलियों का था। यहाँ एक बार आनन्द चारिका करते हुए गये थे और कुछ काल तक निवास किया था।^६ सापुग या सापुगा के निवामी 'सापुगिया' कहलाते थे।^७

१. वहीं, पृष्ठ २०-२१।

२. जिल्द चौथी, पृष्ठ २८१।

३. अगुत्तर-निकाय, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६२।

४. सयुत्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद), जिल्द दूसरी, पृष्ठ ५९३-५९४।

५. उदान-पृष्ठ २३ (हिन्दी अनुवाद)।

६. अगुत्तर निकाय, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १९४।

७. उपर्युक्त के समान।

हमिद्वसन (हृदिद्वसन) कोसिम जनपद का एक प्रसिद्ध कस्बा था। यहाँ एक बार मगवान गये थे और मज्झिम-निकाय के कलारवत्तिव-मुत्तम का उपदेश दिया था।^१ संवुत्त-निकाय के भित्त-मुत्त का उपदेश भी यहीं दिया गया था। गोत्रविक तथास्वी पुण्य कोसियपुत्त और कुल्लुक्कवत्तिक मवल्ल सन्निम इसी कस्बे के निवासी थे।^२ इस कस्बे का यह नाम आचार्य बुद्धघोष के मतानुसार इसलिये पड़ा कि जब यह बसाया जा रहा था तो संवत्समय गृह्णते में इन्दी के रंग के वस्त्र (हृदिद्वसन) पहन कर सोचों में मरान-पर्व मनाया था।

मोरिय (मीर्य) सोम राजिव (यत्तिया) थे और महापरिनिम्बान-मुत्त में अन्य गणों और संघों के साथ-साथ जिन्होंने मगवान के धातुओं के बंधों को प्राप्त करने की प्रार्थना की थी उनका भी उल्लेख है। वे कुछ देर बाद वहाँ पहुँचे थे जब कि धातुओं का बँटवारा हो चुका था। इसलिये वे धातुओं में से तो बंध उन्हें मिल नहीं सके परन्तु उन्होंने बचे हुए बंधारों को ही प्रप्त किया जिन पर उन्होंने अपने नगर पिप्पलिवन में स्तूप रचना की। यह स्तूप इसीलिये बंधार-स्तूप (बंधार धूपो) कहलाता था। 'बुद्धवंस में कहा गया है 'बंधारधूपं कारेसु मोरिवा तुट्ठमानसा।'^३ यहाँ एक बात ध्यान देने की यह है कि शाक्यों से अलग उनका उल्लेख महापरिनिम्बान-मुत्त में किया गया है। इससे प्रकट होता है कि मोरिय सोम शाक्यों से पूर्व एक स्वतंत्र राज्य थे। परन्तु महावंस-टीका में उनकी उत्पत्ति कपिलवस्तु के शाक्यों से ही बड़ी गई है। इस धर्म के अनुसार मोरिय कोय वास्तव में वे शाक्य ही थे जो विहङ्गम के भय से भागकर हिमालय प्रदेश में जसे नये थे और वहाँ पीपल के वृक्षों के एक वन में नगर बसा कर रहने लगे थे जिसका नाम इसी कारण "पिप्पलिवन" पड़ा था। यह परम्परा उत्तरकालीन जान पड़ती

१ मज्झिम-निकाय (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ २३१ २३३।

२ संवुत्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ६७१ ६७३।

३ कुल्लुक्क-वत्तिक सुत्तम (मज्झिम २।१।७)।

४ पपञ्चसुवणी भित्त तीसरी, पृष्ठ १ ।

५ बुद्धवंस, पृष्ठ ७४ (महापरिनिम्बान-मुत्तम का उल्लेख मगवान के धातुओं के बंधों को प्राप्त करने के लिये)।

है। हम जानते हैं कि मौर्यों का स्वतन्त्र गण-तन्त्र भगवान् बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय ही विद्यमान था। यह सम्भव है कि विडूडभ के कपिलवस्तु को विनष्ट किये जाने के पूर्व ही मौरिय लोग, जो शाक्यों की एक शाखा थे, कपिलवस्तु से पिप्पलिवन में जाकर बस गये हों। विडूडभ के द्वारा शाक्यों का विनाश सम्भवतः बुद्ध-परिनिर्वाण से दो वर्ष पूर्व किया गया था। अतः इतनी जल्दी पिप्पलिवन के मौरियों का एक स्वतन्त्र राष्ट्र निर्माण करना सम्भव नहीं जान पड़ता। शाक्यों के विवरण में हम देख चुके हैं कि कोलिय शाक्यों की एक उपशाखा ही थे। परन्तु महापरिनिर्वाण-सूक्त में शाक्यों से पृथक् उनका उल्लेख है। अतः यदि मौरिय शाक्यों की एक शाखा या उपशाखा रहे भी हों, तो भी एक पृथक् राष्ट्र के रूप में उनका उल्लेख किया जा सकता था, जैसा कि कोलियों के सम्बन्ध में।

कहा गया है कि जिस प्रदेश में “मौरिय” लोग रहते थे, वहाँ मोर बहुत अधिक थे और उनके शब्दों से वह प्रदेश गुजायमान रहता था। इसलिए उन लोगों का यह नाम पड़ा। एक अनुश्रुति यह भी है कि जिस नगर को मौरिय लोगों ने बसाया उसके मकान मोर की गर्दन के समान नीले रंग के पत्थरों से बने हुए थे, इसलिए उन लोगों का यह नाम पड़ा। यह भी कहा गया है कि मौरिय लोग अपने नगर की शोभा से अत्यन्त मुदित रहते थे, इसलिए उनका यह नाम पड़ा। “अत्तान नगर-सिरिया मोदापी ति” महावस-टीका के अनुसार पिप्पलिवन के मौरिय मगध के मौर्य सम्राटों के पूर्वज थे। इस टीका में मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त (चन्द्रगुप्त) को पिप्पलिवन के मौरिय राजा की प्रधान महिषी का पुत्र बताया गया है। महावस-टीका में यह भी कहा गया है कि अशोक की माता धम्मामौरिय राजकुमारी ही थी।

मौरिय लोगों का प्रदेश, जिसे आकार में अति छोटा ही होना चाहिए, कोलियों के उत्तर-पूर्व और मल्ल राष्ट्र के दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम में स्थित था। उसके उत्तर या उत्तर-पूर्व में मल्ल राष्ट्र था और दक्षिण में मगध राज्य। कनिंघम का मत है कि मौर्य गणतन्त्र कुसिनारा से अधिक दूरी पर नहीं था।^१ पिप्पलिवन नामक नगर, जो मौरिय लोगों की राजधानी था, और जिसके कारण ही वे “पिप्पलिवनिया मौरिया” या पिप्पलिवन के मौरिय कहलाते थे,

आधुनिक क्या स्थान हो सकता है इसका अभी सम्भव रूप से निर्णय नहीं हो सका है। फिर भी अधिकतर विद्वानों का मत है कि यूआन चुआऊ ने जिस 'म्यघोम वन' को देखा था वह सम्भवतः पिप्पलिवन नगर है। वा।^१ इस वन से पूर्वोत्तर दिशा में चलकर चीनी यात्री कुशीनगर पहुँचा था।^२ इससे यह सिद्ध होता है कि म्यघोम वन या पिप्पलिवन जैसा उसे यूआन चुआऊ ने देखा कशीनगर (वर्तमान कसबा) से दक्षिण-पश्चिम दिशा में था। इस बात का ध्यान रखते हुए ए. सी. एक कार्सायक ने मीपों के पिप्पलिवन की पहचान आधुनिक राजबानी या उपबीलिया (उपबीसी) के बीह से की थी जो मोरलपुर के दक्षिण-पूर्व १४ मील की दूरी पर गुर्य नदी के तट पर स्थित है।^३ महापरिनिष्पान-स्तुत के आधार पर हम पहले देख चुके हैं कि मोरिया लोगों ने भगवान् बुद्ध की चिता के अवशेषों को ही प्राप्त कर उन पर अपने प्रदेश में एक स्तूप बनाया था। का ह्यान ने कहा है कि उसने इस स्तूप को सिद्धार्थ के हाथ छत्रक को कौटाये जाने के स्थान से चार योजन पूर्व में और कुशीनगर (कुशनगर) से बारह योजन पश्चिम में स्थित देखा था। इस प्रकार इसे हम मोरियों के पिप्पलिवन नगर की स्थिति मान सकते हैं। परन्तु निश्चित स्वरूप का निर्धारण करना कठिन है। सन् १८९७-९८ में वर्तमान पिपट्टवा पाँव से जो बम्बनदेई (लम्बिनी) से १२ मील दक्षिण-पश्चिम में और तिसौराबोट (पिप्पलिवस्तु) से करीब १ मील दक्षिण-दक्षिण पूर्व में स्थित है प्रसिद्ध अंग्रेज बर्मीदार पीपी साहब ने खुदाई का काम करवाया था और उसमें बहुमूल्य सामग्री प्राप्त हुई थी जिसमें एक ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ खेस एक चक्रा और उसके ऊपर दोनों को मछली का डककन भी मिला था। इसी आधारों पर पकड़ न इस स्थान को

१ वास्तव : चीन् यूआन् चुआऊन् ड्रेविल्ल इन इण्डिया, जिन्स दूसरी, पृष्ठ २३-२४; कर्तियम एभियण्ट ज्योपेडी ऑव इण्डिया पृष्ठ ४९१ ४९२।

२ वास्तव : चीन् यूआन् चुआऊन् ड्रेविल्ल इन इण्डिया जिन्स दूसरी, पृष्ठ २५।

३ आर्टेलोमीकल सर्वे ऑव इण्डिया जिन्स अठारहवीं, डर इन बि मोरलपुर डिस्ट्रिक्ट इन १८७५-७६ एण्ड १८७६-७७।

४ वास्तव : ड्रेविल्ल ऑव का-ह्यान पृष्ठ ४।

कपिलवस्तु से मिलाया था, परन्तु पीपी साहब और रायस डेविड्स के मतानुसार यह पिपरहवा स्थान नवीन कपिलवस्तु को सूचित करता है जिसे विडूडभ के द्वारा प्राचीन कपिलवस्तु को विनष्ट कर दिये जाने के पश्चात् वचे हुए शाक्यों ने बसाया था। यह बात मोरियों के पूर्व वर्णित इतिहास को देखते हुए पिपरहवा को पिप्फलिवन मानने के विरोध में नहीं जाती, क्योंकि महावस-टीका के अनुसार पिप्फलिवन के मोरिय भी शाक्य ही थे, जिन्होंने कपिलवस्तु के विनाश के बाद पिप्फलिवन को बसाया था। 'पिपरहवा' शब्द में 'पिप्फलिवन' की पूरी ध्वनि भी विद्यमान है। अतः हम पिपरहवा को भी बुद्धकालीन पिप्फलिवन नगर की स्थिति मान सकते हैं। परन्तु यह अन्तिम निर्णय नहीं है। अधिकतर हमारा ध्यान उपधौली की ओर ही अब भी जाता है।

मल्ल रट्ठ (मल्ल राष्ट्र) दो भागों में विभक्त था, जिनकी राजधानियाँ क्रमशः कुसिनारा और पावा में थी। इन्हीं के आधार पर "मल्ला कोसिनारका" (कुसिनारा के मल्ल) और "मल्ला पावेय्का" (पावा के मल्ल), ये दो भाग इस वीर जाति के प्रदेशों के अनुसार कहलाते थे। कुसिनारा और पावा के बीच की दूरी दीघ-निकाय की अट्ठकथा (सुमगलविलासिनी) में तीन गावुत (करीब ६ मील) बताई गई है। "पावा नगरतो तीणि गावुतानि कुसिनारानगर"। इससे प्रकट होता है कि ये दोनों राष्ट्र एक-दूसरे से अधिक दूरी पर नहीं थे। ककुत्था नदी इन दोनों प्रदेशों की विभाजक सीमा थी। भगवान् बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुसिनारा के मल्लों के 'ग्राम-क्षेत्र' में ही हुआ था। इसीलिये उन्होंने कहा था, "भगवा अम्हाक गामक्खत्ते परिनिव्वुतो। न मय दस्साम भगवतो सरीरान भाग" अर्थात् "भगवान् हमारे ग्राम-क्षेत्र में परिनिर्वृत्त हुए हैं। हम उनकी धातुओं का भाग किसी को न देंगे।" परन्तु द्रोण ब्राह्मण की सुलाह पर जब भगवान् की धातुओं का विभाजन हुआ तो अन्य सघो और गणों की तरह मल्ल राष्ट्र की इन दोनों शाखाओं ने भी अपना अलग-अलग भाग पाया। मल्ल लोग वाशिष्ठ गोत्र के क्षत्रिय थे, क्योंकि महापरिनिर्वाण-सुत्त में आनन्द कुसिनारा के मल्लों को इसी नाम से संबोधित करते दिखाये गये हैं। दीघ-निकाय के महापरिनिर्वाण-सुत्त में मल्ल राष्ट्र की उपर्युक्त

वमभ-मुत्त मे इन दोनो पडोसी गणतन्त्रो का साथ-साथ उल्लेख किया गया है। "वज्जिमल्लेसु।" इसी प्रकार मज्झिम-निकाय के चूल-सच्चक सुत्तन्त मे भी इन दोनो गण राज्यों का उल्लेख साथ-साथ किया गया है। परन्तु मल्ल राष्ट्र के सम्बन्ध लिच्छवियों के साथ सम्भवत अच्छे नहीं थे, यह धम्मपद-ट्ठकथा मे वर्णित उस मघर्ष-मय ढग से प्रकट होता है जिससे बन्धुल मल्ल अपनी पत्नी मल्लिका को वैशाली की अभिवेक-मुष्करिणी मे स्नान करवाने ले गया था। मल्ल लोग कोसल राज्य की सेवा करना पसन्द करते थे, यह भी बन्धुल मल्ल के उदाहरण से स्पष्ट होता है, यद्यपि वे बड़े स्वाभिमानी और स्वतन्त्रताप्रिय थे, यह भी बन्धुल मल्ल और दीघ कारायण के उदाहरणों से तथा मल्लिका के अपने पति की हत्या के बाद के व्यवहार से स्पष्ट हो जाता है। मगधराज अजातशत्रु की दृष्टि भी मल्ल राष्ट्र पर रहती थी और बुद्ध-परिनिर्वाण के बाद अधिक दिन तक सम्भवत यह गणराष्ट्र अपनी स्वतन्त्र सत्ता को कायम नहीं रख सका।

मल्ल गणतन्त्र की प्रथम शाखा की राजधानी, जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, कुसिनारा थी। कुसिनारा भगवान् बुद्ध के जीवन-काल मे एक नगला मात्र था। आनन्द ने महापरिनिर्वाण-मुत्त मे उसे एक क्षुद्र और जगली नगला "कुड्डनगरक, उज्जगलनगरक" मात्र कहा था। परन्तु भगवान् ने आनन्द को याद दिलाते हुए कहा था कि कुसिनारा प्राचीन काल मे कुशावती नाम से एक प्रधान नगर था। "आनन्द ! यह कुसिनारा पूर्व काल मे राजा महासुदर्शन की कुशावती नामक राजधानी थी, जो कि पूर्व-पश्चिम लम्बाई मे बारह योजन थी, उत्तर-दक्षिण विस्तार मे सात योजन थी। आनन्द ! कुशावती राजधानी समृद्ध, स्फीत, बहुजनाकीर्ण और सुभिक्ष थी। जैसे कि आनन्द ! देवताओं की राजधानी आलकमन्दा कुशावती राजधानी दिन-रात हस्ति-शब्द, अश्व-शब्द, खाइये-पीजिये, इन दस शब्दों से शून्य न होती थी"। कुसिनारा मे भगवान् ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था, इसलिये इसकी गणना चार महान् बौद्ध तीर्थ-स्थानों मे है। कुसिनारा के सम्बन्ध मे ही यह

१ दीघनिकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ १४३-१४४, मूल पालि के लिये देखिये दीघ-निकायो, दुतियो विभागो, पृष्ठ ११६-११७ (बम्बई विश्वविद्यालय संस्करण)।

कहा जाता है 'इस तपागतो अनुपादितेनाय निग्राधधानुया परिनिधुनो नि।
कसिनारा को एक दर्शनीय और वैराग्यप्रद (अवेजनीय) स्थान बनाया गया है।
शिवशरान' के अनुसार जब भगवान् अगोत्र ने कुमीनगर की यात्रा की तो भग-
वान् की इस परिनिर्वाण-भूमि का देखकर वे भाषावेष के कारण मूर्छित हो
गये थे।

कसिनारा में भगवान् यात्रा में कपुत्था नामक नदी को पार कर गये थे।
यह उनकी अन्तिम यात्रा की बात है जब भगवान् कसिनारा में परिनिर्वाण-मार्ति
के हेतु गये थे। इससे पूर्व भी भगवान् ने कई बार कसिनारा की यात्रा की थी।
एक बार वे आर्य से कसिनारा गये थे और वहाँ से आशुमा चले गये थे। इसी
यात्रा के समय कसिनारा के मस्ती में अपने संस्थापार में समा कर निश्चय किया था
“जो भगवान् की अगवानी को नहीं पाय उसका पाँच मी बर।”^१ रोज मस्ती में
पहले बुद्ध-धर्म में प्रसन्न नहीं था इसी समय भगवान् के दर्शन कर उनका उत्पन्न
बना था और विशेषतः शाक-आत्री से उसने भगवान् का सत्कार किया था।
जब अमर ने मस्ती की भगवान् के महापरिनिर्वाण की सूचना की उस समय मस्ती
अपने संस्थापार में किसी सार्वजनिक कार्य से इकट्ठे हुए थे। मस्ती के संस्थापार
के पास ही बम्बूक मस्ती की भार्या के भी राय का घर था।

चीनी यात्री चा-ह्वान ने कसिनारा की यात्रा की थी और उसने इसे विष्णुनिधन
के मोरियों के अंधार-स्तूप के पूर्व में बारह योजन की दूरी पर स्थित बताया है,
और बीछाली से कसिनारा की दूरी २५ योजन बताई है।^२ मूजान बुमाह ने दूरी
का तो उल्लेख नहीं किया है, परन्तु केवल मोरियों के उपर्युक्त स्तूप से उत्तर-पूर्व
दिशा में एक घने अंधार को पार करने के बाद जिससे अंशली झाड़ी झाड़ू और

१ पृष्ठ ३९४।

२ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ २५२-२५३।

३ वही पृष्ठ २५२।

४ वही पृष्ठ २५२-२५३।

५ बीज-निकाय (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ १४७-१४८।

६ पादपत्र : इतिहास और पत्र-ह्वान पृष्ठ ४०-४१।

शिकारी पाये जाते थे, अपना कुमि-नगर (कोउ-गिह्-न-ऊ-लो) में पहुँचना दिखाया है।^१ सन् १८६१ की ऐतिहासिक खुदाई के परिणामस्वरूप कनिष्क ने वर्तमान कमया (जिला गोरखपुर) और विणोपत उसके समीप अनुरुधवा गाँव के टीले को प्राचीन कुसिनारा बताया था,^२ जिसके सम्बन्ध में यद्यपि वाटर्स^३ और स्मिथ^४ ने सन्देह प्रकट किया था, परन्तु बाद की खोजों ने इस पहचान को प्रायः निश्चित प्रमाणित कर दिया है। सन् १८७६-७७ में परिनिर्वाण मन्दिर स्तूप के पूर्णतः प्रकाश में आने से यह बात और भी सुप्रमाणित हो गई है। इसी समय परिनिर्वाण मन्दिर के अन्दर एक ऊँचे मंच पर भगवान् बुद्ध की २० फुट लम्बी परिनिर्वाण-मूर्ति यहाँ मिली। इस मंच की एक पटिया पर पाँचवीं शताब्दी का यह लेख भी उपलब्ध हुआ "देयधर्मोऽय महाविहारस्वामिनो हरिवलम्य। प्रतिमा चैय घटिता दिन्नेन मायुरेण"। इससे स्पष्ट हुआ कि इस मूर्ति के स्वामी हरिवल और शिल्पी मयुर के दिन थे। कुशीनगर की खुदाई में प्राप्त कई मुद्राओं पर इस प्रकार के लेख उत्कीर्ण मिले हैं जैसे कि, श्री महापरिनिर्वाणविहारे भिक्षुसघस्य", "कुमनगर"^५ आदि। एक ताम्रपत्र की प्राप्ति भी कसया में हुई है, जिसके लेख का एक अंश है "परिनिर्वाण चैत्य ताम्रपट्ट"।^६ इन सब तथ्यों से इस स्थान का भगवान् बुद्ध की परिनिर्वाण-भूमि होना पूर्णतः निश्चित हो गया है। कसया गोरखपुर से ३२ मील पूर्व तथा देवरिया से २१ मील उत्तर में स्थित है।

१ वाटर्स औन् यूमान् चुआडस् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २५।

२ आर्कैलोजिकल सर्वे ऑव इण्डिया, १८६१-६२, पृष्ठ ७७-८३, एन्ड्रायन्ट ज्योग्रेफी ऑव इण्डिया, पृष्ठ ४९४।

३ औन् यूमान् चुआडस् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ४४।

४ अर्ली हिस्ट्री ऑव इण्डिया, पृष्ठ १६७, पद-संकेत ५ (चतुर्थ संस्करण)।

५ देखिये आर्कैलोजिकल सर्वे ऑव इण्डिया, वार्षिक रिपोर्ट, १९१०-११, पृष्ठ ६२।

६ आर्कैलोजिकल सर्वे ऑव इण्डिया, वार्षिक रिपोर्ट, १९११-१२, पृष्ठ १७, १३४।।

कूचिनारा के दक्षिण-पश्चिम दिशा में उसके समीप ही मस्कों का "उपवत्तन" नामक शास्त्र-वन था जो हरिष्यवती नदी के दूसरे किनारे पर स्थित था।^१ इस उपवत्तन शास्त्रवन में ही मगवान ने अन्तिम निवास किया था और यही मुक्त शास्त्र-बुद्धों के नीचे उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण-सुप्त की घट ठकपा में कहा गया है कि उपवत्तन उद्यान से शास्त्र-बुद्धों की पंक्तिपूर्व की ओर जाकर उत्तर की ओर मुड़ती थी। इस मोड़ (उपवत्तन) पर स्थित होने के कारण ही इस शास्त्रोद्यान का नाम 'उपवत्तन' पड़ा था। उपवत्तन शास्त्रवन को कर्त्तव्य ने वर्तमान कसपा के माचारूँवर कोट से मिलाया था।^२ यह कोट वर्तमान परिनिर्वाण मंदिर से दक्षिण-पश्चिम दिशा में ४० यज की दूरी पर स्थित है। अन्तिम बार कूचिनारा में जाने से पूर्व भी मगवान यहाँ आये थे। अंशुतर-निकाम^३ के एक कूचिनारा-सुप्त का उपरोक्त मगवान ने मस्कों के उपवत्तन शास्त्रवन में ही दिया था। माचारूँवर कोट के दक्षिण-पश्चिम दिशा में २५० फुट की दूरी पर अनुबवा गाँव के पास एक टीका और चारों ओर मनावक्षेप फैले हुए हैं। इस स्थान को मस्कों की प्राचीन राजधानी माना जा सकता है।

मगवान के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शरीर को उपवत्तन शास्त्र-वन में कूचिनारा नगर में उसके उत्तर वाले दरवाजे से ले जाया गया था और फिर मध्य में होत हुए उसके पूर्व दिशा वाले द्वार से निकल कर नगर के पूर्व ओर स्थित 'मुकुट बन्धन' नामक मस्कों के चैत्य में मगवान के शरीर का बह्म-संस्कार किया गया था। यह चैत्य 'मुकुट बन्धन' इसलिये कहलाता था कि यहाँ मत्स्य राजाओं का

१ सारत्तबप्पकासिनी, चिन्तन बहुली पृष्ठ २२२।

२ मार्केलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया १८६१-६२, पृष्ठ ७७-८६; मिनासै एन्सायलड ऑपेरेवी ऑफ इंडिया, पृष्ठ ४९४-४९६।

३ चिन्तन बूसरी, पृष्ठ २६८।

४ महापरिनिर्वाण-सुप्त में कहा गया है कि मस्कों का पशुका द्वारा यह था कि मगवान के शरीर को नगर के दक्षिण-दक्षिण के जाकर बाहर हैं बाहर नगर के दक्षिण में उसका बह्म-संस्कार करें। परन्तु वैक्ताओं का मतलब यह था कि "मगवान की शरीर उत्तरेण उत्तरं नगरत्स हरित्वा उत्तरेण द्वारेण नगरं प्रवेसत्वा

‘अभिषेक किया जाता था और उनके सिर पर मुकुट बाँधा जाता था।’ मल्लो ने इस अवसर पर सात दिन तक उत्सव मनाया था। मुकुटबन्धन चैत्य को वर्तमान रामाभार तालाब के पश्चिमी तट पर स्थित एक विशाल-स्तूप के खण्डहर से मिलाया गया है, जो माथाकुंवर के कोट से लगभग एक मील की दूरी पर स्थित है।^१

वलिहरण वनखण्ड नामक वन या वनखण्ड कुसिनारा के समीप ही स्थित था। भगवान् यहाँ कई बार गये थे और निवास किया था। मज्झिम-निकाय के किन्ति-सुत्तन्त तथा अगुत्तर-निकाय के दो कुसिनारा-सुत्तो का उपदेश कुसिनारा के वलि-हरण-वनखण्ड में ही दिया गया था।

मल्लो की दूसरी शाखा की राजधानी पावा थी। भगवान् बुद्ध अपनी अन्तिम यात्रा में भोगनगर से चलकर पावा आये थे और पावा से चलकर कुसिनारा पहुँचे थे। इस प्रकार पावा भोगनगर और कुसिनारा के बीच में स्थित था। जैसा हम पहले देख चुके हैं, पावा से कुसिनारा की दूरी तीन गावुत या करीब ६ मील थी। पावा और कुसिनारा के बीच में ही भगवान् को पुक्कुस मल्लपुत्र नामक व्यापारी मिला था। इसी मार्ग के बीच में ककुत्था नदी पड़ती थी, जिसे भगवान् ने पार किया था। पावा के समीप ही चुन्द कर्मारपुत्र का आश्रय था जहाँ भगवान् ठहरे थे। चुन्द पावा का ही निवासी था और उसके यहाँ भगवान् ने अन्तिम भोजन किया था। सगीति-परियाय-सुत्त (दीघ० ३।१०) के अनुसार जब भगवान् पावा नगर में चुन्द कर्मारपुत्र के आश्रय में विहार कर रहे थे तो मल्लो ने एक नया सस्थागार हाल ही में बनवाया था जिसमें प्रथम निवास करने की उन्होंने भगवान् से प्रार्थना की थी। भगवान् वहाँ पाँच सौ भिक्षुओं के सहित गये थे और धर्मोपदेश किया था। एक पूर्व अवसर पर भी भगवान् पावा में गये थे और

मज्झेन मज्झ नगरस्स हरित्वा, पुरत्थिमेन द्वारेन निक्खमित्वा पुरत्थिमतो नगरस्स मकुटबन्धन नाम मल्लान चैत्थि, एत्थ भगवतो सरीरं स्थापेस्सामा ति।” देवताओं के अभिप्राय के अनुसार ही कार्य किया गया।

१ दिव्यावदान (पृष्ठ २०१) में मल्लो के एक ‘मुकुटबन्धन’ (“मकुट-बन्धन”) नामक चैत्य का उल्लेख वैशाली के प्रसंग में भी किया गया है।

२ आर्कैलोजिकल सर्वे ऑव इण्डिया, १८६१-६२, पृष्ठ ७७-८३।

वहाँ के अजकलापक वा अजकपालिय नामक चेतिय में ठहरे थे। "उद्यान" में इसका उल्लेख है। इस बीच में अजकलाप नामक यक्ष को बकरा की बलि दी जाती थी। इस यक्ष ने बुद्ध को डराने का प्रयत्न किया था। परन्तु भगवान् ने उसे विनीत किया। स्वविराज्ज मुग्ग की जन्म-भूमि पावा नगी ही थी।

मगधवास बुद्ध के जीवन-काल में पावा निपटों का भी एक महत्वपूर्ण स्थान था। बीच-निकाय के पासाविक-मुत्त तथा मज्झिम-निकाय के सामपाप सुत्तसु में हम मान्य होता है कि जैन तीर्थंकर भगवान् महावीर (निगच्छ नाट्युत्त) का निर्वासन यहीं हुआ था। जैसा हम ऊपर देख चुके हैं पावा की निश्चित स्थिति पाकि विवरण के अनुसार भोगनगर और कुसिनारा के बीच में थी। कनिष्क ने उसे मोरकपुर के पङ्गीना नामक गाँव से मिलाया था।^१ यह स्थान कसपा से पन्द्रह की ओर १२ मील की दूरी पर है। यहाँ २२ फुट लम्बा १२ फुट चौड़ा और १४ फुट ऊँचा एक टीला कनिष्क की मिला था और कुछ बुद्ध-मूर्तियाँ थीं। कनिष्क की इस पहचान को प्रामाणिक मानने वाले का केवल यह एक कारण ही लगता है कि पङ्गीना कसपा (कुसीनगर) से बारह मील उत्तर-पूर्व में है। अब इसे यदि हम प्रामाणिक मानें तो हमें यह मानना पड़ेगा कि महावीर से आये बड़े हुए भगवान् बुद्ध पहले उस स्थान पर गये जहाँ आज पङ्गीना है और फिर इस स्थान से १२ मील दक्षिण-पश्चिम की ओर कुसिनारा आये जिसकी स्थिति आज कसपा के रूप में प्रामाणिक निश्चित हो चुकी है। इसी एक आपत्ति को ध्यान में रखने हुए कारलायक ने आज जोर की ओर कसपा से प्रामाणिक दक्षिण-पूर्व में स्थित काशिकनगर (काशिकपुर) के टीलों में विशेषतः सठियाँच डीह से पावा

१ पृष्ठ ८ (हिन्दी अनुवाद); भूल पाल के पाठ के अनुसार अजकलापक वा अजकपालिय वाच पावलिप्राय में था परन्तु अजकलाप में "पावाय" पाठ है, जिसके आधार पर जलसोकर ने इस चेतिय की पावा में ही माना है।

२ एशियाटिक सोसायटी ऑफ इण्डिया, पृष्ठ ४९८; आर्कैलॉजीकल सर्वे ऑफ इण्डिया, वार्षिक रिपोर्ट १८६१-६२ पृष्ठ ७४-७६।।

को मिलाया।^१ डा० राजवली पाण्डेय^२ और त्रिपिटकाचार्य भिक्षु धर्मरक्षित जी^३ ने इस पहचान को स्वीकार किया है। परन्तु हमें यह नहीं ज्ञात है। इसका कारण यह है कि केवल एक मात्र दिशा को ध्यान में रखते हुए यह पहचान की गई है। अतः इसमें यह मान लिया गया है कि भगवान् बुद्ध दो स्थानों के बीच में सीधी दिशा से ही चलते थे, आगे जाकर पीछे नहीं मुड़ सकते थे, या चक्करदार मार्ग नहीं ले सकते थे। हम समझते हैं ऐसा कोई बन्धन भगवान् बुद्ध के लिये नहीं था और न उनके मार्गों की दिशाओं का ही कहीं उल्लेख है। वस्तुतः भगवान् बुद्ध एक मुक्त पुरुष की भाँति विहार करते थे, ब्रह्म विहार करते थे, यात्रा नहीं करते थे। इसलिये यदि अन्य प्रमाणों के आधार पर किसी स्थान की स्थिति निश्चित होती दिखाई पड़े तो केवल दिशा का ध्यान कर हमें उसे निषिद्ध नहीं कर देना चाहिये। वावरि के शिष्यों ने गोदावरी के तट से राजगृह तक पहुँचने के लिये कितना टेढ़ा-मेढ़ा मार्ग लिया था और कितना चक्कर लगाकर वे वहाँ पहुँचे थे, यह सर्वविदित ही है। वेरजा के जिस मार्ग से भगवान् लौटकर श्रावस्ती पहुँचे, वह भी कितना टेढ़ा-मेढ़ा था। अतः पडरौना (पावा) से वे कसया (कुशीनगर) आ सकते थे और इस आधार पर हमें इस स्थान की पहचान के सम्बन्ध में आपत्ति नहीं करनी चाहिये। एक मूल आपत्ति जो हो सकती है वह यह है कि सुमगलविलासिनी में, जैसा हम पहले देख चुके हैं, पावा से कुसिनारा की दूरी तीन गावुत बताई गई है। “पावानगरतो तीणि गावुतानि कुसिनारानगर”। तीन गावुत (पौन योजन) आजकल की गणना में करीब ६ मील ही हो सकते हैं। चूँकि पडरौना कसया से करीब १२ मील की दूरी पर है, अतः यह एक वास्तविक कठिनाई पडरौना को पावा मानने में हमारे मतानुसार है। यह कठिनाई फाजिलनगर या सठियाँव डीह को भी पावा मानने में उतनी ही है, क्योंकि यह स्थान भी कसया से करीब दस मील दूर है।

१ देखिये आर्कलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, वार्षिक रिपोर्ट, सन् १८७५-७६ ई०।

२ गोरखपुर जनपद और उसकी सन्निय जातियों का इतिहास, पृष्ठ ७८।

३ कुशीनगर का इतिहास, पृष्ठ २५।

इस कठिमाई का जैसे बड़ी आसानी से समाधान करते हुए और यह दिखात हुए कि "कस्मीनगर से इसकी दूरी और दिया दोनों ठीक हैं" का राजबली पाण्डेय ने लिखा है "सन्दा के बीच प्रम्व दीपबंस और महाबंस के अनुसार कस्मीनगर से १२ मील दूर गण्डकी नदी की ओर पावा नमरी स्थित थी"। पता नहीं दीपबंस और महाबंस में कहीं पर यह बात लिखी है ? का राजबली पाण्डेय ने दीपबंस और महाबंस के परिच्छेदों या पृष्ठों का कोई उल्लेख नहीं किया है जहाँ से उन्होंने यह सूचना ली है। अब उनके कथन को समझना कठिन है। जैसा हम पहले देख चुके हैं कस्मीनगर में पावा की दूरी पाकि परम्परा में तीन गावन (करीब १ मील) ही मानी गई है। जब फिर दीपबंस और महाबंस में १२ मील का उल्लेख कहाँ है ? गण्डकी नदी भी मलक की अपनी व्याख्या है। कटुत्वा नदी से अतिरिक्त इस नदी (गण्डकी) की सेखन में पावा और कस्मीनगर के बीच स्थित बताया है और वह भी दीपबंस और महाबंस के साध्य पर। "दीपबंस और महाबंस में यह भी लिखा हुआ है कि पावा और कस्मीनगर के बीच गण्डकी के अनिरिक्त एक और छोटी नदी कटुत्वा भी जिसके किनारे भगवान बुद्ध ठहरे और ज्ञापन किये थे। कटुत्वा नदी की बात तो ठीक है परन्तु 'गण्डकी' नदी का नाम का उल्लेख तो दीपबंस या महाबंस में नहीं किया है। का० राजबली पाण्डेय ने अपनी कल्पना या व्याख्या का आरोप दीपबंस और महाबंस पर किया है जो वैज्ञानिक मार्ग नहीं रहा जा सकता। अब पावा को कस्मीनगर से मिलाने के लिये जो 'तर्क' का राजबली पाण्डेय ने दिये हैं, वे हमें प्रास्य नहीं जान पड़ते।

पाकि विवरण के आधार पर हम कह चुके हैं कि जैन तीर्थंकर भगवान महं-बीर (निमिष्ठ नाटपुत्र) की मृत्यु पावा में ही हुई थी। जैन लोग बहुत या सही रूप से भगवान महावीर की निर्वाण-भूमि को वर्तमान पावा पुरी मानते हैं जो बिहार राज्य से करीब ७ मील दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थित है। पाकि का पावा यह स्थान कदापि नहीं हो सकता क्योंकि एक तो कस्मीनगर से इसकी दूरी में कोई संगति नहीं है और फिर राजगृह के इतने समीप स्वतन्त्र मलकों की राजधानी पावा

१ मोरलपुर जगपथ और उसकी क्षत्रिय जातिवर्गों का इतिहास पृष्ठ ७८।

२ मोरलपुर जगपथ और उसकी क्षत्रिय जातिवर्गों का इतिहास पृष्ठ ७८।

विषय प्रकार हो सकती है? इसी प्रकार कुशीनगर से १२ मील दूर रामकोला स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) के समीप पपउर गाँव को भी बुद्धकालीन पावा मानने का कोई प्रश्न नहीं उठता। पालि विवरणों में हम देख चुके हैं कि चुन्द पावा का निवासी था और वही अपने आश्रम में उसने बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघ को भोजन दान किया था। परन्तु यूआन् चुआङ ने चुन्द के घर को कुशीनगर में देखा था।^१ उसी आधार पर कुछ विद्वानों की प्रवृत्ति, जिनमें डा० लाहा भी सम्मिलित हैं, पावा और कुशीनगर को एक ही नगर मानने की हुई है।^२ परन्तु पालि विवरण में हम स्पष्टतापूर्वक देख चुके हैं कि कुमिनारा पावा से तीन गावुत दूर था और पावा में चलकर भगवान् कुसिनारा पहुँचे थे, अतः पावा और कुशीनगर को एक स्थान कभी नहीं माना जा सकता। वर्तमान अवस्था में हम कनिष्क का अनुसरण कर पडरीना को ही बुद्धकालीन पावा मानना अधिक ठीक समझते हैं, इस मजग अनुभूति के साथ कि इस स्थान की वर्तमान दूरी पालि विवरणों से नहीं मिलती। इस क्षेत्र की अधिक खुदाई होने पर (जो अभी होने जा रही है) हमें कसया से ६ मील (३ गावुत) या उसके आसपास पावा के भग्नावशेषों को खोजने के लिये सघन रहना चाहिये।

अब हम मल्ल राष्ट्र के कुछ अन्य निगमों और ग्रामों का परिचय देंगे, जिनके सम्बन्ध में यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वे "कोसिनारका" मल्लों के राज्य में स्थित थे या "पावेय्यका" मल्लों के। हम केवल माधारणतः मल्ल राष्ट्र में उन्हें मानकर यहाँ उनका उल्लेख करेंगे।

उरुवेलकप्प मल्ल राष्ट्र का एक कस्बा था। भगवान् कई बार यहाँ गये थे। सयुत्त-निकाय के भद्द-सुत्त^३ और मल्लिक-सुत्त^४ का उपदेश इस कस्बे में ही दिया

१ बील बुद्धिस्ट रिकार्डस् ऑव दि वेस्टर्न वर्ल्ड, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ३१-३२।

२ देखिये डा० लाहा की हिस्टोरिकल ज्योग्रेफी ऑव एन्डियन्ट इण्डिया, पृष्ठ ११६, मिलाइये वही, पृष्ठ ९७।

३ सयुत्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद), दूसरा भाग, पृष्ठ ५८७-५८८।

४ वही, पृष्ठ ७२७।

मवा था। अपुतर-निकाय में भी आनन्द का साथ लेकर भगवान् के महोपासक का उत्सुक है। आनन्द का यही ठहर्गै का आदेश लेकर भगवान् स्वयं दिन के ध्यान के लिये समीपस्थ महावन में चल गये थे। उन्हीं समय तपस्सु नामक एक ब्राह्मण आनन्द से आकर मिला था। आनन्द उसे लेकर भगवान् के पास गया। भगवान् ने उसे कुछ कौ उत्पत्ति और निगम का उपदेश दिया जिससे उसका चित्त को शांति मिली।^१

भोगनगर (भोगमामनगर की पाठ) अस्स गण का एक प्रसिद्ध नगर था, जहाँ बौध्दासी और पावा क बीच में स्थित था। बौध्दासी में चलकर भगवान् भगवान् भगवान् हत्थिगाम अम्बगाम और जम्बुगाम होत्र हुए भोगनगर पहुँचे थे और फिर वहाँ से चलकर पावा पहुँचे थे। इस प्रकार भोगनगर का ठीक स्थिति जम्बुगाम और पावा क बीच में थी। बौध्दासी और पावा के बीच में पड़ने वाले उपमुक्त पौष गाँवों (भगवान् हत्थिगाम अम्बगाम जम्बुगाम और भोगनगर) में से केवल प्रथम दो (भगवान् और हत्थिगाम) के विषय में तो हमें पालि विवरण में यह सूचना मिलती है कि वे निश्चयतः बज्जि जनपद में थे। दोन तीनों के सम्बन्ध में कोई सूचना हमें पालि साहित्य में नहीं मिलती कि वे किस जनपद में सम्मिलित थे। भोगनगर को लाहाने 'इण्डिया ऐंड डिस्टाइन्ड इन अर्थी ईस्नउट् ऑफ बुद्धिस्म एंड जैनिसम' में निश्चयतः अस्सों का एक नगर माना है। महा-परिहन राहुक साहित्यामन ने भोगनगर को बज्जि जनपद में स्थित कर उसके सामने एक प्रजनवाचक चिह्न लगा दिया है।^२ डा हेमचन्द्र रायजीधरी ने भोगनगर को बज्जि-वंश का ही एक अंग माना है। सबसे अधिक चौकान वाली बात यह है कि

१ अपुतर-निकाय विनय नीची पृष्ठ ४३८ ४४८।

२ पृष्ठ ५३-५४; मित्राक्षरे ज्योतिषी और अर्ली बज्जिस्म पृष्ठ १४।

३ बौध्दा-निकाय (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ३२५। बाव में उन्होंने अपने मत में निश्चित परिवर्तन कर दिया जान चाहता है क्योंकि 'साहित्य-निबन्धावली' पृष्ठ १८६ में उन्होंने भोगनगर को बज्जि राष्ट्र की सीमाओं के बाहर ही माना है।

४ देखिये आगे लोकह भगवान्गणों के प्रसंग में बज्जि जनपद का विवरण।

डा० मल्लसेकर ने भी भोगनगर को वज्जि जनपद का ही एक कम्वा माना है।' इस प्रकार भोगनगर को वज्जि या मल्ल राष्ट्र में से किसमें माना जाय इसके सम्बन्ध में विप्रतिपत्ति है। हम भोगनगर को पाव के अधिक समीप होने के कारण मल्ल राष्ट्र में ही मानना अधिक ठीक समझते हैं। निव्वत्तो परम्परा की प्रवृत्ति भी इस ओर ही अधिक है।

भोगनगर में "आनन्द चैत्य" नाम का एक चैत्य था, जहाँ भगवान् अपनी अन्तिम यात्रा में ठहरें थे। यहीं भिक्षुओं को उन्होंने चार महाप्रदेशों (महापदेसा) का उपदेश दिया था। बावन्नि ब्राह्मण के सोलह शिष्य दक्षिणापथ के प्रतिष्ठान नगर में चलकर श्रावस्ती आये थे और फिर वहाँ में राजगृह गये थे। श्रावस्ती से राजगृह तक की इस यात्रा में उन्हें जो प्रसिद्ध नगर पड़े थे, उनमें एक भोगनगर भी था। श्रावस्ती में प्रारम्भ कर वे म्यान इस प्रकार हैं, श्रावस्ती, नेतव्या, कपिलवस्तु, कुमिनाग, पावा, भोगनगर, वैशाली और राजगृह। इस प्रकार भोगनगर उस महापथ का, जो उत्तर में श्रावस्ती में लेकर दक्षिण-पूर्व में राजगृह तक जाता था, एक महत्वपूर्ण पड़ाव म्यान था। भिक्षु धर्मरक्षित त्रिपिटकाचार्य ने प्रस्ताव किया है कि बिहार राज्य की तमकुही गियामत से ६ मील पश्चिम में वर्तमान ब्रदगंव गाँव को बुद्धकालीन भोगनगर माना जा सकता है, क्योंकि इसकी स्थिति पालि विवरण के अनुकूल है और इसके समीप एक प्राचीन स्तूप के भग्नावशेष भी मिले हैं तथा अन्य खण्डहर भी इसके चारों ओर स्थित हैं, जिनकी खुदाई होना अत्यन्त आवश्यक है।^१

अनूपिया मल्लो का एक प्रसिद्ध निगम था। महावस्तु (जिल्द दूसरी, पृष्ठ १८९) में इसे अनोमिय' कह कर पुकारा गया है और इसे मल्ल राष्ट्र में ही स्थित माना गया है। शाक्यकुमार ने महाभिनिष्क्रमण के बाद अनोमा नदी को पार कर अनूपिया के आम्रवन में सात दिन तक ध्यान किया था। पालि परम्परा के अनुसार यह कस्बा कपिलवस्तु से तीस योजन दूर था और इतनी ही दूरी इसकी राजगृह से थी। इस प्रकार कपिलवस्तु और राजगृह के बीच में यह

१ डिक्शनरी ऑफ पालि प्रॉपर नेम्स, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ३९३।

२ कुशीनगर का इतिहास, पृष्ठ १८।

स्थित था'। अनूपिया कपिलवस्तु के पूर्व में स्थित था क्योंकि धाम्य कुमार ने वर से चसकर साम्य कोलिय और मत्स्य इन तीन प्रदेशों को जय प्राप्त किया था। बुद्ध-प्राप्ति के बाद अन्ध कट्टी वार भी मगधान अनूपिया में आये थे। प्रथम बार जब मगधान कपिलवस्तु गये तो वहाँ से लौटते हुए अनूपिया होते हुए ही राजगृह आये थे। इसी समय अनूपिया के आश्रय में मरिय अनुवत्त आनन्द पुनः किम्बिक देवदत्त और उपासिकी प्रव्रज्या हुई थी। मत्स्यपुत्र दम्भ की प्रव्रज्या भी अनूपिया में ही हुई थी जो उनकी जनमातृ की। बीच निकाल के पामिक-सूत में भी हम मगधान को अनूपिया कस्बे में बिहार करते देखते हैं। यहीं पार्यय गोच परिव्राजक का आश्रय (आगम) था वहाँ मगधान एक बार पसे थे। सुसिंहारो-जातक का उपदेश अनूपिया के आश्रय में ही दिया गया था। भिक्षु जर्मरक्षित भिषिक-आचार्य ने यह मत प्रकट किया है कि महान नदी के सहायों को जिन्हें आजकल 'बोकटप' कहा जाता है इन अनूपिया की प्राचीन स्थिति मान सकते हैं परन्तु यह पक्षान उपर्युक्त पालि विवरणों से पूरी तरह मेल नहीं खाती अतः उसे निश्चित नहीं कहा जा सकता। बौद्ध संस्कृत साहित्य की परम्परा अनूपिया की स्थिति के सम्बन्ध में पालि विवरणों से मेल नहीं खाती। उदाहरणतः महावस्तु (जिसे दूसरी पृष्ठ १८९) में उसे कपिल-वस्तु से १२ योजन दूर बताया गया है और ललियविस्तर (पृष्ठ २२५) में मन्धों के प्रदेश को पार कर मनेज लोगों के प्रदेश में इस कस्बे को जिते वही अनुवनेय कहकर पुकारा गया है) कपिलवस्तु से छह योजन दूर बताया है। जब तक दूरी की इन विमिश्रताओं का समाधान न कर लिया जाय केवल पालि परम्परा के आधार पर कोई एकाङ्गी निर्णय नहीं दिया जा सकता।

मज्झिम वस की पश्चिमी सीमा पर स्थित बृज नामक ब्राह्मण-ग्राम का जिसे आधुनिक बानेस्वर से मिलाना गया है परिचय हम विनय-पिटक के महावस के आधार पर द्वितीय परिच्छेद में ले चुके हैं। इसी नाम का एक अन्य बृज नामक

१ जातक, प्रथम जण्ड पृष्ठ ११३ (हिन्दी अनुवाद)।

२ बुद्धीमत्तर का इतिहास पृष्ठ ५९।

ब्राह्मण-ग्राम मल्ल राष्ट्र में भी था। उद्दान^१ में हमें पता चलता है कि भगवान् बुद्ध एक बार कुछ भिक्षुओं को साथ लेकर इस गाँव में गये थे और यहाँ के ब्राह्मणों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। जातक^२ से भी हमें मल्ल राष्ट्र में स्थित सम्भवतः उसी यूँ ब्राह्मण-ग्राम का परिचय मिलता है, जिसे वहाँ मिथिला और हिमवन्त के बीच में स्थित बताया गया है। इससे प्रकट होता है कि यह यूँ ब्राह्मण-ग्राम मल्ल राष्ट्र की पूर्वी सीमा पर स्थित था।

बुद्धि गणतंत्र के सम्बन्ध में हमारी जानकारी अधिक नहीं है। उनका प्रदेश अल्लकप्प था, जिसके नाम पर ही वे "अल्लकप्पका बुली" अर्थात् "अल्लकप्प के बुलि" कहलाते थे। महापरिनिव्वाण-सुत्त में हमें पता चलता है कि बुलियों ने भी भगवान् की धातुओं के एक अंश को प्राप्त कर अल्लकप्प में उनके ऊपर एक स्तूप की रचना की थी। 'बुद्धवस' में भी इसके सम्बन्ध में उल्लेख है। "एवो च अल्लकप्पके।"^३ पालि के अल्लकप्प को सम्भवतः जैन प्राकृत साहित्य के 'आमल-कप्पा' में मिलाया जा सकता है। धम्मपदट्ठकथा^४ से हमें पता चलता है कि अल्लकप्प का विस्तार केवल दस योजन था। अतः यह राज्य बहुत छोटा था। अल्लकप्प की आधुनिक स्थिति के सम्बन्ध में कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता। एक विद्वान् ने बुलियों के प्रदेश को आधुनिक बलिया से मिलाने का प्रयास किया है,^५ परन्तु विस्तार को ध्यान में रखते हुए इसे सत्य के निकट नहीं कहा जा सकता। धम्मपदट्ठकथा में अल्लकप्प के राजा की वेठदीप के राजा वेठदीपक के साथ मित्रता का वर्णन है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अल्लकप्प सम्भवतः वेठदीप के समीप था। परन्तु यह वेठदीप कहाँ था, इसका भी कुछ ठीक पता नहीं लगाया जा सकता। महापरिनिव्वाण-सुत्त से हम जानते हैं कि जिस द्रोण

१ पृष्ठ १०६-१०७ (हिन्दी अनुवाद)।

२ जातक, जिल्द छठी, पृष्ठ ६२।

३ बुद्धवस, पृष्ठ ७४ (महापडित राहुल साकृत्यायन, भदन्त आनन्द कोसल्यायन तथा भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित देवनागरी संस्करण)।

४ जिल्द पहली, पृष्ठ १६१।

५ देखिये धर्मदूत, अप्रैल १९५५, पृष्ठ २७८-२८०।

नामक बाह्यण ने भगवान की भातुओं के बाठ माण किये थे वह बैठरीप का था। इस शोध बाह्यण ने जिस कुम्भ में भगवान के फूल रखने थे उसको सबको अनुमति छ उसने स्वयं ले लिया था और उसपर उसने बैठरीप में एक स्तूप बनवाया था। बुद्धवंश में भी इस बात का उल्लेख है। "कुम्भस्मभूपं कारेसि बाह्यणो दाममा-
व्हवो।" कुम्भ-स्तूप (कुम्भभूपो) को कुम्भ-वत्थ (कुम्भवेत्तिमा) भी कहकर पुकारा गया है। सुभाष भुजाक ने इस 'कुम्भ-स्तूप' की स्थिति का 'नो-ह-सो-नो' या महासार (वर्तमान मसार, आगे से ६ मील पश्चिम) से १ 'सी' बक्षिण-पूर्व में बताया है।^१ अतः इस मम्मवण द्वारा के समीप कही होना चाहिए। एक ज्ञान्य विद्वान् ने आधुनिक बिहार राज्य में बम्भारन के समीप बत्तिया (वेत्तिमा) को बैठरीप माना है।^२ गौकहिल द्वारा उल्लिखित तिब्बती परम्परा के अनुसार शोध बाह्यण शोधसम मगर का निवासी था और वही उसने कुम्भ-स्तूप की स्थापना की थी। इसका आधार लेकर उसे कुशीनगर से मिलाने का प्रयत्न किया गया है। सुरेन्द्रनाथ मज्जुमदार ने सम्भवतः इसी प्रकार कुशीप का कुशीनगर से सम्बन्धित किया है। बुद्ध-सिष्य स्वविर अमिभूत जिनके उद्गार बेग्गाव में निहित हैं बैठरीप के निवासी थे।^३

लिच्छवि जिन्हें महावस्तु में 'लेच्छवि' और जैन प्राकृत साहित्य में 'लेच्छवि'

१ बुद्धवंश पृष्ठ ७४ (देवनगरी संस्करण)।

२ बार्स जीन् यूवाग बुमाइत् बुविस्त इन इंडिया जिल्ड बुतरै-
पृष्ठ ६०-६१।

३ देखिये हेनबल रायचीवरी : पोलिथिकल हिस्ट्री ऑफ एशियाटिक इंडिया
पृष्ठ १९३ पर-संकेत ३ ; मिताइये दे : एपिग्रेफिकल इन्वेंसरी पृष्ठ ३ ।

४ दि लाइफ ऑफ दि बुद्ध पृष्ठ १४६।

५ देखिये कनिंघम-कृत "एशियाटिक एपिग्रेफो ऑफ इंडिया" में सुरेन्द्रनाथ
मज्जुमदार आस्ट्री-लिखित 'नोट्स' पृष्ठ ७१४।

६ देखिये बेरबाथा पृष्ठ ८९ (हिन्दी अनुवाद)।

७ जिल्ड पहली पृष्ठ २५४।

कहकर पुकारा गया है, एक शक्तिशाली गणतन्त्र के रूप में बुद्ध-काल में सगठित थे। लिच्छवि गणतन्त्र, जिसकी राजधानी वैशाली थी, वस्तुतः वज्जि सघ का ही एक अंग था और कुछ हालतों में उससे एकाकार भी था। लिच्छवियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पालि परम्परा के आधार पर यहाँ कुछ कह देना आवश्यक होगा। आचार्य बुद्धघोष ने खुद्दक-पाठ की अट्ठकथा में एक अनुश्रुति का उल्लेख किया है जिसके अनुसार प्राचीन काल में वाराणसी के राजा की प्रधान महिषी की कोख से एक बार दो मास के लोथड़े, जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लाख के या वन्धूक पुष्प के समान लाल रंग के थे, उत्पन्न हुए। राजा के भय से रानियों ने उन दोनों जुड़वाँ मास के लोथड़ों को गंगा में प्रवाहित करवा दिया। एक तपस्वी की दृष्टि उन पर पड़ी और उसने उन्हें उठा लिया। धीरे-धीरे उनमें जान आने लगी उनमें से एक ने लड़के और दूसरे ने लड़की का रूप प्राप्त किया। इन दोनों बच्चों का शरीर स्वच्छ पारदर्शी मणि के समान था। जो कुछ उनके पेट में जाता था, बाहर से स्पष्ट दिखाई पड़ता था। उनके खाल तो यी ही नहीं, इसलिये वे “निच्छवि” (छवि-चमडी-रहित) कहलाने लगे। चूँकि वे दोनों बच्चे एक दूसरे से छवि या चमडी के द्वारा जुड़े हुए थे (लीना छवि) इसलिये भी उन्हें “लिच्छवि” कहकर पुकारा जाने लगा। तपस्वी ने इन दोनों बच्चों को लालन-पालन के लिये पड़ोस के गडरियों को मँप दिया। परन्तु ये दोनों बच्चे गडरियों के लड़कों को तग करते थे। तब इन्हें उनसे वज्जित (वज्जितव्वा) कर दिया गया। इसलिये वे “वज्जि” कहलाये। तपस्वी को इन बच्चों के कुल का पता था। उसने राजा से कहकर उनके लिये ३०० योजन भूमि प्राप्त कर ली और दोनों का एक दूसरे से विवाह कर दिया। तब से उनके द्वारा बसाया गया प्रदेश “वज्जि” कहलाने लगा। एक नगरी को भी राजधानी के रूप में स्थापना की गई, परन्तु उपर्युक्त दोनों तरुण-तरुणियों का परिवार तेजी से बढ़ने लगा और जनसंख्या की निरन्तर वृद्धि के कारण नगरी को तीन बार विशाल किया गया (विसालिकता)। तभी से इसका नाम वैशाली पड़ गया। यही लिच्छवि जाति और उनकी नगरी वैशाली का पालि परम्परा के अनुसार संक्षिप्त इतिहास है। लिच्छवि गणतन्त्र तथा उसके प्रदेश का भौगोलिक विवरण हम आगे वज्जि जनपद का विवरण करते समय देंगे।

विदेह बुद्ध-पूर्व काल में एक राजतन्त्र का परम्पु जमान बुद्ध के जीवन-काल में हम उसे एक सघर्ष के रूप में देखने हैं। विदेह राज्य उत्तर में हिमालय बशिष में गङ्गा पश्चिम में मही (गण्डक) नदी और पूर में काली नदी से घिरा हुआ था। वस्तुतः विदेह राजतन्त्र भीषणाल वज्रि संघ का ही एक अंग था। इसलिये उसने प्रथम की टीक विभाजनक रेखा में नहीं लीची जा सकती। मज्झिम-निकाय के बुद्ध-नोपालक मुत्तन्त्र के इत्यादि निदिष्ट बात पढ़ता है कि मगध देश के संग वार विदेह राष्ट्र था। दीक्ष-निकाय के महापोबिन्द-मुत्त में बुद्ध-पूर्व काल के राजा रेणु के प्रधान मंत्री ब्राह्मण महापोबिन्द ने भारतवर्ष को त्रिन भात लच्छों में बांटा था और उनकी अलग अलग राजधानियाँ स्थापित की थीं उनमें एक विदेह राज्य भी था जिसकी राजधानी मिथिला थी। हम पहले द्वितीय परिच्छेद में देख चुके हैं कि अश्वमेधी राजा मान्धाता (मन्धाता) के नाम पूर्व विदेह (पुष्प-विदेहा) महाद्वीप से कुछ निवासी आये थे और जम्बुद्वीप में ही बस गये थे। जिस प्रदेश में वे बसे उनका नाम उन्हीं के नाम पर "विदेह" जनपद पड़ गया। विदेह राष्ट्र का विस्तार नरसि जातक के अनुसार ३ योजन का और उनकी राजधानी मिथिला मात्र योजन विस्तृत थी। एक अन्य जातक-कथा के अनुसार विदेह राज्य में मोरह हजार गाँव थे।^१ महाजनक जातक में चम्पा और मिथिला के बीच की दूरी ६ योजन बताई गई है और इसके वर्णन में विहित होता है कि इन दोनों नहरों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध थे। बुद्ध-काल में विदेह समूह राष्ट्र का और चम्पा जातक के अनुसार चम्पा देश के समस्त नगर ठाँव उसके व्यापारिक सम्बन्ध तथा उसके राजकुमार वहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। मिथिला से कम्पिस्त और इन्धपत्त तक व्यापारियों के जाने के उल्लेख है।^२ पाषाण की व्यापारी भी अपना माल बेचने के लिये विदेह तक पहुँचते थे। विदेह की राजधानी मिथिला एक निश्चित योजना के अनुसार बसाई गई थी। महाजनक जातक में इसका विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है जो काल्पनिक न होकर तथ्य पर आधारित मान्य पड़ता

१ जातक, विस्व तीसरी पुष्प ३५७।

२ जातक, विस्व छठी, पुष्प ४४७।

है। यहाँ कहा गया है कि यह नगर समृद्ध, विशाल और सभी ओर से प्रकाशित था। (मिथिला की विसाल सभ्यता पृष्ठ ५५), सुविभक्त, भाग्य सुशोभित (विभक्त भाग्यशोभित), अनेक प्रकारों और तौरों से युक्त (बहुपाकार-तौरों), दृढ़ अटलिकाओं तथा कोठों से युक्त (दलह मट्टाल कोठक), गायों, घोड़ों तथा रथों से भरा हुआ (गवास्तरथपोलित) तथा आराम-वनो और उद्यान-वनो की पवित्रियों से युक्त (उद्यानवनमालिनी) था। यही कहा गया है कि सोमनस्य से युक्त यशस्वी विदेह राजा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। “भाषित सोमनस्मेन वेदेहेन यमस्मिन्ना”।

महा उम्मगा जातक में कहा गया है कि मिथिला नगर के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में चार विशाल दरवाजे थे जिनके समीप “यवमञ्जक” आकार के चार विशाल व्यापारिक कस्बे (निगम) बसे हुए थे। मिथिला नगरी आधुनिक जनकपुर ही है, जो बिहार राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। मज्झिम-निकाय के मखादेव-सुत्तन्त से हमें मालूम होता है कि भगवान् एक बार मिथिला में गये थे और वहाँ के मखादेव-आश्रम में ठहरे थे। आचार्य बुद्धघोष द्वारा निर्दिष्ट परम्परा के अनुसार यह आश्रम मिथिला के एक पूर्वकालीन राजा मखादेव ने बनवाया था। इसीलिये उसका यह नाम पड़ा था।^१ एक दूसरी बार भी हम भगवान् को विदेह में चारिका करते हुए मिथिला के मखादेव आश्रम में पहुँचते मज्झिम-निकाय के ब्रह्मायु-सुत्तन्त में देखते हैं। इसी सुत्त में हमें यह भी सूचना मिलती है कि ब्रह्मायु नामक एक ब्राह्मण, जिसकी आयु १२० वर्ष की थी, इस समय मिथिला में रहता था। मिथिला में ही जब भगवान् निवास कर रहे थे तो वासेट्ठी (वाशिष्ठी) नामक एक कुलीन स्त्री, जिसका जन्म वैशाली में हुआ था और एक उच्च कुल में ही जिसका विवाह हुआ था, पुत्र-शोक में व्याकुल होकर उन्मत्त अवस्था में भगवान् के पास पहुँची थी और उनके दर्शन उसने वहाँ किये थे। “अथ हस्तामि सुगत नगर मिथिल

१ पूर्ण विवरण के लिए देखिये जातक, छठा खण्ड, पृष्ठ ५१-६२ (हिन्दी अनुवाद)।

२ पपञ्चसूदनी, जिल्द तीसरी, पृष्ठ १००।

मृत'। बागणगी की सुन्दरी नामक स्त्री का पिता मुजाठ ब्राह्मण जो पुन-विमोच से ब्रिज वा मगधवाग के रत्ननाथ मिथिला गया था और वही आकर प्रव्रजित हो गया था।

ऊपर हम कह चुके हैं कि बुद्ध-पूर्व काल में विदेह एक राजतन्त्र था। मत्स्यज आतक और निमि आतक में मिथिला के राजवंश के आदि पुरुष का नाम मत्सादेव बताया गया है। मज्झिम निकाय के मत्सादेव-मुत्तन्त में भी कहा गया है कि पूर्व काल में मिथिला का एक बार्मिक धर्मराजा ('धम्मिको धम्मराजा') का जिसका नाम मत्सादेव था। इस मत्सादेव को डा हेमचन्द्र राजबौधरी ने छतपव-ब्राह्मण के माधव विदेव से मिलाया है।^१ भरहुत-स्तूप के अभिलेख तथा बुद्ध-निर्देस में मत्सादेव का उल्लेख है। मत्सादेव मत्सादेव और माधव वस्तुतः एक ही मध्य महादेव के विभिन्न रूप हैं ऐसा डा बंधुआ और सिंह ने भी माना है। इस प्रकार आतक और छतपव-ब्राह्मण में विदेह राज्य के आदि पुरुष के सम्बन्ध में प्रायः एक मत है ऐसा कहा जा सकता है। महाजनक आतक में मिथिला के दो महाजनक राजाओं का उल्लेख है जिनमें से एक को हम औपनिषद जनक भी मिला सकते हैं। औपनिषद जनक को हम महाभारत में कहते सुनते हैं "मिथिलायां प्रवीण्णायां न मे वृद्धिर्णि किंचन"। यही बात महाजनक आतक के महाजनक ने भी कही है। 'सुसुखं वत बीषाम देसं नो तत्ति किंचन'। मिथिलाय ब्रह्ममानाय न मे किञ्चि अब्रह्मणा। मज्झिम-निकाय के मत्सादेव सुत्तन्त मत्सादेव आतक बुद्धकार आतक और निमि आतक में निमि नामक एक अन्य विदेह राजा का भी उल्लेख है जिसे किसी व्यक्ति का नाम मानने के

१ येरीताया पृष्ठ १४ देखिये वही पृष्ठ ६४ भी (बम्बई विश्वविद्यालय संस्करण)।

२ वही पृष्ठ २९ ३१ तथा ७४-७५।

३ पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एशियायक इण्डिया पृष्ठ ५४-५५।

४ भरहुत इन्सक्रिप्शन्स पृष्ठ ७८-८८।

५ पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एशियायक इण्डिया पृष्ठ ५७ मिलाइये राजत वेदिहत् : बुद्धिस्त इण्डिया पृष्ठ १९ (प्रथम भारतीय संस्करण)।

साथ-साथ विदेह के गजाओं का एक कुल-नाम भी माना जा सकता है जिम प्रकार “ब्रह्मदत्त” काशी के राजाओं का कुल-नाम था। कुम्भकार-जातक में विदेहराज निमि को गन्धार देश के राजा नग्नजि (नग्नजित्) और पंचाल देश के राजा दुम्मुख (दुर्मुख) का समकालीन बताया गया है। निमि का पुत्र, मज्झिम-निकाय के मन्वादेव-मुत्तन्त के अनुसार, कलार जनक (म० कराल जनक) था।^१ माधीन जातक में मिथिला के राजा साधीन (स्वाधीन) का उल्लेख है और इसी प्रकार सुरुचि जातक में विदेह-राज सुरुचि का तथा महा नारद-कम्पस जातक में मिथिलाधिपति अगति (या आनन्द जी के अनुवाद के अनुसार अग) का, जिनके विस्तार में यहाँ भौगोलिक दृष्टि से जाना ठीक न होगा। महानारदकम्पस जातक में विदेह राष्ट्र में मनाये जाने वाले ‘कृमुदनी’ नामक महोत्सव का भी वर्णन है।

भग्न (भर्ग) लोगों का गणराज्य मुसुमारगिरि के अ.स.पास स्थित था। डॉ० मल्लसेकर ने उसे श्रावस्ती और वैशाली के बीच स्थित बताया है,^२ परन्तु अपनी इस मान्यता का उन्होंने कोई कारण नहीं दिया। महापंडित राहुल सांकृत्यायन के मतानुसार भर्ग देश की सीमा में “वनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद जिले के गंगा के दक्षिण वाले प्रदेश का कितना ही भाग सम्मिलित था।”^३ डा० हेमचन्द्र रायचौधरी ने भर्ग राज्य को विन्ध्य प्रदेश में यमुना और शोण नदियों के बीच स्थित बताया है।^४ मुसुमारगिरि को वस्तुतः

१ इस कराल जनक राजा के सम्बन्ध में महाकवि अश्वघोष ने दो अनुश्रुतियों का उल्लेख किया है। एक तो यह कि उसने एक ब्राह्मण-कन्या का हरण किया था (बुद्ध-चरित ४।८०) और दूसरी यह कि सदाचार से शून्य होने के कारण इस राजा का राज्य उजाड़ हो गया था (बुद्ध-चरित १३।५)।

२ डिक्शनरी ऑफ पालि प्रॉपर नेम्स, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ३४५।

३ मज्झिम निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ६१, पद-संकेत १, बुद्धचर्या, पृष्ठ ८७, पद-संकेत ६, डा० विमलाचरण लाहा ने राहुल सांकृत्यायन के मत को “ट्राइव्स इन एन्शियन्ट इण्डिया”, पृष्ठ १४१-१४२, में उद्धृत किया है।

४ पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एन्शियन्ट इण्डिया, पृष्ठ १९३।

आधुनिक चतुर्धर और उसके आसपास की पहाड़ियों से ही मिलाना चाहिये। मठ मर्म राज्य की सीमाओं के सम्बन्ध में राहुसजी का मठ सर्वाधिक ठीक है। सुसुमारगिरि में ही भैरवकलावन (भैरवकलावन भी पाठान्तर) नामक मृगशाय या मृगोद्यान था जहाँ भगवान् भग्न वंश में चारिका करते हुए अस्तर ठहरते थे। इस मृगोद्यान में भी इसिपतन मिमसाय के समान मृगों को ब्रमय दिया गया था और वे वहाँ स्वच्छन्द बिचरते थे। इसमिय यह स्थान भी भैरवकलावन मिमसाय के नाम से प्रसिद्ध था।^१ महाकवि जम्बवोप ने बुद्धचरित (२१।३२) में भार्यसौं (भार्यवों) के प्रवेश में भगवान् बुद्ध के द्वारा भैरव मठ को बोधित किये जाने का वर्णन किया है। सम्भवतः इस भैरव (या भैव) मठ से सम्बन्धित ही 'भैरवकलावन' था।

सुसुमारगिरि एक शाल्य और रमणीय स्थान था जो ध्यान के लिये अनुकूल माना जाता था। स्वविर सियाल-पिता यहाँ ध्यान करन के लिये गये थे।^२ इन देख चुके हैं कि भगवान् ने अपना जाठवाँ वर्षावास मर्म देश के सुसुमारगिरि-स्थित भैरवकलावन मिमसाय में ही किया था और यहाँ नकुल-पिता जिसका घर इसके समीप ही था उनसे मिलने आया था। इस बटना का वर्णन संयुक्त निकाम के दो 'नकुल-पिता' सुक्तों में है।^३ स्वविर सिरिमण्ड की प्रख्यात भैरवकलावन में ही हुई थी और यही स्वविर महामोक्षज्ञान में मार को पराजित किया था। मज्झिम-निकाम के बोधिसत्त्वकुमार-मुत्तम अनुत्तर

१ समस्तवास्तविका विजयवीथी, पृष्ठ ८१७ दिव्यान्वदान पृष्ठ १८२, में 'भैरवकलावन' को 'भीमविकलावन' कहकर पुकारा गया है।

२ "बुद्ध का उत्तराधिकारी भिक्षु भैरवकलावन में है"। वैरमाणा पृष्ठ ८ (भिक्षु जर्मरटन एम ए का हिन्दी अनुवाद)।

३ संयुक्त-निकाम (हिन्दी अनुवाद) ब्रह्माभय पृष्ठ ३२१ ३२२ दूसरा भाग पृष्ठ ४९८; महाकवि जम्बवोप ने भी बुद्ध-चरित (२१।३२) में नकुल के बुद्ध माता-पिता पर बुद्ध द्वारा अनुग्रह करने की बात कही है।

४ देखिये वैरमाणा पृष्ठ १२९ (भिक्षु जर्मरटन एम ए का हिन्दी अनुवाद)।

५. यहाँ पृष्ठ २१८।

निकाय^१ और विनय-पिटक के चुल्लवग्ग^२ में हम उदयन-पुत्र राजकुमार बोधि को सुमुमारगिरिनगर में अपने नव-निर्मित कोकनद प्रासाद में भगवान् बुद्ध का स्वागत करने देखते हैं। धोन्माग्य जातक में भी सुमुमारगिरिनगर-स्थित बोधि राजकुमार के कोकनद प्रासाद का उल्लेख है। इस प्रासाद का यह नाम क्यों पड़ा, इसका उल्लेख हम वन राज्य का विवेचन करने समय कर चुके हैं। मज्झिम-निकाय के अनुमान-मुत्तन्त और मार्गज्जनिय मुत्तन्त हमें उस बात की सूचना देते हैं कि भगवान् बुद्ध के ऋद्धिमान् शिष्य महामोग्गल्लान ने भी दो बार सुमुमारगिरि पर विहार किया था। मिरिमण्ड म्यविर का जन्म-स्थान सुमुमारगिरिनगर ही था।

सुमुमारगिरि पर भग्गो का नगर स्थित था जो सुमुमारगिरिनगर कहलाता था और उनकी राजधानी था। सुमुमारगिरिनगर की गणना अभिधानप्पदीपिका में बुद्धकालीन भारत के मुख्य २० नगरों में की गई है।^३ सुमुमारगिरि (सुमुमार-गिरि भी पाठ अट्ठकथा में है) नगर का यह नाम पड़ने का आचार्य बुद्धघोष ने यह कारण बताया है कि जब यह नगर बसाया जा रहा था तो पास के सरोवर से सुमुमार (शिगुमार-मगर) का शब्द मुनाई पड़ा था।^४ “केम्पिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया”^५ में भग्ग राज्य को वज्जि मघ का एक अंग बताया गया है, जिसके लिए पालि साहित्य में कोई स्पष्ट आधार नहीं मिलता। जैसा हम वन राज्य के विवरण में देख चुके हैं, भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में भग्ग गणराज्य वस (वत्स) राज्य की अधीनता या उसके प्रभाव में आ गया था। डा० विमलाचरण लाहा का कहना है कि भग्गो पर कौशाम्बी का आधिपत्य थोड़े दिन तक ही रहा और वे एक गणतन्त्र के रूप में भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के समय विद्यमान थे, जैसा कि इस बात से प्रकट होता है कि महापरिनिर्वाण-सुत्त में गणतन्त्रों की जो सूची

१. जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६१, जिल्द छठी, पृष्ठ ८५।

२. विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ४३६-४३७।

३. देखिये आगे चौथे परिच्छेद में बुद्धकालीन भारत के नगरों की जनसंख्या का विवेचन।

४. पपञ्चसूदनी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६५।

५. जिल्द पहली, पृष्ठ १७५।

भी यदि है उसमें धर्म-युक्त का उल्लेख है।^१ पता नहीं है। लाहा ने यह किस प्रकार लिख दिया है। महापरिनिष्वाण-मुक्त में तो भगवों या उनके देस का कहीं भी उल्लेख नहीं है। वही तो केवल उन मात गणतन्त्रों का उल्लेख है जिनका नाम विशेष हम गणतन्त्रों सम्बन्धी अपन इस विवेचन के आरम्भ में कर चुके हैं। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि महापरिनिष्वाण-मुक्त के आचार पर भगवों का एक स्वतन्त्र यशस्व बुद्ध के परिनिर्वाण के समय विद्यमान था। भूँकि महापरिनिष्वाण-मुक्त में भगवों का उल्लेख नहीं है इसलिये हम यह भी नहीं कह सकते कि उस समय गणतन्त्र के रूप में उनकी मता ही नहीं थी क्योंकि उनके विद्यमान रहन हुए भी यह सम्भव हो सकता था कि वे बुद्ध के शत्रुओं में भाग लेना न अते। महापरिनिष्वाण-मुक्त में केवल उन गणतन्त्रों का उल्लेख है जो भगवान् बुद्ध की शत्रुओं में अंग प्राप्त करने आय थे। अतः उसमें भगवों का नाम न होना एक निषेधात्मक साध्य है जिससे हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते और उनके अभाव में विजय-पिटक अथवा-निकाय तथा मज्झिम-निकाय के बोधिराजकुमार-मुत्तन आदि के ऊपर लिखित साक्ष्य से हम भगव यशस्व को बुद्ध के जीवन-काल में वनराज्य के प्रभाव या अधीनता में आया मान सकते हैं।

कालाम लोग के बारे में भी हमें बुद्धियों के समान बहुत कम मालूम है। सम्भवतः आकाश कालाम जो भगवान् बुद्ध के पूर्व युद्ध थे और जिनका आधम गजगृह और उदकमा के बीच में स्थित था इसी जानि के थे। इसी प्रकार भगवु कालाम जिनका आधम कपिलवस्तु में था और जो भगवान् बुद्ध का पुत्रता गजराज्यादि का नामान् जानि का ही था। अमुत्त-निकाय के भगवु-मुक्त से हम

१ “उपोसेकी ओष अली अड्डिय” पृष्ठ ३३ “इण्डिया ऐड शिवाइड इन अली इण्डिय ओष अड्डिय एण्ड अण्डिय” (सम्पन १९४१) पृष्ठ ३४। “इण्डिया इन गणिपट्ट इण्डिया” (पुता १९४३) पृष्ठ ९८७ में भी डॉ. लाहा ने यही बात बुराई है।

२ विगाइये “न कालामाणीयेन विगाओपेय वुरतः। उच्ये विगाण निपण्ण अमीयमुचअणिधान्”। अट्ठकथित १२।२।

सूचना मिलती है कि एक बार जब भगवान् कणिलवन्तु में गये तो महानाम
 पावय ने उनके निवान का व्यवस्था भण्डु कालाम के आश्रम में ही की।
 कालाम भी अन्य गणतन्त्रो की भाँति धर्मिय ही थे। उनके निगम का
 नाम केमपुत्त था, जहाँ भगवान् बुद्ध एक बार गये थे। इस अवसर पर
 उन्होंने कालामो को उपदेश भी दिया था, जो अगुत्तर-निकाय के
 केमपुत्तिय-सुत्त में निहित है। इस सुत्त में हमें यह भी पता चलता है कि
 अनेक धर्म-सम्प्रदायों के आचार्य केमपुत्त नगर में अपने-अपने मतों का
 प्रचार करने आया करते थे। इस सुत्त के आरम्भ में इस प्रकार कहा गया है,
 “एक समय भगवान् कोमल में चार्गिका करते जहाँ कालामो का केमपुत्त
 नामक निगम था, वहाँ पहुँचे।” उसमें स्पष्ट प्रकट होता है कि कालामो का प्रदेश
 कोमल राज्य के अधीन माना जाता था। डा० हेमचन्द्र रायचाधरी ने कालामो
 के केमपुत्त को शतपथ-ब्राह्मण के केजी लोगों में मिलाने का सुझाव दिया है, जो
 गोमती नदी के किनारे के प्रदेशों में बसे हुए थे।^१ सुझाव अत्यन्त कल्पना-प्रसूत
 होने पर भी भौगोलिक स्थिति के विचार से असंगत नहीं जान पड़ता।

मोलह महाजनपदों (मौलम महाजनपदा) का सबसे प्रथम प्रामाणिक उल्लेख
 हमें अगुत्तर-निकाय में मिलता है। यहाँ उनका निर्देश इस क्रम में किया गया है,
 यथा (१) अङ्ग, (२) मगध, (३) काशी, (४) कोमल, (५) वज्जि, (६) मल्ल,
 (७) चेतिया चेतिय, (८) वम, (९) कुरु, (१०) पञ्चाल, (११) मच्छ, (१२)
 मूरमेन, (१३) अस्मक, (१४) अवन्ती, (१५) गन्धार और (१६) कम्बोज। “मो
 इमेस मौलमन्न महाजनपदान पट्टमततरतनान इस्मराधिपच्च रज्ज कारेय्य,
 मेय्यथीद—अगान, मगधान, कामीन, कोमलान, वज्जीन, मल्लान, चैतीन
 (चेतियान), वमान, कुरुन, पञ्चालान, मच्छान, मूरमेनान, अस्मकान, अवन्तीन,
 गन्धारान, कम्बोजान।” यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि इन जनपदों का
 प्रयोग बहुवचन में किया गया है, जैसे कि अगान, मगधान, कामीन आदि। पार्श्व

१ पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ़ एशियन्ट इण्डिया, पृष्ठ १९३।

२ अगुत्तर-निकाय, जिल्द चौथी, पृष्ठ २५२, २५६, २६० (अट्ठक-
 निपात)।

की वृत्ति है इसमें अर्थ-रस का उद्भव है।^१ क्या नहीं है। आता है यह कि प्रचार मिल गया है। महाप्रतिष्ठा-मन में म। अर्थों का उनके देश का की भी उद्भव नहीं है। बही म। केवल इस भाव गमनका का उद्भव है जिसका नाम विद्वेद इस गमनका। महाप्रतिष्ठा आने इन विवेचन का भावप्रद कर चके है। आ यह बहनाटीन नहीं है कि महाप्रतिष्ठा-मन के आधार पर भावों का एक स्वाभाविक मन्त्र के परिनिर्वाण के समय विद्वान का। ब्रह्म महाप्रतिष्ठा-मन में भावों का उद्भव नहीं है। इनमें से इस वह भी नहीं यह महान् कि उग समय गमनका के रूप में उनकी मला ही नहीं थी। क्योंकि उमक विद्वान का हूँ भी यह भावप्रद हो सकता था कि वे ब्रह्म के वासुकी में भाग लेने न आते। महाप्रतिष्ठा-मन में कबल उन गमनका का उद्भव है जो भगवान् ब्रह्म की वासुकी में अंत प्राप्त करने आय व। अब उनमें भावों का नाम न होता एक विवेकात्मक माध्य है जिसमें इस विधी विविध विवरण पर बड़ी बहूँ सतत और उनमें अभाव में विमल निरव अवलोकन-विषय तथा महाप्रतिष्ठा के बीधिमन्त्रमुक्त-मुक्त आदि के उक्त विविध माध्य में इस भाव मन्त्रका को ब्रह्म का जीवन-भाव में गमनका के प्रभाव या अधीनता में आया मान सकते हैं।

वाक्यम नामों के बारे में भी हमें बुद्धियों के समान रहन बन मानन है। ब्रह्मचर आचार का नाम जो भगवान् ब्रह्म के पूर्व ब्रह्म व और जिसका आधम गजगुरु और उद्भवका व बीच में स्थित था उन्हीं ज्ञान के व। इसी प्रकार भगवत् का नाम जिसका आधम वगिनबन्धु में था और जो भगवान् ब्रह्म का पुत्रता गजगुरु व का नाम ज्ञान का ही था। अवलोकन-विषय के भगवत्-मुक्त से हम

१. "उपोषेयी जीव अर्था बुद्धिम्" पृष्ठ ३३ "इन्द्रिया ऐव विवर्तय इव अर्था ईकदृश जीव बुद्धिम् एव अर्था अर्था" (सम्बन्ध १९४१) पृष्ठ ३४। "इन्द्रिय इव एतत्तत्त इन्द्रिया" (पुनः, १९४३) पृष्ठ २८७ में भी वी वी माहा ने यही बात पुनरावृत्ति है।

२. विनायके "न वाक्यमसौमेव तेनालोच्यैव दूरतः। उन्मी स्वापत विमुक्तः लोचनमुच्यमिवात्"। बुद्धिचरित १२।२।

सूचना मिलती है कि एक बार जब भगवान् कपिलवस्तु में गये तो महानाम शाक्य ने उनके निवास को व्यवस्था भरण्डु कालाम के आश्रम में ही की। कालाम भी अन्य गणनन्दों की भाँति धनिय ही थे। उनके निगम का नाम केसपुत्त था, जहाँ भगवान् बुद्ध एक बार गये थे। इस अवसर पर उन्होंने कालामों को उपदेश भी दिया था, जो अगुत्तर-निकाय के केसपुत्तिय-गुत्त में निहित है। इस मुत्त में हमें यह भी पता चलता है कि अनेक धर्म-सम्प्रदायों के आचार्य केसपुत्त नगर में अपने-अपने मतों का प्रचार करने आया करते थे। इस मुत्त के आरम्भ में इस प्रकार कहा गया है, “एक समय भगवान् कोसल में चारिका करने जहाँ कालामों का केसपुत्त नामक निगम था, वहाँ पहुँचे।” उसमें स्पष्ट प्रकट होता है कि कालामों का प्रदेश कोसल राज्य के अधीन माना जाता था। डा० हेमचन्द्र गायचौधरी ने कालामों के केसपुत्त को शतपथ-ब्राह्मण के केगी लोगों में मिलाने का सुझाव दिया है, जो गोमती नदी के किनारे के प्रदेशों में बस हुए थे।^१ सुझाव अत्यन्त कल्पना-प्रसूत होने पर भी भौगोलिक स्थिति के विचार से असंगत नहीं जान पड़ता।

सोलह महाजनपदों (सोलस महाजनपदा) का सर्वप्रथम प्रामाणिक उल्लेख हमें अगुत्तर-निकाय में मिलता है। यहाँ उनका निर्देश इस क्रम में किया गया है, यथा (१) अङ्ग, (२) मगध, (३) काशी, (४) कोसल, (५) वज्जि, (६) मल्ल, (७) चेतिया चेतिय, (८) वस, (९) कुरु, (१०) पंचाल, (११) मच्छ, (१२) मूरसेन, (१३) अस्सक, (१४) अवन्ती, (१५) गन्धाग और (१६) कम्बोज। “मो इमेस सोलसन्न महाजनपदान पट्टमत्तरतनान इम्मराधिपन्व रज्ज कारेय्य, मेय्यथीद—अगान, मगधान, कासीन, कोसलान, वज्जीन, मल्लान, चेतान (चेतियान), वसान, कुरान, पञ्चालान, मच्छान, मूरसेनान, अस्मकान, अवन्तीन, गन्धागान, कम्बोजान।”^२ यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि इन जनपदों का प्रयोग बहुवचन में किया गया है, जैसे कि अगान, मगधान, कासीन आदि। पालि

१ पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ़ एन्डियन्ट इण्डिया, पृष्ठ १९३।

२ अगुत्तर-निकाय, जिल्द चौथी, पृष्ठ २५२, २५६, २६० (अट्ठक-निपात)।

तिपिटक में अल्पत्र भी इसी प्रकार के प्रयोग किये गये हैं जैसे कि, "एक समय भगवा भंसेसु चारिकं चरमानो" ^१ । "एक समय भगवान् भंनों में चारिका करते हुए" ^२ । "कोसलेसु चारिकं चरमानो" ^३ (कोसलों में चारिका करते हुए) । "एक समय भगवा कुस्सु बिहरति" ^४ । "एक समय भगवान् कुसलों में बिहरते थे" आदि। इससे यह प्रकट होता है कि आरम्भ में जनपदों का स्वरूप जन-जातियों के रूप में था और भौगोलिक अर्थ उनके साथ जुड़ा हुआ नहीं था परन्तु बाद में स्वामाधिक रूप से इन नामों का प्रयोग जन प्रान्तों या राज्यों के लिये होने लगा जहाँ वे जातियाँ रहती थीं। इन जनपदों की विभिन्न प्रकार की सूचियाँ हमें स्वर्ग पाणि तिपिटक में मिलती हैं। इस प्रकार बीच-निकाय के जनवत्थम-सुत्त में हमें केवल दस जनपदों का दो-दो के जोड़ों के रूप में इस प्रकार उल्लेख मिलता है, कासी और कोसल, वज्जि और मल्ल, चेति और वंस, कुब और पंचाल, मगध और सूरसेन। इन्द्रिय-जातक में इन सात जनपदों का उल्लेख है सुरदक, सम्बलुक, अश्वत्थी, वसिष्ठवापक, वज्जक, कुम्भवातिनगर और अरंजरा ^५। सुवस्सु-निकाय के प्रथम निहंस ^६ के उत्तर-अष्ट सुस्स-निहंस में पन्नार जनपद के स्थान पर योन (यवन) जनपद का उल्लेख है और कलिय नामक एक अन्य जनपद का यहाँ अधिक उल्लेख है ^७। बौद्ध संस्कृत ग्रन्थ महावस्तु ^८ में भी सोलह महाजनपदों का उल्लेख है परन्तु उनके नाम यहाँ नहीं दिये गये हैं। केवल इतना कहा गया है 'अन्तुदीपे सोलसहि महाजनपदेहि' ^९। परन्तु एक अन्य प्रसंग में यहाँ बुद्ध-जान के वितरित किये जाने की बात कही गई है जहाँ १६ जनपदों के नाम दिये गये

१ लोचरस्य-सुत्त (दीप १।४)।

२ लोहिण्य-सुत्त (दीप १।१२); तिविज्ज-सुत्त (दीप १।१३);
चकि-सुत्त (मज्झिम २।५।५)।

३ मात्थकिय-सुत्त (मज्झिम २।३।५)।

४ बीच-निकाय (हिग्वी अनुवाद) पृष्ठ १६ ।

५ जातक, जिन्य तीसरी, पृष्ठ ४६३ (पाणि द्वितीय लोतायदी संस्करण)।

६ निहंस जिन्य दूसरी, पृष्ठ ३७।

७ महावस्तु, जिन्य दूसरी, पृष्ठ २।

हैं, यथा, अङ्ग, मगध, वज्जी, मल्ल, काशी, कोसल, चेदि, वत्स, मत्स्य, शूरसेन, कुरु, पंचाल, शिवि, दशार्ण, अस्मक और अवन्ती।^१ इस प्रकार इस १६ जनपदों की सूची में पालि सूची के गन्धार और कम्बोज नामक दो जनपद तो छोड़ दिये गये हैं और शिवि और दशार्ण नामक दो नये जनपद जोड़ दिये गये हैं। ललितविस्तर में भी बोधिसत्त्व के भावी कुल के सम्बन्ध में तुषित-लोक के देवताओं के द्वारा विचार किये जाने के प्रसंग में सम्पूर्ण जम्बुद्वीप के सोलह जनपदों (सर्वमिन् जम्बुद्वीपे षोडश जानपदेपु), का उल्लेख है, परन्तु उनमें से केवल आठ के नाम लिये गये हैं, यथा, मगध, कोसल, (कौशल) वज, वंशाली, अवन्ती (प्रद्योतकुल), मथुरा, कुरु (हस्तिनापुर महानगर) और मिथिला।^२ महाबोधिवत्स^३ में, जो एक उत्तरकालीन (ग्यारहवीं शताब्दी ईसवी की) रचना है, सोलह महाजनपदों को "सोलस महादेसा" या "सोलस महापदेसा" कहकर पुकारा गया है। बौद्ध साहित्य के बाहर भी विभिन्न जनपदों के विवरण हमें मिलते हैं।^४ यहाँ हम पालि लेखों के आधार पर विभिन्न जनपदों के राजनैतिक भूगोल का विवरण देंगे।

१ महावस्तु, जिल्द पहली, पृष्ठ ३४।

२ पृष्ठ २०-२२

३ पृष्ठ १५२।

४ जैन आगम के भगवती-सूत्र (१५) में सोलह महाजनपदों का उल्लेख है, परन्तु उनके जो नाम वहाँ दिये गये हैं, वे हैं, अग, वग, मगध, मलय, मालव (मालव्य), अच्छ, वच्छ, कोच्छ, पड, लाड (राड), वज्जि (वज्जि), मोलि, कासी, कोसल, अवाह और सम्भुत्तर। मिलान करने से ज्ञात होगा कि इस विवरण के छह जनपद तो बिल्कुल वही हैं जो कि पालि सूची के, जैसे कि, अग, मगध, वस (जिसे भगवती-सूत्र में वच्छ कह कर पुकारा गया है), वज्जि, काशी और कोसल। डा० विमलाचरण लाहा ने कुछ सन्देहपूर्वक सुझाव दिया है कि कदाचित् भगवती-सूत्र का मोलि वही है जो पालि सूची का मल्ल जनपद (इण्डिया ऐंज डिस्क्राइब्ड इन अलॉ टेंक्सट्स ऑव बुद्धिज्म एण्ड जैनिज्म, पृष्ठ १९)। डा० हेमचन्द्र रायचौधरी ने भी मोलि को मल्ल का विकृत रूप माना है (पोलिटिकल हिस्ट्री ऑव एन्डियन्ट इण्डिया, पृष्ठ ९६)। डा० रायचौधरी का यह भी मत है कि भगवती-सूत्र का

अनुत्तर-निकाय में निर्दिष्ट मोक्ष महाजनपदों का भौतिक विवरण देने में पहले हमें उनके युग पर कुछ विचार कर लेना चाहिये। इस विषय में सबसे प्रथम यह रहने की बात यह है कि जिस समय यह सूची बनाई गई थी उस समय के बुद्ध-काल की राजनीतिक परिस्थिति में कुछ परिवर्तन हो गया थे। उदाहरण के लिये हम भागो बन्धो उपर्युक्त सूची में अंग जनपद का एक स्वतन्त्र स्थान है परन्तु मगधान बुद्ध के जीवन-काल में अंग मगध राज्य का ही एक अंग हो गया था और उसका स्वतन्त्र अस्तित्व नाम मात्र को रहा गया था। यही हालत काशी जनपद की थी। मगधान् बुद्ध के जीवन-काल में काशी उसी प्रकार कोसल राज्य का एक अंग हो गया था जिस प्रकार अंग मगध का। कुछ अन्य जनपदों के भी स्वतन्त्र अस्तित्व इसी प्रकार मिट रहे थे या मिट चुके थे और तत्कालीन राजनीतिक भूगोल की एक प्रवृत्ति छोटे-छोटे जनपदों के समीपी राज्यों में विलीनीकरण के द्वारा एक मात्र मोक्ष सत्ता की स्थापना की ओर थी। इस प्रकार बुद्ध और उत्तर-संचाल का काशी भाग कोसल राज्य में जा चुका था और मूरसेन जनपद अवन्ती के प्रभाव में था। वेदि और दक्षिण-संचाल के कुछ भाग पर बंस राज्य का अधिकार हो गया था।

मालव (मालव्य) वही है जो पालि सूची की अवन्ती और उन्होंने यह भी लिखने का प्रयत्न किया है कि अनुत्तर-निकाय की सूची भगवती-सूत्र की सूची की अपेक्षा अधिक प्राचीन है क्योंकि भगवती-सूत्र में भारत की पूर्वी और दक्षिणी दिशाओं के अधिक दूरस्थ जातों की जानकारी की सूचना मिलती है। (बौद्धिक हिस्ट्री ऑफ़ एशियाटिक इण्डिया पृष्ठ ९६)। डा ई के बौलस का कहना है कि भगवती-सूत्र की सूची सम्भवतः दक्षिण में तैयार की गई थी क्योंकि उसमें उत्तर भारत के कम्बोज और पम्बार जनपदों का उल्लेख नहीं है। देखिये हमारी "हिस्ट्री ऑफ़ इण्डियन बौद्धिस्ट" पृष्ठ ६। महाभारत के कर्ण-पर्व में बुद्ध, पंचाल राज्य मालव, वेदि मूरसेन नैमिव नागम कोसल, काशी, अंग कलिङ्ग पाम्बारक और मगध इन १४ जनपदों का उल्लेख है। पालि के अष्टाध्यायी में पम्पार, अवन्ती, कोसल उशीनर, विरेहु मगध अंग और बग जनपदों का उल्लेख है। विभिन्न सूचिकाँ विभिन्न जगहों से सम्बन्धित हैं। अतः उनमें अवन्ती हुई राजनीतिक परिस्थितियों के कारण अनिवार्य रूप से विभिन्नताएँ आ गई हैं।

भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के समय तो स्थिति यहाँ तक उत्पन्न हो रही थी कि विशाल वज्जि मघ भी मगध राज्य में जाने वाला था और विडूडभ के विनाश के उपरान्त सम्पूर्ण कोसल राज्य भी। मल्लों के दो छोटे गणतन्त्रात्मक राज्य भी बुद्ध-परिनिर्वाण के बाद, जैसा हम पहले मल्ल गणराज्य के विवेचन में देख चुके हैं, अधिक दिन तक अपनी स्वतन्त्र मत्ता कायम नहीं रख सके। इस प्रकार जहाँ तक भगवान् बुद्ध के जीवन-काल की परिस्थितियों का सम्बन्ध है, सोलह महाजनपदों में से अधिकांश अपना स्वतन्त्र अस्तित्व खो चुके थे, और कई की स्थिति ढाँवाडोल थी। अतः सोलह महाजनपदों के युग को हम भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में एक या दो शताब्दी पूर्व का मान सकते हैं। परन्तु दूसरी ओर हम देखते हैं कि यद्यपि काशी और अग जैसा जनपद बुद्ध के जीवन-काल में अपने स्वतन्त्र राजनैतिक अस्तित्व को खो चुके थे, परन्तु उनका जनपदीय स्वरूप और परम्पराएँ अभी सुरक्षित थी, जैसा कि इस बात से प्रकट होता है कि भगवान् बुद्ध के समय में भी वहाँ क्रमशः कोसल और मगध के राजाओं ने 'काशिराज' (कामिक राजा) और 'अगराज' (अगराजा) नाम से अपने सम्बन्धी जागीरदारों को छोड़ रक्खा था। इसलिये सोलह महाजनपदों की स्थिति भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में भी कही जा सकती है। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सोलह महाजनपदों का युग भगवान् बुद्ध के जीवन-काल या उसमें कुछ पूर्व का है। अब हम अलग-अलग जनपदों के भौगोलिक विवरण पर आते हैं।

अग जनपद की घम्पपदट्ठकथा^१ में एक "रट्ठ" (राष्ट्र) कहकर पुकारा गया है। बुद्ध-पूर्व काल में अग एक स्वतन्त्र राष्ट्र था, परन्तु बुद्ध के जीवन-काल में वह मगध के अधीन होकर उसका एक अंग हो गया। पालि तिपिटक में अग और मगध को एक साथ रखकर "अग-मगध" (अगमगधा) के द्वन्द्व समास के रूप में अक्सर प्रयुक्त किया गया है।^२ उरुवेला के जटिल सन्यासी उरुवेल कस्सप (उरु-

१ जित्त्व पहली, पृष्ठ ३८४।

२ "अगमगधा"। जनवसभ-सुत्त (दीघ० २।५), "अगमगधान"। महासकुलदायि-सुत्तन्त (मज्झिम० २। ३। ७), "अगी च मगधा"। धेरीगाया, गाथा ११० (बम्बई विश्वविद्यालय संस्करण), मिलाइये महावग्गी

विष्णु काश्यप) ने जो महाप्रसन्न किया था उसने सम्भव में कहा गया है कि अंग और मगध के नाम जो उदयेना के चारों ओर बस हुए थे बहुत सा लाल-ओभ तक आय थे।^१ जम्बूम्य जातक के अनुसार जम्बा नदी (वर्तमान नौदम) अंग और मगध की विभाजक प्राकृतिक सीमा थी जिसके पूरव और पश्चिम में इसी जगपद जमरा बसे हुए थे। इस प्रकार बुद्ध-पूर्व काल में जब कि अंग एक स्वतन्त्र राष्ट्र था अंग बहु प्रवेश माना जाता था जो मगध के पूर्व में जम्बा नदी के उस ओर बसा हुआ था। अंग जगपद की पूर्वी सीमा लम्बवत राजमहल की पहाड़ियाँ थी। उसकी उत्तरी सीमा कोसी नदी थी और दक्षिण में उसका विस्तार समुद्र तक था। कनिंथम का मत है कि अंग जगपद का विस्तार आधुनिक बिहार राज्य के भावलपुर और भुगद जिलों के प्रायः समाप्त था।^२ उनका इस मत की का० विमलाकरन साहू

(विनय स्थित) पठनी भागो पृष्ठ ४१ (जम्बई विश्वविद्यालय संस्करण) बालकृष्णकृष्ण पठनी भागो, पृष्ठ ६१ (भारतीय आनपीठ काशी संस्करण); निताइये विनय-विदक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ९१; गोपब-बाह्य (१९९) में भी अंग और मगध का "अंग-मगध" के रूप में संयुक्त रूप से उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार अमरबिंद के शास्त्र-काण्ड में मगध के लोगों के साथ-साथ अंग जगपद जाती भी शास्त्र अर्थात् वैदिक संस्कृति के अधिर्भूत बताये गये हैं। इस सम्बन्ध में वैदिके महानहोपाध्याय हरप्रसाद छात्रजी की पुस्तक "मगधन तिदरेवर" का प्रथम कैदवर "दि आरौबिनल इनहेवीदेमल ऑन मगध" अध्याय की (पृष्ठ १२१) निताइये वैदिक इच्छकल बिन्दु पहली पृष्ठ ११। रामायण और महाभारत में भी अंग लोगों का उल्लेख है। बाबिलि ने अष्टाध्यायी (४।१।१७ ; २।४।६९) में अंग वृद्ध का उल्लेख अंग कलिज और दुग्ध आदि के साथ मिल कर किया है।

१ विनय-स्थित (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ९१।

२ एन्ड्रयक एपोलेमी कोष इण्डिया पृष्ठ ५४६।

३ एपोलेमी कोष अली बुद्धिमान पृष्ठ ६; इण्डिया ऐंड इतिहास इन अली ईपल्लु आदि बुद्धिमान पृष्ठ अंगिरस, पृष्ठ ५ ; इण्डोलोजिकल स्टडीज, भाग तृतीय पृष्ठ ४८।

और नन्दोलाल दे' ने स्वीकार किया है और स्मिथ^१ और महापण्डित राहुल सांकृत्या-यन^२ का भी प्रायः इसी प्रकार का मत है। पाजिटर ने पूर्णिया जिले के पश्चिमी भाग को भी अग जनपद में सम्मिलित माना है।^३

अग जनपद का यह नाम क्यों पड़ा, इसका कारण बताते हुए "सुभगल-विलासिनी" में कहा गया है कि इस प्रदेश में 'अंग' (अगा) नामक लोग रहते थे, इसलिये यह जनपद उनके नाम पर 'अग' कहलाया। 'अग' लोगो ने यह नाम अपने अगो (शरीरो) की मुन्दरता के कारण पाया। धीरे-धीरे यह नाम रुढ़ि के द्वारा (रुल्लिहवसेन) उन लोगो के स्थान पर उस जनपद या प्रदेश के लिये भी प्रयुक्त होने लगा, जहाँ वे रहते थे।

भगवान् बुद्ध ने वाराणसी के बाद (मगध के माथ) अग देश को अपने धर्म-प्रचार का केन्द्र बनाया। अग में किये गये उनके प्रचार-कार्य का विस्तृत विवरण विनय-पिटक^४ में है। जातकट्ठकथा की निदान-कथा में कहा गया है कि अग-मगध प्रदेश के दम सहस्र कुल-पुत्र भगवान् बुद्ध और उनके शिष्यों के साथ उनकी राजगृह से कपिलवस्तु की यात्रा में गये थे।^५

१ ज्योफ्रेकोकल डिक्शनरी ऑव एन्शियन्ट एण्ड मेडीवल इण्डिया, पृष्ठ ७।

२ अर्ली हिस्ट्री ऑव इण्डिया, पृष्ठ ३२ (चतुर्थ संस्करण)।

३ बुद्धचर्या, पृष्ठ ५४२, दीघ-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ३१७।

४ जर्नल ऑव एशियाटिक सोसायटी ऑव बंगाल, १८९७, पृष्ठ ९५।

५ जिल्द पहली, पृष्ठ ७२९। महाभारत (१।१०।५३-५४) में कहा गया है कि अग देश का यह नाम उसके एक अग नामक राजा के नाम पर पड़ा। इस राजा को ऐतरेय ब्राह्मण (८।४, २२) के अग वैरोचन से मिलाया गया है। रामायण (१।२३।१४) के अनुसार अग देश का यह नाम पड़ने का यह कारण था कि क्रुद्ध शिव से भयभीत होकर मवन यहाँ भाग कर आया था और यहीं अपने अग (शरीर) को छोड़कर वह अनग हुआ था।

६ पृष्ठ ८९-९४ (हिन्दी अनुवाद)।

७ देखिये जातकट्ठकथा, पठमो भागो, पृष्ठ ६३ (भारतीय ज्ञानपीठ

अंग और मगध में कुछ-पूर्व काल से शत्रुता की एक परम्परा सी चली आ रही थी। दोनों में शक्ति के लिये संघर्ष चला आ रहा था जिसमें कभी सफलता एक पक्ष को मिल जाती थी कभी दूसरे को। इस प्रकार के भाम्म-परिचर्चन के अनेक उदाहरण आतकों^१ में मिलते हैं। यह निश्चित है कि कुछ-पूर्व काल में अंग एक स्वतन्त्र बलिष्ठ और समृद्ध राष्ट्र था। एक समय का जब स्वर्ण मगध अंग राष्ट्र में सम्मिलित था और उसका राज्य समुद्र तक फैला था। विष्णु पण्डित आतक में राजबहु (राजगृह) का अंग राज्य की राजधानी बताया गया है। वह इसी समय की परिस्थिति को प्रकट करता है। एक दूसरे आतक में उल्लेख है कि एक बार अंगराजा (अंगराज) न मगध राजा का हारा दिया और उसकी सेवा उस अदेकती हुई चम्पा नदी तक ले गई जिसमें हताश होकर मगधराज कूब पड़ा। बाद में मगधराज की सहायता से उसने दुबारा अंगराज पर चढ़ाई की और इस बार सफलता उसके हाथ लगी। एक अन्य आतक में ऐसा भी उल्लेख है कि ब्रह्मवर्धन (वाराणसी) के राजा समोज ने एक बार अंग और मगध दोनों जनपदों को जीत लिया। अंगराज ब्रह्मवर्धन से (विम्बिसार के पिता) भाति या भातिम को कुछ न पचास्त कर दिया था ऐसा भीपर्वस में उल्लेख है। अग्रेय आतक से हमें पता चलता है कि अंग और मगध में सत्ता के लिये प्रायः लयातार युद्ध चलता चला आया। शीम निकाय के महागोविन्द-मुक्त में उल्लेख है कि अत्यन्त प्राचीन काल में

कासी संस्करण); आतक प्रचल लच्छ वृष्ट ११२ (अवसत आनन्द कीतम्यान्व का अनुवाद)।

१ देखिये विशेषतः आतक जिस नीची वृष्ट ४५४; आतक, जिस नीची वृष्ट ३१६ आतक जिस नीची, वृष्ट २७१ (पालि ईकत्तु सोताबदी संस्करण)।

२ देखिये आतक, जिस नीची वृष्ट २७२ (पालि ईकत्तु सोताबदी संस्करण)।

३ आतक जिस नीची वृष्ट ४५४-४५५ (पालि ईकत्तु सोताबदी संस्करण)।

४ आतक जिस नीची वृष्ट ३१६।

५ ३१५२।

जम्बुद्वीप (भारतवर्ष) के राजा रेणु के ब्राह्मण मन्त्री महागोविन्द ने सम्पूर्ण जम्बुद्वीप को मात राज्यों में विभक्त किया था। उनमें से एक अंग राज्य था। इस मुक्त के अनुसार अंग देश का राजा इस समय धृतराष्ट्र (धृतरट्ठ) था। डॉ० जी० पी० मन्डलेकर का मत है कि धृतराष्ट्र द्वारा शासित यह अंग कोई दूसरा देश होना चाहिये। परन्तु ऐसा मानना अनिवार्य नहीं है। महाभारत के कर्ण-पर्व के आधार पर हम जानते हैं कि कर्ण अंग देश का राजा था। “अंगेषु वर्तते कर्ण येषामधिपतिर्भवान्”। पाजिटर् ने पुराणों के आधार पर दिखाया है कि मगध के राजवंश की नींव कुरु के पुत्र मुचन्दा ने डाली थी। उसी वंश के राजा बृहद्रथ ने, जिसका पुत्र जगमन्ध था, बृहद्रथ वंश की नींव डाली थी और गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था। अतः दीर्घ-निकाय के महागोविन्द-मुक्त में धृतरट्ठ (धृतराष्ट्र) का जो अंग देश का राजा बताया गया है, उसमें भी कुछ न कुछ ऐतिहासिक आधार हो सकता है और हमें धृतराष्ट्र द्वारा शासित अंग देश को अलग देश मानने की आवश्यकता नहीं है।

भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में अंग पूरी तरह मगध की अधीनता में आ गया। इसके अनेक प्रमाण हमें पालि तिपिटक में मिलते हैं। राजगृह को, जो मगध की राजधानी था, अंग और मगध देशों की आमदनी का मुख कहा गया है।^१ इससे यह प्रकट होता है कि उस समय अंग मगध में ही सम्मिलित था। धम्मपदट्ठकथा में स्पष्टतापूर्वक कहा गया है कि तीन सौ योजन अंग-मगध के राज्य में विम्बिसार की आज्ञा चलती थी। विनय-पिटक में कहा गया है कि मगध में ८०,००० गाँव थे।^२ यह सख्या अंग और मगध के गाँवों को मिलाकर ही थी। बुद्ध-काल में मगधराज श्रेणिक विम्बिसार अंग और मगध दोनों देशों का ही राजा माना जाता

१ डिक्शनरी ऑफ पालि प्राँपर नेम्स, जिल्द पहली, पृष्ठ १७।

२ एन्ड्रायन्ट इण्डियन हिस्टोरीकल ट्रेडीशन, पृष्ठ ११८, २८२।

३ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ १५, टिप्पणी।

४ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ १४, टिप्पणी २, देखिये वहीं पृष्ठ १९९, २००, २०१, मिलाइये सुमगलविलासिनी, जिल्द पहली, पृष्ठ १४८ भी।

वा और दोनों देशों के लोग उसका आदर करते थे।^१ दीप-निकाम के सोमरस-सुत में कहा गया है कि चम्पा-निवासी प्रसिद्ध ब्राह्मण सोमरस (स्वर्नरस) को चम्पा की सारी आम राजा बिम्बिसार की ओर से दान में मिली हुई थी। यह ब्राह्मण 'मगधराज भेषिक बिम्बिसार द्वारा प्रेरित बनाकीर्ण तुष-काष्ठ-उदक-नान्य सहित राजभोग्य राजराय ब्रह्मदेव चम्पा का स्वामी था'। चूंकि चम्पा नगरी क्षंग देश में सम्मिश्रित थी अतः उसका किसी ब्राह्मण को दान देना बिम्बिसार के विरुद्ध सम्यक् हो सकता था जब क्षंगजनपद पर उसका अधिकार हो अतः स्पष्टतः इससे यह प्रकट होता है कि अथ मगधराज भेषिक बिम्बिसार के राज्य में सम्मिश्रित था।^२ फिर भी अंगराजा (अंगराज) की स्थिति एक जापीरदार के रूप में बिम्बिसार ने इसविषे कायम कर रखी थी कि अंग लोगों की भावनाओं को धनका न पहुँचे। यह अंगराजा सम्भवतः बिम्बिसार का ही कोई सम्बन्धी था और चम्पा में रहता था। एक ब्राह्मण को पाँच सौ कार्पापथ प्रतिदिन भिक्षा-स्वरूप यह देता था। इसके अतिरिक्त उसका कोई उत्प्रेक्ष्य वाणिज्यिक या उसकी अदृष्टकषायों में नहीं है। हम कोसल राज्य के विवरण में देख चुके हैं कि इसी प्रकार काशी में जो कोसल राजाओं का विजित या प्रवेनजित ने अपने सबे भाई को कासिराज के रूप में

१ पपम्बसुदनी, विष्णु बहली, पृष्ठ ३९९ मिलाइये वेदपात्रा-अदृष्टकषय, विष्णु बहली, पृष्ठ ५४४ भी।

२ दीप-निकाम (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ४४।

३ तिष्यती दुल्लभ में स्पष्टतः पूर्वक उत्प्रेक्ष्य किया गया है कि पुत्रराज होने के समय ही बिम्बिसार ने अंग देश में अस्तित्व स्वतन्त्र शासक ब्रह्मदेव को नारकर उसकी राजधानी चम्पा पर अधिकार कर लिया था और उसके विरुद्ध ने उसे बर्हा का उदराज बना दिया था। देखिये हार्डी ए नेमुजल ग्रोव बुद्धिजन पृष्ठ १६३, टिप्पणी।

४ मिलाइये राहुल साहस्रनामन मज्झिम-निकाम (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ४ (प्राक्कन)।

५ धीरमुक्त-मुक्त (मज्झिम २५।४।

स्थापित कर रक्खा था। इसी नीति का यह परिणाम था कि अग और मगध तथा काशी और कोमल के लोगों में पारस्परिक स्नेह और सौहार्द को हम बुद्ध-काल में पाते हैं।

यद्यपि अग और मगध के राजाओं में बुद्ध-पूर्व काल में काफी सघर्ष चला और जब तक अग पूर्णतः मगध में सम्मिलित नहीं हो गया, यह सघर्ष प्रायः चलता ही रहा। परन्तु इन दोनों जनपदों के लोगों में सदा मित्रता के सम्बन्ध रहे और दोनों के लोगों के एक दूसरे के यहाँ आने-जाने के उत्क्रेम मिलते हैं।^१ वर्ष में एक बार इन दोनों जनपदों के लोग मिलकर महायज्ञ को पूजा बड़े ठाटबाट से करते थे, जिसका नयुत्त-निकाय की अट्ठकथा में विस्तृत विवरण उपलब्ध है।^२ प्रतिवर्ष चम्पा के तट पर इन दोनों जनपदों के निवासी यज्ञ करते थे और प्रभूत सामग्री दान करते थे।^३ गया प्रदेश में जटिल माधुओं के महायज्ञ में, जो साल में एक बार होता था, ये लोग प्रभूत सामग्री लेकर उपस्थित होते थे। आमोद-प्रमोद में भी अग-मगध के लोग किसी से कम नहीं थे। चम्पा नदी के तट पर ही, जो इन दोनों जनपदों की सीमा थी, ये लोग एक बड़ा मेला लगाते थे जिसमें नृत्य-गान के अलावा माम-मछली (मच्छमन) और मदिरा का खान-पान भी चलता था।^४ वस्तुतः बुद्ध के जीवन-काल में इन दोनों जनपदों के निवासी दो पृथक् राष्ट्र न होकर एक ही राष्ट्र थे। वे मेल से रहते थे और उनका जीवन सुखी था। अग जनपद को पालि तिपिटक में सदा एक समृद्ध देश बताया गया है^५ और इस बात में बौद्ध मस्कृत

१ देखिये जातक, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २११ (पालि टैक्सट सोसायटी सस्करण)।

२ सारत्यप्पकासिनी, जिल्द पहली, पृष्ठ २६५-२७०।

३ जातक, जिल्द चौथी, पृष्ठ ४५४-४५५ (पालि टैक्सट सोसायटी सस्करण), विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ९१।

४ देखिये जातक, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २११ (पालि टैक्सट सोसायटी सस्करण)।

५ देखिये विशेषतः अगुत्तर-निकाय, जिल्द पहली, पृष्ठ २१३, जिल्द चौथी, पृष्ठ २, २५६।

प्रथम महाबन्धु^१ भी उसका समर्थन करता है। अंगराज की विपुल सम्पत्ति का वर्णन तो किया ही गया है। अंग को चम्पा नगरी के निवासी अष्टि-पुत्र मोष वीरि बिन (मोष कोलिबीम) क सम्बन्ध में कहा गया है कि वह भीम कराड़ का घनी बा^२ और अम्पी गाड़ी अमर्षी और हाथियों के मान अनीक (एक अनीक बराबर छ हाथी और एक हविरी) को छाड़कर प्रश्रित हुमा था।^३ अंग रंग के लोग यह कुछक व्यापारी थे। विमानबन्धु का अदृष्टया में कहा गया है कि अनेक नवी व्यापारी अंग देश में रहने थे। वे अपने व्यापारिक मर्चों को लहर निम्बु-जीवीर देश तक व्यापारिक उद्देश्य से यात्रा करने थे।^४ जैसा हम अभी देखेंगे अंग देश के अन्तर्गत चम्पा के निवासी स्वय-भूमि (सुवर्ण-भूमि) तक व्यापारिक वापस करते थे।

अंग देश के मुख्य चार नगरों का विवरण पाणिनिपिटक में उपलब्ध होता है जिनके नाम हैं चम्पा महिस अम्भपुर और आचल। चम्पा अंग जनपद की राजधानी थी। समुद्र स्फीत जलावीर यह नगरी बुड-कास के छत्र प्रसिद्ध महानगरी (महानगरानि) में मिली जाती थी। महापरिनिब्बान-मुक्त में उसका इस रूप में उल्लेख है यह हम पहले निश्चित कर चुके हैं। महानाबिन्द-मुक्त के आचार पर हम यह भी देख चुके हैं कि प्राचीन भारतीय चरमर्षी राजा नेबु के ब्राह्मण-समी महामोचिन्द में इस नगरी की स्थापना की थी। चम्पा नामक नदी के तट पर चम्पा नगरी बसी हुई थी गंगा के दक्षिण की ओर। उसकी र्ण्य स्थिति का चर्ची

१ बिन्दु इत्तरी पृष्ठ २।

२ बिन्दु-पिटक (हिन्दी अनुबाह) पृष्ठ १९९।

३ वही पृष्ठ २४।

४ पृष्ठ ३३७।

५ वही पृष्ठ ३३२।

६ देखिये प्रथम परिच्छेद में बीच-निकाय के महापरिनिब्बान-मुक्त के तीर्थोत्सविक महत्त्व का विवेचन।

७ देखिये प्रथम परिच्छेद में बीच-निकाय के महामोचिन्द-मुक्त के तीर्थोत्सविक महत्त्व का विवेचन।

वायियो ने भी उल्लेख किया है।^१ चम्पा नदी आधुनिक चाँदन नदी है, यह हम पहले देख चुके हैं। चम्पेय्य जातिक के अनुसार चम्पेय्य नामक नाग का अधिकार इस नदी पर था। महाजनक जातिक में चम्पा नगरी की दूरी मिथिला में ६० योजन बताई गई है और इसके वर्णन में विदिन होता है कि ये दोनों नगर बलगाडी के मार्ग में जुड़े हुए थे। भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में चम्पा एक अतीव सुन्दर नगरी थी। महाजनक जातिक में उसके कूटागार, प्राकार और विशाल दरवाजों का वर्णन है। कनिष्क ने चम्पा नगरी को पहचान आधुनिक चम्पापुर और चम्पानगर नामक दो गाँवों में की है, जो भागलपुर से २४ मील पूर्व में स्थित है।^२ इनके काल-गत और स्थान-गत परिवर्तनों के बाद चम्पा नगरी कम से कम अपने नाम की स्मृति इन गाँवों के रूप में बनाये हुए है, यह कुछ कम आश्चर्य की बात नहीं है। प्रायः सभी विद्वान् चम्पा नगरी की उपर्युक्त आधुनिक पहचान में सहमत हैं।^३ महाभारत के अनुसार चम्पा का प्राचीन नाम मालिनी था, जिसे परिवर्तित कर उसका नाम चम्पा वहाँ के राजा चम्प के समय में रखा गया।^४ अनेक पुर्णों में भी इसी प्रकार के वर्णन उपलब्ध होते हैं।

चम्पा नगरी बुद्ध-काल में अपनी रमणीय गङ्गा पुष्करिणी (गङ्गा पोखर-

१ देखिये कनिष्क एन्शियन्ट ज्योग्रेफी ऑफ इण्डिया, पृष्ठ ५४७, वाट्स औन् यूआन् चुआडस् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १८१, मिलाइये हेमचन्द्र रायचौधरी पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एन्शियन्ट इण्डिया, पृष्ठ १०७, पद-सकेत ३।

२ एन्शियन्ट ज्योग्रेफी ऑफ इण्डिया, पृष्ठ ५४७।

३ उदाहरण के लिये देखिये वाट्स . औन् यूआन् चुआडस् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १८२, पद-सकेत ५,, रायस डेविड्स बुद्धिस्ट इण्डिया, पृष्ठ २५, (प्रथम भारतीय संस्करण, १९५०), मल्लसेकर . डिक्शनरी ऑफ पालि प्रॉपर नेम्स, जिल्द पहली, पृष्ठ ८५७, लाहा ज्योग्रेफी ऑफ अर्ली बुद्धिज्म, पृष्ठ ६, राहुल साकृत्यायन बुद्धचर्या, पृष्ठ २२४, पद-सकेत ४, हेमचन्द्र राय-चौधरी पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एन्शियन्ट इण्डिया, पृष्ठ १०७।

४ चम्पस्य तु पुरी चम्पा या मालिन्यभवत् पुरा। महाभारत १२।५।१३४।

रबी) के कारण अत्यन्त विख्यात थी। इस पुष्करिणी को रानी पद्मरा ने सुर
नामा था।^१ यमरा पुष्करिणी के तट पर चम्पक या चम्पा के वृक्षों का एक
विशाल उद्यान था जिसकी मधुर भूमि छे चारों ओर का बातावरण सुनिश्चित
रखा था। पाँच प्रकार के चम्पा के फूल इस उद्यान में पाये जाते थे जिनमें से
सफेद रंग के फूलों की विशेष प्रशंसा आचार्य बुद्धबोध ने की है। भग्न-विकास
की बद्धकथा का कहना है कि चम्पे के पेड़ों के इस विशाल उद्यान के कारण ही
उसके समीप स्थित मगरी का नाम चम्पा पड़ा।^२ यह कुछ आश्चर्यजनक दिखाई न
पड़ेगा कि महामारुत (अनुशासन पर्व) में भी चम्पा मगरी को उस के चम्पा के वृक्षों के
विशाल उद्यान के लिये प्रसिद्ध बताया गया है, परन्तु जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, महाम-
मारुत में इन पुष्प-वृक्षों के कारण नहीं बल्कि चम्प नामक राजा के नाम पर इस मगर
का 'चम्पा' नाम प्राप्त करना दिखाया गया है। यमरा पोस्करिणी के तट पर स्थित
चम्पक-वन बुद्ध-काल में परियाजकों का एक ग्राम स्थान था वहाँ का पतुर्विक वंशी-
वर्णन उनके आध्यात्मिक संकायों से प्रभावित माना जाता था। हम देखते हैं कि इस
प्रकार के परिवारकायम बुद्ध-काल में राजगृह यावस्ती वैशाखी और कोशाली
जैसे अनेक मगरो में भी विद्यमान थे और वहाँ निरन्तर दार्शनिक चर्चाएँ चलती
रहती थीं। भगवान् बुद्ध कई बार चम्पा के इस स्थान पर गये थे और उनके
शिष्यों में सारिपुत्र और वसिष्ठ के भी यहाँ जाने के विवरण प्राप्त हैं। शी-
निकाम के सोमवस्त्र-सूत का उपदेश भगवान् ने चम्पा के मगरी पोस्करिणी
के तट पर विहार करते हुए ही दिया था। यहीं चम्पा-निवासी सोमवस्त्र
ब्राह्मण अथवा ब्राह्मण-महाशाली के साथ भगवान् के वर्धनाथ नामा था। यही
एक बार सारिपुत्र की आज्ञा केकर भगवान् बुद्ध गये थे और उनकी उपस्थिति
में सारिपुत्र ने विभुजों के समक्ष "असुतर-सूत" का उपदेश दिया था।^३ चम्पा

१ सुमन्तविल्लासिनी, विश्व पाल्सी, पृष्ठ २७९।

२ वही, पृष्ठ २७९-२८।

३ पद्मचसुवनी, विश्व बुतरी, पृष्ठ ५६५।

४ शीन-निकाम (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ४४।

५ वही, पृष्ठ ३३।

मे गगगरा पुष्करिणी के तीर पर विहार करते समय ही भगवान् ने मज्झिम-निकाय के कन्दरक-सुत्त का उपदेश दिया था,^१ और अगुत्तर-निकाय^२ के कई सुत्तो का भी। इसी प्रकार जब भगवान् गगगरा पुष्करिणी के तीर पर विहार कर रहे थे तो उनके कवि-शिष्य स्थविर वगीश (वगीस) ने एक गाथा के द्वारा भगवान् की स्तुति की थी, जो सयुत्त-निकाय के गगगरा-सुत्त में आज हमें प्राप्त है।^३ विनय-सम्बन्धी कई नियमों का विधान भी भगवान् ने चम्पा की इसी पुष्करिणी के तीर पर निवास करते हुए किया, जो आज हमारे लिये विनय-पिटक के चम्पेय्यक्खन्धक में सुरक्षित हैं।^४ विनय-पिटक में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि चम्पा में भगवान् कहाँ से आये और फिर वहाँ से कहाँ चले गये।

भिक्षुओं को एक तल्ले के जूते (चप्पल) पहनने की अनुमति भगवान् ने चम्पा में दी। जब भगवान् चम्पा में विहार कर रहे थे, उसी समय काशि देश के वासभगाम नामक ग्राम का एक आश्रम-निवासी भिक्षु, जिसका नाम काश्यपगोत्र था और जिसे कुछ नवागन्तुक भिक्षुओं ने उत्क्षेपण का दण्ड दिया था, भगवान् के पास आया और भगवान् ने उसके विरुद्ध किये गये उत्क्षेपण कार्य को अवैध माना और वाद में इस काम को करने वाले भिक्षुओं को बुरा-भला कहा।^५ भगवान् बुद्ध के कुछ प्रमुख शिष्यों की, जैसे कि सोण कोटिविश (सोण कोलिवीस), जम्बु-गामक, नन्दक और भरत की, जन्मभूमि चम्पा ही थी और जिन भिक्षुणियों ने यहाँ निवास किया, उनके नाम हैं थुल्लनन्दा, भद्रा और उनकी सहचारिणी भिक्षुणियाँ। चम्पा-निवासी स्थविर सोण कोटिविश भिक्षु होने से पूर्व अग

१ मज्झिम-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ २०५।

२ जिल्द चौथी, पृष्ठ ५९, १६८; जिल्द पाँचवीं, पृष्ठ १५१, १८९।

३ सयुत्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पहला भाग, पृष्ठ १५५।

४ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ २९८-३२१, मिलाइये धम्मपद-ट्ठकया, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ४५१।

५ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ २९८-२९९।

रेण के एक घुस्वामी (पठपु) थे।^१ महाजनक पाठक से विद्रिठ होता है कि मगवान बुद्ध के जीवन-काल में चम्पा का एक नाम काल-चम्पा भी था।^२ ऐसा वर्णन मिलता है कि हिमास्य-वासी कुछ साधु चम्पा में नमक और लटाई लेने आये थे।^३

ऐसा हम पहले कह चुके हैं मगवान बुद्ध के जीवन-काल में चम्पा एक समुद्र और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरी थी। उसके व्यापारी सुवम्पभूमि (वलिभी बर्मा) तक व्यापार के लिये आते थे। विद्वानों की यह निश्चित मान्यता है कि चम्पा के निवासियों ने ही हिन्द चीन जाकर अजाम के प्राचीन हिन्दु राज्य की स्थापना की थी जिसका नाम अपने इस नगर के नाम पर उन्होंने चम्पा ही रखा।

पाँचवीं सताब्दी ईसवी में चीनी यात्री फा-ह्यान भारत भ्रमण करता हुआ चम्पा भी गया था। यहाँ वह पाटलिपुत्र से गंगा के मार्ग से पहुँचा था। उसने चम्पा को पाटलिपुत्र से १८ योजन पूर्व बिंसा में गंगा के दक्षिण तट पर स्थित देखा था।^४ प्रसिद्ध चीनी यात्री यूवान चुआक भी सातवीं सताब्दी ईसवी में चम्पा गया था। वह ईरान पर्वत (बीरान पर्वत) अर्थात् वर्तमान मुँगेर जिले में यहाँ गंगा के किनारे होते-होते गया था और इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी उसने ६ 'ली' अर्थात् करीब ५ मील बताई है। इसी विवरण के आधार पर अनरक कनिंघम ने चम्पा की पहचान वास्तुनिक सागरपुर के समीप चम्पापुर और चम्पानगर से की जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। यूवान चुआक ने चम्पा का उल्लेख एक प्रदेश और नगर दोनों रूपों में किया है और चम्पा का चीनी प्रत्यक्षीकरण 'चम्पो' किया है।^५ उसने चम्पाय पुष्करिणी का भी उल्लेख

१ वेरपाच-अष्टकवा जिस पाँचवीं पृष्ठ ६३९; भित्ताहये विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ १९९।

२ जातक, जिस छठी, पृष्ठ ३२ (पालि टीवत्तु सोत्तायदी संस्करण)।

३ जातक, जिस छठी, पृष्ठ २५६ (पालि टीवत्तु सोत्तायदी संस्करण)।

४ जातक जिस छठी, पृष्ठ ६४।

५ पाइस्त : इंडिस्त ऑव द फा-ह्यान पृष्ठ ६५।

६ कैपिये जातक : चीन यूवान चुआक पु इंडिस्त इन इण्डिया, जिस दूसरी, पृष्ठ १८१।

किया है और उसे 'क-ग' या 'ग-ग' कहकर पुकारा है।^१ ईरण पर्वत प्रदेश (जिला मुगेर) और चम्पा की ख्याति यूआन् चुआङ्ग के समय में युद्ध में काम आने वाले हाथियों के लिये बहुत थी, ऐसा साक्ष्य इस चीनी यात्री ने दिया है।^२ "बुद्धवस" के अनुसार भगवान् बुद्ध जिम वस्त्र को पहन कर स्नान करते थे, उस पर एक चैत्य का निर्माण चम्पा में किया गया था।^३

भट्टिय, जिसे दिव्यावदान^४ में भद्रकर कहा गया है, अग जनपद का एक अन्य नगर था।^५ जैन साहित्य के भट्टिय या भद्रिका नगर से इसे मिलाया जा सकता है।^६ विनय-पिटक में उल्लेख है कि भगवान् एक बार वाराणसी से यहाँ गये थे और इसके समीप जातियावन (जातिकावन) में ठहरे थे।^७ एक दूसरी बार भी भगवान् यहाँ वैशाली से गये थे और जातियावन में ही ठहरे।^८ अन्य कई बार भी भगवान् यहाँ गये और प्रायः उक्त वन में ही ठहरे।^९ भट्टिय नगर के जातियावन में निवास करते समय ही भगवान् ने भिक्षुओं के लिये खड़ाऊँ पहनने का निषेध किया था।^{१०} भट्टिय नगर के समीप स्थित "जातियावन" इस नाम से इसलिये

१ वहीं, पृष्ठ १८२।

२ वहीं, पृष्ठ १८२।

३ "चम्पाय उदकसाटिका।" बुद्धवस, पृष्ठ ७५ (महापण्डित राहुल सांकृत्यायन, भवन्त आनन्द कौसल्यायन तथा भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित देवनागरी संस्करण)।

४ पृष्ठ १२३।

५ घम्मपदट्ठकथा, जिल्द पहली, पृष्ठ ३८४, वहीं, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ३६३ भी।

६ जैन शास्त्रों के अनुसार भगवान् महावीर ने अपने दो वर्षावास भट्टिय में किये।

७ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ २०७।

८ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ २४८।

९ अगुत्तर-निकाय, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ३६ में हम भगवान् को यहाँ विहार करते देखते हैं। "एकं समय भगवा भट्टिये विहरति जातियावने।" देखिये घम्मपद-ट्ठकथा, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ३६३ भी।

१० विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ २०७-२०८।

पुकारा जाता था क्योंकि वहाँ जाति (जाति-जातिफौज-जामठर) नामक पुर्णों के देव अधिकता से पाये जाते थे।^१ मधुबनि नामक स्थान, जो मगधान बुद्ध के शिष्य से मद्रिय नगर के ही रहने वाले थे। महापंडित राजगुप्तसंज्ञकपात्र ने मद्रिय नगर को वर्तमान भुंयेर से मिलाया है।^२ परन्तु वस्तुतः इसे मरहिया नामक स्थान से ही मिलाना अधिक उचित है जो भागलपुर से ८ मील दक्षिण में है।^३ मगधान बुद्ध के जीवन-काल में इस नगर में मेण्डक नामक एक प्रसिद्ध श्रेष्ठी रहता था जिसके पुत्र वर्मजय और पुत्रवत् सुमना की पुत्री विद्याका थी। जो बाद में महोपाधिका बनीं। मेण्डक का परिवार अपने संवत्सुर्णों के लिये उस समय अत्यन्त प्रसिद्ध था। ब्रह्मपट्टकथा में कहा गया है कि इसके पाँच सदस्य अर्थात् मेण्डक देवी उसकी माता ब्रह्मप्रभा उसका श्रेष्ठ पुत्र वर्मजय और उसकी बनी सुमना देवी और मेण्डक श्रेष्ठी का दास पुण्डक (पूर्वक) ये पाँच व्यक्ति उस समय मद्रिय नगर के पाँच महापुण्यात्मा पुरुष माने जाते थे। मगधान जब वैशाखी से मद्रिय नगर में गये थे तो मेण्डक श्रेष्ठी जातिवादन में उनके वर्तमान बाया का और दूसरे दिन बुद्ध प्रमुख भिक्षु-संघ को अपने द्वार से उससे साधु-मोक्ष से संवृष्ट कर मगधान से प्रार्थना की थी "जब तक मत्से। मगधान मद्रिय में बिहार करते हैं तब तक मैं बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघ की सेवा के लिये भोजन से सेवा करूँगा।" मद्रिय में इच्छानुसार बिहार कर मगधान वहाँ से अंगुत्तराप चले गये थे^४ जिसके सम्बन्ध में इस अभी देखेंगे।

१ समस्तपात्राधिक, विजय पत्रिका, पृष्ठ २८ ।

२ विजय-पत्रिका (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ २ ७, पर-संकेत १ देखिये वही पृष्ठ २४८, पर-संकेत १ तथा पृष्ठ ५६४ भी; बुद्धचर्या पृष्ठ १४९ पर-संकेत २; देखिये वही पृष्ठ ५५८ भी।

३ देखिये वर्मज और एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल, १९१४ पृष्ठ ३३७ (गन्धोभाष के लिखित "मोक्ष और एशियाटिक संघ" शीर्षक; लेख)।

४ विजय-पत्रिका (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ २४८-२४९,

५ विजय-पत्रिका (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ २४९।

अग-देश का एक अन्य प्रसिद्ध कस्बा अस्सपुर (अश्वपुर) था। चेतिय जातक के वर्णनानुसार चेति (चेदि) देश के राजा उपचर के पाँच पुत्रों में से द्वितीय ने इसे बसाया था। अस्सपुर में ही निवास करते समय भगवान् ने मज्झिम-निकाय के महा-अस्सपुर-सुत्तन्त^१ और चूल-अस्सपुर-सुत्तन्त^२ का उपदेश दिया था।

अग-वासियो का एक अन्य प्रसिद्ध व्यापारिक कस्बा (निगम) आपण था। इसे "अगान निगमो" अर्थात् अग-वासियो का कस्बा कहकर अक्सर पुकारा गया है।^३ मज्झिम-निकाय की अट्ठकथा (पपञ्चसूदनी) में इस कस्बे का 'आपण' नाम पड़ने का यह कारण बताया गया है कि इसमें २०,००० आपणों (दूकानों या बाजारों) के मुँह विभक्त थे। इस प्रकार आपणों (दूकानों या बाजारों) से भरे रहने के कारण इसका नाम 'आपण' पड़ा था।^४ वैदिक ज्ञान के महापण्डित शैल ब्राह्मण का (जिसने बाद में भिक्षु-सभ में प्रवेश किया) निवास-स्थान यही कस्बा था।^५ एक बार भगवान् बुद्ध ने अपने महाप्रज्ञावान् भिक्षु-शिष्य धर्मसेनापति सारिपुत्र के साथ इस कस्बे में विहार किया था और उनके साथ श्रद्धा पर सलाप किया था, जो सयुत्त-निकाय के आपण-सुत्त में निहित है।^६ मज्झिम-निकाय के पोतलिय-सुत्तन्त,^७ लकुटिकोपम-सुत्तन्त^८ और सेल-सुत्तन्त^९ (जो सुत्त-निपात^{१०} में भी आया है)

१ मज्झिम-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ १६१-१६४।

२ वहीं, पृष्ठ १६५-१६७।

३ सयुत्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद), दूसरा भाग, पृष्ठ ७२६।

४ पपञ्चसूदनी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ५८६।

५ सेल-सुत्त (मज्झिम० २।५।२); थेरगाथा-अट्ठकथा, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ४७, महाकवि अश्वघोष ने भी आपण में शैल ब्राह्मण को दीक्षित किये जाने का उल्लेख किया है। बुद्ध-चरित २।१।२।

६ सयुत्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद), दूसरा भाग, पृष्ठ ७२६।

७ मज्झिम-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ २१४-२१९।

८ वहीं, पृष्ठ २६३-२६६।

९ वहीं, पृष्ठ ३८१-३८५।

१० सुत्त-निपात (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ११४-१२६।

का उपदेश भगवान् ने आपन करने में निहार करते समय ही दिया था। यही वर केविय अटिल भगवान् से मिलने आया था और उसने १२५ भिक्षुओं के सहित भगवान् को भोजन के लिये निर्ममित किया था।^१ जैसा हम अभी देखेंगे भगवान् भक्ष्य से अंगुत्तराप प्रदेश में जैसे गये थे वही कुछ दिन बिचरन करने के बाद वे उसके करने आपन में पहुँचे थे। इससे यह प्रकट होता है कि भक्ष्य और आपन सड़क के मार्ग से जुड़ गए थे जो अंगुत्तराप प्रदेश में होकर गुजरती थी। भक्ष्य से आपन जाते हुए जब भगवान् १२५ भिक्षुओं के सहित अंगुत्तराप प्रदेश में होकर गुजर रहे थे तभी रास्ते में एक वन में मेण्डक पुद्गलि ने भिक्षु-संघ सहित भगवान् बुद्ध का चारोप्य दूध से सत्कार किया था।^२

उपर्युक्तम-निकाय के तीन सुत्तों (पोतकिय-सुत्तम्, उट्टिकोपम-सुत्तम् और सैल-सुत्तम्) का हमने उल्लेख किया है जिसका उपदेश भगवान् ने आपन में किया था। इन तीनों सुत्तों के आरंभ में यह कहा गया है “एक समय भगवा अंगुत्तरापेसु चारिक जन्मानो येन आपनं नाम अंगुत्तरापानं निगमो उद-वसरि। अर्वात्” “एक समय भगवान् अंगुत्तराप (देश) में चारिका करते हुए, वहाँ अंगुत्तरापी का आपन नामक निगम का बड़ा पहुँचे।” यह अंगुत्तराप क्या था? अंगुत्तराप वस्तुतः अंग देश का ही वह भाग था जो पंथा (महामही-तंग) नदी के उत्तर में अवस्थित था। इसके “अंगुत्तराप” नाम से भी यह बात स्पष्ट सिद्ध होती है। ‘अंगुत्तराप’ नाम की व्याख्या करते हुए सुत्त-निपात की बटुकथा में कहा गया है, “अंया एव सो जन्पथो। पंथाय (महामही नंथाय) पन या उत्तरेय आपो तात् अन्धुरता उत्तरपत्ति वुच्चति”।^३ इसका अर्थ यह है “अंय ही वह जन्पथ है। पंथा (महामही नंथा) नदी के उत्तर में जो पानी है, उसके अन्धुर उत्तर होने के कारण उत्तराप कहा जाता है”। इससे सिद्ध

१ मज्झिम-निकाय (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ३८१; वीर बाहुमन् के सत्प-छात्र केविय के भी आपन में दीक्षित किये जाने का उल्लेख अश्वघोष ने बुद्ध-चरित (२१।२२) में किया है।

२ विजय-पिटक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ २४८ २५ ।

३ परमत्तबोसिका (सुत्त-निपात की बटुकथा) विजय बुधरी, पृष्ठ ४३७।

होना है कि अगुत्तराप अग के उत्तर में, गंगा नदी के उस पार का, उसके खादर का प्रदेश था, जो अग जनपद में ही सम्मिलित माना जाता था। डा० मललसेकर ने भी इसे गंगा नदी के उत्तर में अग देश का ही एक भाग माना है।^१ अग के समान अगुत्तराप भी मगध राज्य के अन्तर्गत था, यह इस बात से विदित होता है कि केंणिय जटिल ने १२५० भिक्षुओं के साथ भगवान् बुद्ध को भोजन के लिये निमन्त्रित किया था और जब वह उसकी नौयारी में लगा था तो ञैल नामक नाह्मण ने उससे पूछा था “क्या आपके यहाँ मगधराज श्रेणिक विम्बिसार कल भोजन के लिये निमन्त्रित किये गये हैं ?”^२ यह निश्चित हो जाने पर कि अगुत्तराप अग जनपद का ही गंगा नदी के उत्तर वाला भाग था, उसकी आधुनिक स्थिति का अनुमान लगाना बठिन नहीं है। महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने उसके सम्बन्ध में एक जगह लिखा है “कोसी (नदी) के पश्चिम तथा गंगा के उत्तर में अगुत्तराप प्रदेश था”^३ और एक दूसरी जगह लिखा है, “अगुत्तराप मुंगेर और भागलपुर जिलों का गंगा के उत्तर वाला भाग था।”^४ दोनों वर्णनों का एक ही अर्थ है और वह यह कि अग देश का वह भाग जो गंगा नदी के उत्तर में स्थित था, अगुत्तराप कहलाता था। अग देश का गंगा के उत्तर वाला भाग अगुत्तराप कहलाता था और दक्षिण का केवल अग, यद्यपि अगुत्तराप स्वयं अग का ही एक भाग था। डा० मललसेकर ने सुझाव दिया है कि आपण अगुत्तराप की राजधानी था।^५ अगुत्तराप को अग जनपद का ही एक अग मान लेने पर उसकी पृथक् राजधानी की आवश्यकता नहीं जान पड़ती। हाँ, उसे अगुत्तराप का प्रधान नगर हम मान सकते हैं। आपण की ठीक आधुनिक पहचान करने का प्रयत्न किसी विद्वान् ने अब तक नहीं किया है।

१ डिकशनरी ऑव पालि प्रॉपर नेम्स, जिल्द पहली, पृष्ठ २२, ७३४।

२ मज्झिम-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ३८२।

३ मज्झिम-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ छ (प्राक्कथन)।

४ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ २४९, पद-संकेत २; मिलाइये बुद्धचर्या, पृष्ठ १४४, पद-संकेत १, वहीं, पृष्ठ ५४२ भी।

५ डिकशनरी ऑव पालि प्रॉपर नेम्स, जिल्द पहली, पृष्ठ २७७।

महापंथित राहुक सांख्यधायन म आतुमा नामक गाँव या नगर को बंधुत्तरप में बताया है, 'ओ ठीक नहीं ध्यान पड़ता क्योंकि विनय-पिटक में हम देखते हैं कि भगवान् आतुमा में कुसिनारा से आये थे और कुछ दिन आतुमा में निवास कर भावस्ती चले गये थे।' इस आधार पर आतुमा को कुसिनारा और सावस्ति के बीच में कोई स्थान मानना ही ठीक होगा। हम उसे मस्क और कोसल राज्यों में से किसी एक में रख सकते हैं।

अब देश के उपर्युक्त कस्बों में भगवान् की चारिकाओं की मौखिक कम्पोज़िशन विनय-पिटक के अनुसार कुछ इस प्रकार होगी। पहली बार भगवान् बाणवस्ती से महिय आये और वहाँ कुछ दिन निवास कर भावस्ती चले गये। एक दूसरी बार भगवान् बैचाली से महिय आये और वहाँ से बंधुत्तरप चले गये। बंधुत्तरप के नग में कुछ दिन विहार करने के पश्चात् भगवान् उसके कस्बे आपन में पहुँचे। आपन में कुछ दिन विहार करने के पश्चात् इन भगवान् को कुसिनारा की ओर जाते देखते हैं।

बुद्ध-पूर्व काल में भगवत् संघ की अपेक्षा एक निर्बल राष्ट्र था और दोनों में सत्ता के लिये संघर्ष चला करता था यह हम पहले देख चुके हैं। भगवत् संघ का विवरण देते समय हम यह भी देख चुके हैं कि किस प्रकार भगवत् संघ

१ बद्धचर्मा पृष्ठ ५४४।

२ विनय-पिटक (हिम्मी अनुवाद) पृष्ठ २५२-२५४।

३ मिताइये नत्तमसीकर विपक्षनरी ओष पात्ति प्रोपर नेम्स, जिम्ब पृथ्वी, पृष्ठ २४४।

४ विनय-पिटक (हिम्मी अनुवाद) पृष्ठ २७।

५ वही पृष्ठ २८।

६ वही, पृष्ठ २४८।

७ वही, पृष्ठ २४९ मिताइये नत्तमपद्धतकवा जिम्ब पृथ्वी, पृष्ठ २८४ भी।

८ वही, पृष्ठ २५ ; देखिये नत्तमपद्धतकवा जिम्ब तीतररी, पृष्ठ २६३ भी।

९ विनय-पिटक (हिम्मी अनुवाद) पृष्ठ २५२।

श्रेणिक विम्बिसार द्वारा जीत लिये जाने पर बुद्ध के जीवन-काल में अग मगध राज्य का एक अग मात्र हो गया और उसकी स्वतन्त्र राजनैतिक सत्ता समाप्त हो गई। यहाँ हम एक जनपद के रूप में मगध का, या ठीक कहे तो मगधों का, मगध जनो का, पालि तिपिटक और उसकी अट्ठकथाओं के आधार पर विवरण प्रस्तुत करेंगे।

मगध जनपद का बौद्ध धर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तुतः इसी जनपद में धम्म का आविर्भाव हुआ। विनय-पिटक में कहा गया है “मगध में मलिन चित्त वाले से चिन्तित, पहले असुद्ध धर्म पैदा हुआ था। अब अमृत के घर को खोलने वाले विमल (पुरुष) द्वारा जाने गये इस धर्म को लोक मुने।” उरुवेला, जहाँ भगवान् ने ज्ञान प्राप्त किया, मगध जनपद का ही एक स्थान था। इस जनपद के अनेक नगरों, निगमों और ग्रामों का, जो भगवान् बुद्ध की स्मृति के कारण अमर हो गये हैं, हम पहले उल्लेख कर चुके हैं। भगवान् बुद्ध के अनेक शिष्य मगध-निवासी थे और बुद्ध-धर्म का प्रारम्भिक प्रचार-केन्द्र मगध ही था, यह सब हम पहले निरूपित कर चुके हैं।

एक जनपद के रूप में मगध का विस्तार आधुनिक बिहार राज्य के गया और पटना जिलों के बराबर समझना चाहिये। उसके उत्तर में गंगा नदी, पश्चिम में मोघन नदी, दक्षिण में विन्ध्याचल पर्वत श्रेणी का बड़ा हुआ भाग और पूर्व में चम्पा नदी थी।

मगध जनपद का यह नाम क्यों पड़ा, इसका कारण देते हुए आचार्य बुद्धघोष ने कहा है कि इस सम्बन्ध में लोग अनेक प्रकार की किवदन्तियाँ प्रपचित करते हैं। ‘बहुधा पपचन्ति’। इस प्रकार की एक किवदन्ती यह है कि जब राजा चेतिय, जिसने प्रथम बार ससार में झूठ बोलना शुरू किया, अपने इस कार्य के कारण घरती में घँसने लगा, तो जो लोग उसके पास खड़े हुए थे उन्होंने उससे कहा ‘मा गध पविस’। इसी से मिलती हुई दूसरी किवदन्ती यह है कि जब राजा चेतिय घरती में प्रवेश

१ पातुरहोसि मगधेषु पुण्वे धम्मो असुद्धो समलेहि चिन्तितो।

अपापुरेत्त अमतस्स द्वार सुणन्तु धम्म विमलानानुबुद्ध॥

महावग्गो—विनय-पिटक, पठमो भागो, पृष्ठ ८ (बम्बई विश्वविद्यालय सस्करण)।

कर गया तो कुछ लोगों ने जो बरती रोह रहे वे उसे देखा और उसने उसे कहा 'मा गर्भ करो'। इस प्रकार दस राज्यों 'मा गर्भ' के कारण मगध जनपद का नाम पड़ा। इन मूलभूतक अनुश्रुतियों का उल्लेख करने के बाद मगध के वास्तविक नामकरण का कारण बताते हुए आचार्य बुद्धभाष ने कहा है कि मगध (मगधा) नामक क्षत्रिय जाति की निवास-भूमि होने के कारण यह जनपद 'मगध' कहा गया। मगध जनपद का सम्बन्ध में अन्य सब आवश्यक बातों का उल्लेख इस मगध राज्य का विवरण देते समय कर चुके हैं।

काशी राज्य (काशि रदट) बुद्ध-पूर्व युग का सम्भवतः सबसे अधिक बल-शाली जनपद था। परन्तु बुद्ध के जीवन-काल में उसकी स्थिति राजनैतिक दृष्टि से अत्यन्त नीची गिर गई और उसका ज्ञान कोशल और मगध देश के राजाओं के हाथों का कारण बन गई और जब तक काशी जनपद अस्तित्व रूप से मगध राज्य का अंग न बन गया यह तनका बसता ही रहा।

काशी जनपद पूर्व में मगध और पश्चिम में वंस (वत्स) जनपद के बीच में स्थित था। उसके उत्तर में कोशल जनपद था और दक्षिण में उसकी सीमा सम्भवतः सोन (सोण) नदी तक थी यद्यपि अस्तक आतक में बिहल समय की स्थिति का वर्णन है उसके अनुसार (बुद्ध-पूर्व काल में) काशी राज्य का विस्तार दक्षिण में गौदावरी के तट तक हो गया था क्योंकि इस आतक में अस्तक राज्य की राजधानी पोतलि नगर को काशी राज्य का नगर बताया गया है। जब बिहल आतक में काशी राज्य का विस्तार ३ बीजल बताया गया है।

जैसा हम पहले देस चुके हैं कोसलराम प्रसेनजित के पिता महाकोशल के समय (छठी सताब्दी ईसवी-पूर्व के अन्त्य-भाग) में ही काशी जनपद कोशल राज्य का एक अंग हो गया था। श्रुतिमात्रक आतक और वत्स बलि सूकर आतक के साक्ष्य पर हम देखते हैं कि महाकोशल न अपनी पुत्री कोसला देवी का विवाह जनवरण विम्बसार के कर काशी-ग्राम की ब्राह्म उसकी स्नान-शामरी के व्यव के सिये दे दी थी। बाद में मजाठगानू ने जब अपने पिता विम्बसार को मार दिया तो कोसला देवी भी बुद्धाधिमूत होकर सर गई। इस पर प्रसेनजित ने अपने

भानजे अजातशत्रु ने काशी ग्राम छीनना चाहा, जिन पर दोनों ने काफी लम्बा नपर्प चला और प्रसेनजित् को तीन बार हार हुई, परन्तु अन्त में प्रसेनजित् ने अजातशत्रु को बन्दी बना लिया और उदार नीति का अनुसरण कर उसे छोड़ दिया।^१ इतना ही नहीं, अपनी पुत्री वजिरा का विवाह उसने अजातशत्रु के साथ कर दिया और काशी ग्राम पूर्ववत् उसके म्नान और मुगन्व के व्यय के लिये दिया। इसके बाद प्रसेनजित् के मेनापति दोष चारायण (पालि, दोष कारायण) ने, जिसके मामा बन्धुल मल्ल को (जो प्रसेनजित् का भूतपूर्व मेनापति था) बिना किसी अपराध के प्रसेनजित् ने मरवा दिया था, राजा के विरुद्ध विडूडभ से अभिसंधि की और जब प्रसेनजित्, जिसका आयु उस समय अस्सी वर्ष की थी, भगवान् बुद्ध ने मलाप में मग्न था (जो मज्झिम-निकाय के धम्मचेतिय-मुत्तन्त में निहित है) दोष कागयन उसे छोड़कर चल दिया और श्रावस्ती में जाकर विडूडभ को राजा घोषित कर दिया। राजा प्रसेनजित् ने राजगृह में जाकर शरण लेनी चाही। दिन भर का थका हुआ रात में राजगृह पहुँचा, जब कि उसके दरवाजे बन्द हो चुके थे। बाहर ही धर्मशाला में टिका और थका-माँदा उमी गत ठंड लग जाने से मर गया। अजातशत्रु ने उसको दाह-क्रिया की। उधर विडूडभ ने शाक्यों का विनाश कर अपनी प्रतिहिंसा की तृप्ति की और मार्ग में लौटते हुए आँधी और बाढ़ के बीच अचिरवती (रापती) नदी में स-सैन्य मृत्यु प्राप्त की। इस प्रकार काशी के सहित कोमल राज्य, जिसकी अधीनता में ही शाक्य जनपद था, मगध मिलकर मगध राज्य में सम्मिलित हो गये।

ऊपर हम देख चुके हैं कि काशी जनपद के पूर्व में मगध, उत्तर में कोसल और पश्चिम में वस जनपद थे। अतः इन तीनों जनपदों के साथ बुद्ध-पूर्व काल में काशी राज्य के अनेक सघर्ष चले, जिनका कुछ उल्लेख करना यहाँ आवश्यक होगा। बुद्ध-पूर्व काल में काशी एक स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्र था। वह सप्त रत्नों से युक्त था।^२ पूर्व काल में काशी एक समृद्ध राष्ट्र था, इसका साक्ष्य

१ सयुत्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ७६-७८ (पठम-सगाम-सुत्त तथा दुतिय-सगाम-सुत्त), धम्मपदट्ठकथा, जिल्द तीसरी, पृष्ठ २६६।

२ अगुत्तर-निकाय, जिल्द पहली, पृष्ठ २१३, जिल्द चौथी, पृष्ठ २५२, २५६, २६०।

देते हुए स्वयं समयवात बुद्ध ने कहा है 'मृतपुम्ब' भिक्षुके ब्राह्मणों नाम कासि-
राजा अहोसि बड़ो महद्दनी महामोनी महम्मलो महाबाहनी, महाबिभितो
परिपुण्णकोसकोटठागारो।" अर्थात् 'मृतपूर्व' युग में भिक्षुओं। ब्राह्मण
नामक कासिराज का जो आर्य्य महाभनवान् महाभोवसम्भ महामकी महान
बाहनों बाछा महान बिभित (राष्ट्र) बाछा था और उसके कोय और कोट्ट-
यार (वन और जनाज से) जरे हुए थे। महाराज जातक और भोगसाज जातक
से हमें पता चलता है कि काशी देश के राजा सब राजाओं में अपनी राजा (सज्ज-
राजान् बन्धु-राजा) बनने के लिये जाकावित रहते थे और उनका स्वयं सम्पूर्ण
जम्बुद्वीप के सम्राट् बनने का रहता था। अस्तक जातक में गोरावरी के तट पर
स्थित अस्तक राज्य भी राजधानी पोटकि नगर को काशी देश का नगर बताया
गया है। इससे विदित होता है कि अपनी समृद्धि के दिनों में काशी राज्य ने
वहाँ तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। जीवाजानिय जातक से हमें
पता चलता है कि काशी राज्य के सम्पूर्ण पड़ोसी राजा इस राज्य की ओर अत्यन्त
दृष्टि कमाये रहते थे। बीच-निकाम के महागोविन्द-सुत्त के अनुसार बुद्ध-पूर्व
काल के प्राचीन राजा रेणु के ब्राह्मण मंत्री महागोविन्द ने सम्पूर्ण जम्बुद्वीप को
बिन साठ भागों में विभक्त किया था उनमें एक काशी राज्य भी था और
उपर्युक्त ब्राह्मण मंत्री के द्वारा ही उसकी राजधानी बारापसी को बसाया
गया था। इसी सुत्त के अनुसार बृहद्राष्ट्र (बृहद्रथ) काशी देश का प्रथम
राजा था। जातकों में काशी देश के अनेक राजाओं के उल्लेख हैं, जैसे कि
अंभ उम्भसेन उदम वर्गमय विस्सेय कलाबु और संयम आदि। काश्यप बुद्ध
के समय में काशी देश का राजा किकि नामक था। बौद्ध संस्कृत ग्रंथों में
इस राजा का नाम हकि बताया गया है। सुमंगलविभासिनी में काशी
देश के राम नामक राजा का उल्लेख है जिसे कुछ 'रोय' ही कहा था

१ महावग्गो (मित्र-विच्छेद) सुत्तियो भागो पृष्ठ २६२।

२ बटिकार-मुत्तमा (मज्झिम १३।११)।

३ विम्भावदान पृष्ठ २१; महावत्तु, विस्व बहली, पृष्ठ ३२५।

४ विस्व पृष्ठ, पृष्ठ २९८-२९९।

और जो कोलिय जाति का आदि पुरुष था, जिसके सम्बन्ध में हम शाक्य और कोलियों की उत्पत्ति पर विचार करते समय कह चुके हैं। सत्तुभस्त जातक में काशी देश के जनक नामक राजा का भी उल्लेख है। महावस और सुत्त-निपात-अट्ठकथा में अन्य अनेक काशि-राजाओं के उल्लेख हैं। काशी देश के राजाओं का कुल-नाम या उपाधि-नाम ब्रह्मदत्त था, इसलिये अनेक ब्रह्मदत्तो का उल्लेख जातक की कथाओं में किया गया है। पुराणों और महाभारत में भी सौ ब्रह्मदत्तो (शत वै ब्रह्मदत्तानाम्) का उल्लेख है।^१ इसलिये 'ब्रह्मदत्त' नाम जो जातकों में अनेक बार काशी देश के राजाओं के लिये आया है, व्यक्तिवाचक नाम न होकर कुल-नाम है। उदाहरणतः गगमाल जातक में काशिराज उदय जो ब्रह्मदत्त कहकर पुकारा गया है। यही बात सुसीम जातक, कुम्भामणिण्ड जातक, अट्ठान जातक और लोमसकस्सप जातक से भी विदित होती है। जातकों में काशी देश के राज-कुल को अक्सर अपुत्रक कहा गया है। 'अपुत्रक राजकुल।' चुल्लपलोमन जातक में कहा गया है कि ब्रह्मदत्त राजा पुत्रहीन होकर मर गया। इसी प्रकार असिलक्खण जातक में भी कहा गया है कि वाराणसी-नरेश के कोई पुत्र नहीं था। सम्भवतः यही कारण है कि काशी देश के कुछ ब्रह्मदत्त नामक राजा मगध राजवंश के थे, जैसा कि दरीमुख जातक से प्रकट होता है। इसी प्रकार मातिपोसक जातक और सम्बुल जातक में विदेह राजवंश से सम्बन्धित पुरुषों का भी काशिराज होना सिद्ध होता है। काशी देश का वर्णन प्राचीन वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत, पुराणों और प्राचीन जैन साहित्य में भी मिलता है, जिसके विवेचन में हम यहाँ नहीं जा सकते।

बुद्ध-पूर्व काल में काशी और कोसल के जो अनेक सघर्ष हुए, उनमें पहले विजय काशी को मिलती रही, परन्तु अन्त में उसे कोसल राज्य में मिल जाना पड़ा। विनय-पिटकके महावग्ग (कोसम्बक्खन्धको) में तथा कोसम्बी-जातक में काशि-राज ब्रह्मदत्त द्वारा कोसलराज दीधीति पर विजय प्राप्त करने का उल्लेख है। इसी प्रकार कुणाल जातक और ब्रह्मछत्त जातक में भी काशि राजाओं के द्वारा

१. देखिये हेमचन्द्र रायचौधरी पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ़ एन्डियन्ट इण्डिया, पृष्ठ ७६।

कोसल राज्य को विजित करने का उद्देश्य है। सोवमन्द जातक के अनुसार तो काशिराज मनोज ने कोसल के साव-साव अंग और मयम को भी जीता। परन्तु फिर माम्य ने पकड़ा जाया और महासीमन जातक में हम काशिराज महासीमन को कोसलराज के द्वारा पराजित किये जाते देखते हैं। बट जातक और एकराज जातक से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समय तक कोसल देश के राजाओं ने काशी राज्य पर अधिकार स्थापित कर लिया था। इसी समय की पुष्टि केय जातक तथा सेसकुन जातक से भी होती है। वैसे हम पहले कह चुके हैं प्रसेनजित् के पिता महाकोसल के समय में तो काशी राज्य का कोसल राज्य का एक अंग होना पूर्वतः निश्चय हुआ चुका था क्योंकि ऐसा होने पर ही काशी नाम की आम का उसके द्वारा अपनी पुत्री के स्नान और सुगन्ध के व्यवस्थापन से बचना हो सकता था जिसका उल्लेख हरिश्चन्द्र जातक और बह्मिक सूकर जातक में है। उनके बाद के इतिहास का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं और कोसल राज्य का विवेचन करते समय लोहिन्व-सुत के आधार पर यह भी दिखा चुके हैं कि राजा प्रसेनजित् काशी और कोसल दोनों देशों की आम का उपभोग करता था। त्रिक-पिटक की अट्ठकथा से हमें मालूम पड़ता है कि राजा प्रसेनजित् का सपा भार्ग काशिराज (काशिक राजा) के रूप में बुद्ध-काष्ठ में प्रतिष्ठित कर दिया गया था।^१ इसी प्रकार की बात मगधराज बिम्बिसार ने अपने किसी सम्बन्धी को अंग राज के रूप में प्रतिष्ठापित कर अंग देश के सम्बन्ध में की थी।^२ अंग और मगध के समान काशी और कोसल का भी प्रयोग हस्त समास के रूप में अक्षर पाति त्रिपिटक में किया गया है।^३ यह उनकी अनिष्ट एकत्वता के साव-साव उनके स्वतंत्र अस्तित्वों की स्मृति की भी अनुराधा करता है और इस प्रकार दोनों जनपदों के लोगों में अनुराध सम्बन्धों की गूढ़ता देता है।

१ देखिये त्रिक-पिटक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ २७४ टिप्पणी १।

२ धर्मसूक्त-सुत्तम् (मज्झिम २१५।४)।

३ "काशिकोत्तमसु"। जलवत्तम-सुत्त (दीप २।५) "काशी व कोसल"।

वेदीगाथा भाषा ११ (अथर्व वेदविद्यालय संस्करण); मिलाइये अनुतर-निकाय त्रिपिटक काशी पृष्ठ ५९।

काशी जनपद की राजधानी प्रसिद्ध वाराणसी (स० वाराणसी) नगरी थी। दीघ-निकाय के महापरिनिव्वाण-सुत्त तथा महासुदस्सन-सुत्त में वाराणसी की गणना बुद्धकालीन भारत के छह प्रसिद्ध महानगरों में की गई है। गुत्तिल जातक में वाराणसी को सम्पूर्ण जम्बुद्वीप का सर्वश्रेष्ठ नगर बताया गया है। तण्डुलनालि जातक के अनुसार, वाराणसी का परकोटा १२ योजन लम्बा था और उसके अन्दर-बाहर तीन सौ योजन का राष्ट्र था। सम्भव जातक में भी वाराणसी नगर का विस्तार १२ योजन बताया गया है। “द्वादसयोजनिकसकलवाराणसीनगर”। सरभमिग जातक, अलीनचित्त जातक, जवनहम जातक और भूरिदत्त जातक से भी इसी तथ्य की सिद्धि होती है। जातक में वाराणसी के अनेक प्राचीन नामों का उल्लेख हुआ है, जैसे कि, सुवृद्धन,^१ सुदस्सन,^२ ब्रह्मवड्डन,^३ पुष्पवती,^४ रम्भनगर^५ और मोलिनी।^६ उसके एक भावी नाम केतुमती के सम्बन्ध में भी भविष्यवाणी की गई है और कहा गया है कि इस नाम से वह एक सम्पन्न और सुभिक्ष नगरी होगी।^७

बुद्ध-काल में सामान्यतः काशी जनपद और विशेषतः वाराणसी नगरी सुन्दर, बहुमूल्य वस्त्रों के लिये प्रसिद्ध थी। सयुत्त-निकाय के वत्थ-सुत्त में कहा गया है, “सभी बुने हुए कपड़ों में काशी का बना कपड़ा अग्र (श्रेष्ठ) होता है।” काशी के (कासिक) तथा वाराणसी के (वाराणसेय्यक) सुन्दर, दोनों ओर से पालिश किये हुए वस्त्र का उल्लेख दीघ-निकाय के संगीति-परियाय-सुत्त, दसुत्तर-सुत्त तथा मज्झिम-निकाय के महासकुलुदायि-सुत्त में है। दीघ-निकाय के

१ जातक, जिल्द चौथी, पृष्ठ १०४।

२ वहीं, जिल्द पांचवीं, पृष्ठ १७७।

३ वहीं, जिल्द चौथी, पृष्ठ ११९।

४ वहीं, जिल्द छठी, पृष्ठ १३१।

५ वहीं, जिल्द चौथी, पृष्ठ ११९।

६ वहीं, जिल्द चौथी, पृष्ठ १५।

७ चक्कवत्ति-सीहनाव-सुत्त (दीघ० ३।३), मिलाइये विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ३२५ भी।

८ सयुत्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद), दूसरा भाग, पृष्ठ ६४१।

महापद्म-सूत में एक उपमा का प्रयोग करते हुए भगवान् न काशी के सुन्दर वस्त्र का उत्कृष्ट क्रिया है यह हम पहले देख ही चुके हैं।^१ काशी के बने कपास के वस्त्र सुन्दर माने जाते थे। मज्झिम-निकाय की अट ठकुरा में कहा गया है “यहाँ (वाराणसी में) कपास भी कोमल सूत बनाने वाली तथा धुसाहे भी बहुत और बल भी सु-स्निग्ध है। यहाँ का वस्त्र दोनों ही ओर से बिकना होता है।^२ दोनों ही ओर से वह कोमल सूत और स्निग्ध दिखाई देता है।”^३ इसी प्रकार ‘वेरीपावा’ में एक पृष्ठ में जीवकाप्रबन्ध की ओर जाती हुई सुभा मिथुनी को काशी के सूक्ष्म वस्त्रों का शोध लेकर मुलाने का चेष्टा की थी। कासिकसुसुमेहि बभ्रुहि सोमसि बसनेहिनूपमे कासिक सुसुमानि धारय’। इसी प्रकार चापा ने अपने प्रवृत्ति पति को छोड़ने को चेष्टा में उससे कहा था “काशी के उत्तम वस्त्रों को धारण करने वाली युक्त रूपवती को छोड़कर तुम कहीं ब्राम्हणे”। संसृत-निकाय के पञ्चत-सूत में काशी के रेशम का भी उल्लेख है। ज्ञातक-कपासों से पता लगता है कि वाराणसी में कृष्ण्णी रेश के बहुमूल्य वस्त्र बनते थे। वाराणसी का बना (वाराणसेय्यकं) मोररंग का (नीलवर्णं) दोनों ओर से बिकना (उभतोमान विमदं) सुन्दर वस्त्र बहुत मूल्यवान् समझा जाता था। ‘मिलिन्दपञ्चो’ में साम्ब नगर का ओवर्धन दिया गया है उससे विदित होता है कि काशी के वस्त्र यवनराजा मिलिन्द के समय में उसकी राजधानी तावम (स्यामकोट) तक में बिकन जाते थे और वहाँ उनकी बड़ी-बड़ी दुकानें थी। बहुमूल्य सूक्ष्म वस्त्रों के मालावा काशी जगद्वज्र बन्दन के लिये भी प्रसिद्ध था।

१. देखिये द्वितीय परिच्छेद में बीच-निकाय के त्रयीयौत्तिक महात्त्व का विवेचन।

२. “वाराणसिपं किर कप्पातो पि मुहु, सुत्तकस्सिकायो पि तत्तमायो पि उंका। उदकस्सि सुचित्तिनिदं तस्मा वत्तं उभतो मानविमदं होति। डीमु वस्तेनु मदं मुत्तुत्तिनिदं तामति”।

३. वेरीपावा, पावापे ३७४ तथा ३७७।

४. “कासिकुत्तमवार्तिमि कस्सोहाय वज्जति”। वेरीपावा, पावा २९८।

५. देखिये चापे इसी परिच्छेद में कोटुम्बर और नहु राष्ट्रों के विवरण।

काशी के चन्दन का उल्लेख समुत्त-निकाय के वेलुद्वारेय्य-सुत्त में है। जातक^५ और अगुत्तर-निकाय^६ में भी 'कासि विलेपन' और 'कासि चन्दन' का उल्लेख है। एक शिक्षा-केन्द्र के रूप में भी बुद्ध-काल में वाराणसी की स्थाति थी। घम्म-पदट्ठकया में उल्लेख है कि तक्षशिला जैसे प्रसिद्ध शिक्षा-केन्द्र के सब नामक एक ब्राह्मण ने अपने पुत्र सुसीम को वाराणसी में अध्ययनार्थ भेजा था।

भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में वाराणसी एक समृद्ध व्यापारिक नगरी थी और तत्कालीन व्यापारिक मार्गों का एक प्रकार से केन्द्र स्थान थी। वाराणसी से सीधा तक्षशिला तक व्यापार होता था। व्यापार और शिक्षा दोनों के लिये ही वाराणसी और तक्षशिला के बीच मनुष्यों का आवागमन होता रहता था। वाराणसी और तक्षशिला के बीच की दूरी तेलपत्त-जातक और सुसीम जातक में दो हजार योजन बताई गई है।^७ वाराणसी के एक व्यापारी को हम प्रत्यन्त देश में जाते और वहाँ लाल चन्दन खरीदते देखते हैं।^८ उत्तरापथ के घोडो का एक बड़ा बाजार वाराणसी में लगता था।^९ सैन्धव घोडे भी वाराणसी के बाजार में विक्रय में आते थे।^{१०} हाथियों को सिखाने वाले^{११} और अन्न के व्यापारी^{१२} भी वाराणसी में थे। वाराणसी में एक दन्तकार-वीथि थी जहाँ विशेषतः हाथी-

१. जिल्द पहली, पृष्ठ ३५५।

२. जिल्द तीसरी, पृष्ठ ३९१।

३. अप्रेजी अनुवाद के अनुसार, जिसका अनुसरण लाहा, मल्लसेकर और रायचौधरी जैसे विद्वानों ने किया है। आनन्द जी के हिन्दी अनुवाद में यह दूरी एक सौ बीस योजन बताई गई है। मैं अभी यह निश्चय नहीं कर सका हूँ कि इनमें से किसे ठीक माना जाय।

४. उद्धरण के लिये देखिये पाँचवें प्रकरण में बुद्धकालीन व्यापार का विवरण।

५. जातक, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २८७।

६. जातक, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ३३८।

७. वहीं, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २२९।

८. वहीं, जिल्द तीसरी, पृष्ठ १९८।

रात का काम करने वाले लोग रहते थे।^१ इसी प्रकार बड़बड़क नाम और मेराव नाम नामक गाँव भी जहाँ कमरा बड़बड़की और सिकारियों की बस्ती अधिक थी बाराबसी के समीप बसे हुए थे। हाथियों का एक बड़ा मेला बाराबसी में लगता था और इस्तिस्न का पाठ होता था। राजपूत, चम्पा और बैसासी के समान बाराबसी में भी एक महोत्सव मनाया जाता था जिसमें सुरापान भी किया जाता था।^२ सुरापान बातक से तथा बन्धमस बातक से हमें मालूम पड़ता है कि एक बार हिमाचल के कुछ ठपस्वी बाराबसी में नमकीन और लट्टे पवाबों का स्वाद लेने आये थे। पुष्करत बातक से विधित होता है कि बाराबसी में कार्तिक मास में एक मेला लगता था जिसमें बनबान् बरों की स्त्रियाँ कुसुम्बी रंग के वस्त्र पहन कर निकसती थीं। छवियों के भी बाराबसी में होने का उल्लेख है। बाराबसी के ब्राह्मणों के 'कम्बजमन्त्र' (कम्बजमन्त्र—कम्बित ज्योतिष) में पारंगत होने की बात कही गई है^३ और इसी प्रकार पालि विवरणों से यह भी सात होता है कि उस समय बाराबसी में अस्पृश्यता भी प्रचलित थी।^४ बाराबसी की सम्बाधारसाला (संस्थाधारसाला—परिषद भवन) का भी एक बातक-कथा में उल्लेख है। यहाँ वार्षिक बाढ़-विबाह होते रहते थे।

अगर हम बाराबसी से उत्तखिन्ना जाने वाले मार्ग का उल्लेख कर चुके हैं। वस्तुतः यह उस मार्ग का बँध ही था जो राजपूत से उत्तखिन्ना तक बाराबसी में होता हुआ जाता था। अतः स्वाभाविक तौर पर बाराबसी पूर्व में राजपूत

१. यहाँ, जिल्ह बूतरी, पृष्ठ १९७।

२. यहाँ, जिल्ह बूतरी पृष्ठ ४८।

३. यहाँ जिल्ह बीबी, पृष्ठ ११५।

४. यहाँ जिल्ह तीतरी पृष्ठ १९८।

५. यहाँ, जिल्ह बीबी, पृष्ठ ३३५। मिलाइये यहाँ जिल्ह पहाली, पृष्ठ ४५५।

यहाँ एक ब्राह्मण यह बताते हैं जिसका बताया गया है कि कीम-ली लकड़ार कित मोड़ा के लिये सुभ है या अधुन।

६. यहाँ, जिल्ह तीतरी, पृष्ठ २३२।

७. यहाँ जिल्ह बीबी पृष्ठ ७४।

से व्यापारिक मार्ग द्वारा जुड़ी हुई थी। वागणमी से श्रावस्ती को भी एक मार्ग जाता था। वागणमी से राजगृह और श्रावस्ती जाने वाले मार्गों का अनेक जगह विनय-पिटक में उल्लेख है और भगवान् बुद्ध ने अपनी चारित्रिकाओं में उनका अनुगमन किया था। अपनी प्रथम यात्रा में उन्हें उरुवेला में गया होते हुए वागणमी तक आते तो हम देखते ही हैं,^१ अन्य अवसरों पर हम भगवान् को राजगृह से वागणमी,^२ वैशाली में वागणमी^३ तथा वागणमी से श्रावस्ती^४ आते-जाते देखते हैं। हम पहले देख ही चुके हैं कि वैरेजा में वर्षावाग करने के बाद भगवान् वहाँ में क्रमशः मोन्थ्य, नकम्म, कण्णकुज्ज और पयाग-पतिट्ठान होते हुए वागणमी चले गये थे। वैशाखी में नदी के द्वारा पाटलिपुत्र होते हुए वाराणसी तक आवागमन था। इसी प्रकार वाराणसी में पयाग-पतिट्ठान तक गया और फिर यमुना के द्वारा कोशाम्बी तक नावों का आवागमन था और इन दोनों स्थानों की दूरी, जैसी अगुत्तर-निकाय की अट्ठकथा (मनोरथपूरणी)^५ में दी हुई वक्कुल स्यविर की जीवनी में स्पष्ट विदित होती है, ३० योजन थी।

वाराणसी में भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में खेमियम्भवन नामक एक मुरम्भ आश्रम था। यहाँ हम एक अवसर पर बुद्ध-शिष्य स्यविर उदयन को, भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद, विहार करते देखते हैं। घोटमुख ब्राह्मण ने यही उनका धार्मिक सलाप हुआ था, जिसका वर्णन मज्झिम-निकाय के घोट-मुख-सुत्तन्त में है। वाराणसी में "मिगाचीर" नामक एक अन्य उद्यान था, जिसका जातक^६ में उल्लेख हुआ है। डा० मल्लसेकर का मत है कि यह सम्भवतः इसिपतन मिगदाय का ही प्राचीन नाम था।^७

१ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ७९-८०।

२ वहाँ, पृष्ठ २०७।

३ वहाँ, पृष्ठ २८१।

४ उपर्युक्त के समान।

५ जिल्द पहली, पृष्ठ १७०।

६ जिल्द पाँचवीं, पृष्ठ ६८, ४७६, ५३६।

७ डिक्शनरी ऑफ पालि प्रॉपर नेम्स, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६२६।

मगवान् बुद्ध के धर्म-प्रचार कार्य की दृष्टि से वाराणसी का उनके जीवन-काल में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान था। हम जानते हैं कि बोध-गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना प्रथम उपदेश वाराणसी के इसिपतन मिमसाय में ही दिया था जिसका उल्लेख हम अभी करेंगे। इसिपतन मिमसाय में प्रथम वर्ष-वास करने के बाद लौटते हुए मगवान ने वाराणसी के प्रसिद्ध श्रेष्ठिपुत्र यश की प्रशंसित किया था और उसके बाद उसके विमल सुबाहु पुष्पत्रि (पुष्पत्रि) और गवम्पति (गवम्पति) जैसे कई भिक्षु भी भिक्षु बने थे।^१ जब भिक्षुओं की संख्या ६ हो गई तो धर्म प्रचार कार्य की रूपरेखा वाराणसी में ही बनी थी और उसके बाद ही भिक्षुओं को चारों दिशाओं में धर्म-प्रचारार्थ भूमने का आदेश देकर मगवान् स्वयं उल्लेख की ओर चले गये थे। उल्लेख काश्यप की जन्म-भूमि वाराणसी ही थी और इसी प्रकार उपासिका सुमिया की भी।

संस्कृत परम्परा के आधार पर बरणा या बरणा और नदी नामक नदियों के बीच में स्थित होने के कारण 'वाराणसी' ने यह नाम पाया है।^२ बरणा नदी वाराणसी को उत्तर-पूर्व में तथा नदी को एक नासा है बलिन में बहने लगे हैं। इन नदियों का उल्लेख पालि लिपिबद्ध या उसकी अष्टकशाखों में नहीं है। परन्तु महावस्तु^३ में बरणा नदी के किनारे वाराणसी के स्थित होने का उल्लेख है और धियाळ जातक और जक्कवाक जातक में वाराणसी के समीप होकर यथा के बहने का स्पष्ट वर्णन भी है। महाकवि अश्वघोष ने वाराणसी नगरी का उल्लेख काशी नगरी के रूप में किया है और वाराणसी शब्द का प्रयोग संभवतः बरणा नदी के किनारे करते हुए उन्होंने कहा है 'तत्र कम से मुनि ने कोस-यूह के भीतरी भाग के सदृश काशी नगरी को देखा जिसे आपीरवी और वाराणसी

१ विनय-विटक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ८४-८६

२ वही पृष्ठ ८८।

३ ईश्वर के दर्शनः एश्वर्यवत् ज्योतिषी और इन्द्रिया, पृष्ठ ५ ;

मिताहमे रामस डेविहसुः बुद्धिस्त इन्द्रिया पृष्ठ २५ (प्रथम भारतीय संस्करण, सितम्बर १९५५)।

४ मित्र तीसरी, पृष्ठ ४ २।

एक साथ मिलकर इस प्रकार आलिंगन कर रही थी, जैसे कि मानो सखी को (आलिंगन कर रही हो)।” आधुनिक वाराणसी गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर, गंगा और वरणा के सगम पर ही स्थित है। सातवीं शताब्दी ईसवी में यूआन् चुआङ्ग ने वाराणसी की यात्रा की थी। और उससे पूर्व पाँचवीं शताब्दी ईसवी में फा-ह्यान ने भी। फा-ह्यान ने (पालि परम्परा के ममान) काशी का एक जनपद के रूप में वर्णन किया है। परन्तु यूआन् चुआङ्ग ने वाराणसी शब्द का प्रयोग एक जनपद के अर्थ में किया है और उसकी राजधानी का भी उसने यही नाम बताया है। यूआङ्ग चुआङ्ग कुशीनगर के २०० ‘ली’ दक्षिण-पश्चिम एक नगर से ५०० ‘ली’ चलकर वाराणसी पहुँचा था, जिसे उसने “पो-लो-न-से” (वाराणसी) कहकर पुकारा है।^१ यूआन् चुआङ्ग ने वाराणसी देश का विस्तार ४००० ‘ली’ और उसकी राजधानी का विस्तार लम्बाई में १८ ‘ली’ और चौड़ाई में ६ ‘ली’ बताया है। यूआन् चुआङ्ग के समय में वाराणसी जनपद में ३० सघा-राम थे, जिनमें ३००० से अधिक बौद्ध भिक्षु, जो सब मम्मतिय सम्प्रदाय के थे, निवास करते थे। इस प्रदेश में १०० देव-मन्दिरों का भी उल्लेख किया गया है, जिनमें से २० केवल राजधानी में थे। इस समय यहाँ शैव सम्प्रदाय के मानने वालों की संख्या सबसे अधिक थी, ऐसा साक्ष्य यूआन् चुआङ्ग ने दिया है। देव (सम्भवतः शिव) की १०० फुट ऊँची प्रतिमा का उल्लेख भी यूआन् चुआङ्ग ने किया है। सम्भवतः आधुनिक वाराणसी के उत्तर-पश्चिम में बकरीया कुण्ड नामक स्थान के समीप स्थित भग्नावशेष ही उस देव-मन्दिर की स्थिति को प्रकट करते हैं, जहाँ १०० फुट ऊँची उपर्युक्त देव-प्रतिमा को यूआन् चुआङ्ग ने देखा था। वाराणसी नगर से उत्तर पूर्व, वरणा (पो-लो-न) नदी के पश्चिम की ओर, यूआन् चुआङ्ग ने १०० फुट ऊँचे एक अशोक-स्तम्भ को भी देखा था।^१ वरणा नदी से १० ‘ली’ उत्तर-पूर्व में चलकर यूआन् चुआङ्ग इसिपतन मिगदाय में पहुँचा था, जिसके सम्बन्ध में अब हम कहेंगे।

१ बुद्ध-चरित १५।१४।

२ वाटर्स. औन् यूआन् चुआङ्गस् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ४६।

३ वहीं, पृष्ठ ४६-४८।

इतिपत्तन मियवाय (इतिपत्तन मृगवाय) बाराणसी के समीप एक प्रसिद्ध स्थान था। पाणि विवरणों में इसे बाराणसी का ही एक अंग माना गया है। इसी समय भगवान जब इतिपत्तन मियवाय में विहार करते दिखाये गये हैं, तो प्रायः इस प्रकार कहा गया है "एक समय भगवान बाराणसी में इतिपत्तन मियवाये" अर्थात् "एक समय भगवान बाराणसी में इतिपत्तन मृगवाय में विहार करते थे।" हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद सर्व प्रथम यहीं धर्मोपदेश करने आये थे। पंचकण्ठिय भिक्षु यही उक्त समय जान कर रहे थे किन्तु प्रबोधित करने के लिये भगवान उठकेला में यहाँ आये थे। संयुत-निकाय का अम्मवक्कपवत्तन-सुत्त जो भगवान बुद्ध द्वारा उपदिष्ट प्रथम सुत्त था यहीं आपित किया गया था।^१ अनत्तककाल-सुत्त जो भगवान के शार्त्तिक मन्थन का आशय है, इसी प्रकार इतिपत्तन मियवाय में ही उपदिष्ट किया गया था। भगवान ने अपना प्रथम धर्माश्रम इतिपत्तन मियवाय में ही किया था। मज्झिम-निकाय के घटिका-सुत्त तथा मज्झविम्वर्ण-सुत्त का उपदेश भी भगवान ने इतिपत्तन मियवाय में विहार करते समय ही दिया था। अनेक बार भगवान यहाँ आये और धर्मोपदेश दिया। संयुत-निकाय के वासु-सुत्त पंचकण्ठिय-सुत्त और अम्मदिप्र सुत्त का उपदेश भगवान ने यहीं दिया। इसी निकाय के नत्तकठाप-सुत्त भीम-सुत्त कोट्ठित-सुत्त तथा मारिपुत्त-कोट्ठित सुत्त में हम आपुप्पान मारिपुत्त तथा महाकोट्ठित को इतिपत्तन मियवाय में विहार करते देखते हैं। महाकास्य के साथ मारिपुत्त को इतिपत्तन मियवाय में विहार करते हम संयुत-निकाय के मत्तुल्ल-सुत्त और परम्मरत्त-सुत्त में देखते हैं। कई अन्य स्वर्णिगे में भी यहाँ विहार किया यह हमें संयुत-निकाय के छन्न-सुत्त में पता लगता है।

इतिपत्तन मियवाय का यह नाम क्यों पड़ा इसका कारण बताने हुए आचार्य बुद्धोप ने कहा है कि इस स्थान पर ऋषि (इति) शीघ्र हिमालय

१ विमय-विट्ठक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ७९-८३; मज्झिम निकाय (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ १ ७-११ ।

२ संयुत-निकाय (हिन्दी अनुवाद) दूसरा भाग, पृष्ठ ८ ७-८ ८ ।

मे वायु-मार्ग से आते हुए उतरते थे (पतन), इसलिये तो यह "इसिपतन" (ऋषिपतन) कहलाता था,^१ और मिगदाय (मृगदाय) यह इसलिये कहलाता था क्योंकि यहाँ एक सुरम्य उद्यान (दाय) था जहाँ मृगों को अभय दान दिया गया था, उन्हें भोजन प्रदान किया जाता था और वे यहाँ स्वच्छन्द होकर विचरते थे।^२ निग्रोधमिग जातक की कथा के अनुसार जब बोधिसत्व मृगराज होकर उत्पन्न हुए थे तो इसिपतन मिगदाय की उस समय की स्थाति एक मृगया-वन के रूप में थी जहाँ काशी-नरेश अक्सर मृगों का शिकार खेला करते थे। मृगराज बोधिसत्व की प्रेरणा पर एक मृग उनके पास प्रतिदिन भोजन के लिये भेज दिया जाने लगा। एक दिन जब एक गर्मिणी हरिणी की बारी आई तो स्वयं बोधिसत्व मृगराज उसके स्थान पर अपने शरीर को अर्पित करने के लिये काशिराज के पास पहुँच गये। यह देखकर काशिराज अत्यन्त प्रभावित हुए और उन्होंने उस वन में मृगया का सर्वथा निषेध कर दिया और वहाँ रहने वाले सब मृगों को अभय दान दिया गया। तभी से इस स्थान का नाम 'मृगदाय' (मिगदाय) अर्थात् मृगों का वन पड़ गया। जैसा हम वाराणसी के विवरण में देख चुके हैं, वहाँ 'मिगांचीर' नामक एक उद्यान था। सम्भवतः यह इसिपतन मिगदाय का ही प्राचीन नाम था। उरुवेला से इसिपतन मिगदाय की दूरी १८ योजन बताई गई है।^३

इसिपतन मिगदाय में भगवान् बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया, इसलिये चार बौद्ध तीर्थ स्थानों में उसकी गणना की गई है। महापरिनिव्वाण-सुत्त में भगवान् बुद्ध ने चार सबेजनीय (वैराग्य प्रद) स्थान (चत्तारि सबेजनीयानि ठानानि)

१ पपचसूदनी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १८८।

२ वहीं, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६५। 'ललितविस्तर' में भी इससे मिलती-जुलती बात 'इसिपतन मिगदाय' के नाम पढ़ने के सम्बन्ध में कही गई है। "अस्मिन् ऋषयः पतिता इति तस्मात्प्रभृति ऋषिपतनसंज्ञोदपादि। अभयदत्ताश्च तस्मिन् मृगा प्रतिवसन्ति इति तदग्रेण मृगदायस्य, मृगदाय इति संज्ञोदपादि।" पृष्ठ १९।

३ जातक, प्रथम खण्ड, पृष्ठ ८९ (हिन्दी अनुवाद)।

कहाये हैं (१) जहाँ तथागत उत्पन्न हुए (अम्बिणी) (२) जहाँ तथागत ने अनुराध सम्पन्न सम्बोधि प्राप्त की (बोध-गया) (३) जहाँ तथागत ने अनुराध बर्मचक्र का प्रवर्तन किया (इसिपतन मिगदाय) और (४) जहाँ तथागत ने अनुपाधि-रोप-निर्वाण मानु में प्रवेश किया (कुसिनारा)। इस प्रकार इसिपतन मिगदाय चार महान् बौद्ध तीर्थ स्थानों में हैं और उसका पावन दर्शन साधकों के चित्त में तथागत की स्मृति द्वारा सर्वत्र को उत्पन्न करने वाला है।

मगधान् बुद्ध के जीवन-काल में तो इसिपतन बौद्ध साधकों और बर्म-प्रचारकों का केन्द्र था ही उसके बाद की सताब्दियों में भी यह अन्वकारणस्थल लोक के किन्हीं प्रकाश का काम देता रहा। 'महार्घ' से हमें पता चलता है कि द्वितीय सताब्दी ईस्वी-पूर्व जब लंका के अनुराधपुर में महास्तूप (महागुप्त) का धिकान्पास समारोह मनाया गया तो इसिपतन मिगदाय के भिक्षु-संघ को भी उसमें भाग लेने के लिये आमन्त्रित किया गया और इस विहार से १२ स्वविर लंका में इस अवसर पर गये।^१ चीनी यात्री यूजान् चुवाइ साठवीं सताब्दी ईस्वी में बाणवली की बरना नहीं से। 'की उत्तर-पूर्व में चलकर इसिपतन मिगदाय में पहुँचा था। यूजान् चुवाइ ने लिखा है कि इसिपतन मिगदाय विहार का मगध उस समय आठ भागों में विभक्त था जो सब एक परकोटे से घिरे हुए थे। उस समय वहाँ सम्मतिम सम्प्रदाय के १५ भिक्षु निवास करते थे। यूजान् चुवाइ ने इसिपतन मिगदाय के संघागम का विस्तृत विवरण दिया है और उसके आसपास कई स्तूपों और स्तम्भों का उल्लेख किया है। उपर्युक्त ईंटी हुई मुद्रा में मगधान् बुद्ध की एक मानवाकार मूर्ति का उल्लेख यूजान् चुवाइ ने किया है और कहा है कि जिस विहार में वह मूर्ति स्थापित थी उसके उत्तर-पश्चिम में बसोक द्वारा निर्मित एक स्तूप के भग्नावशेष उस समय घड़ी के १० फुट ऊपर विद्यमान थे। यही प्रसिद्ध बर्मक या बर्मक स्तूप है। इसके सामने ७ फुट लम्बा एक स्तम्भ था जो अत्यन्त बबकीला और स्तम्भ

१ पृष्ठान्त २१३१ (द्वितीय अनुवाद) :

१ वाक्यतः : चीन् यूजान् चुवाइत् डेरिन्त हन इम्बिया, निरु हुत्तरी
पृष्ठ ४८।

या। यह स्तम्भ उस स्थान पर गड़ा हुआ था जहाँ भगवान् बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश किया था। उसके समीप ही एक अन्य स्तूप था जो उस स्थान को सूचित करता था जहाँ पंचवर्गीय भिक्षुओं ने भगवान् बुद्ध के उपदेश को सुनने के बाद ध्यान किया था। इसी के समीप एक अन्य स्तूप का उल्लेख यूआन् चुआङ् ने किया है जो उस स्थान की स्मृति में था जहाँ पूर्वकालीन ५०० प्रत्येक-बुद्धों ने निर्वाण प्राप्त किया था। इसी प्रकार कुछ अन्य स्तूपों का भी उल्लेख इसीपतन भिगदाय के आसपास इस चीनी यात्री ने किया है।^१

चीनी महासघिक विनय में वागणसी से इसिपतन की दूरी आधा योजन बताई गई है। कुछ अन्य विवरणों में उसे वागणसी से १० 'ली' उत्तर-पश्चिम स्थित बताया गया है।^२ आधुनिक माग्नाय और उसके आसपास के भग्नावशेष जो प्राचीन इसिपतन भिगदाय के भग्नावशेष हैं आजकल भी पाँच मील की दूरी पर वागणसी से उत्तर दिशा में स्थित हैं। बुद्धकालीन भृगदाय की स्थिति को हम उत्तर में धमेक (धम्मेक) स्तूप में लेकर दक्षिण में चौखण्डी टीले तक मान सकते हैं।^३

यूआन् चुआङ् ने इसिपतन भिगदाय का जो चीनी नाम (सिन्-ज्जेन-लु-ये-युआन्) दिया है, उसका संस्कृत प्रतिरूप "ऋपिपतन भृगदाय" न होकर 'ऋपिवदन भृगदाय' होता है। 'दिव्यावदान' (पृष्ठ ३०२) में भी यही रूप है। फा-ह्यान के अनुसार जिस ऋषि के नाम पर इस स्थान का नाम 'ऋपिपतन' पड़ा, वह एक प्रत्येक-बुद्ध थे। यह जानकर कि भगवान् बुद्ध का आविर्भाव होने वाला है, इस ऋषि ने इस उद्यान में अपने प्राण त्याग दिये थे। 'भृगदाय' (भृगोद्यान) के स्थान पर 'भृगदाय' (भृगो को दिया गया दान) शब्द का जो प्रयोग चीनी परम्परा ने किया है, उसके अन्दर यही भाव है कि यह स्थान भृगो को दान कर

१ वही, पृष्ठ ४७-४९, ५५-५७।

२ वही, पृष्ठ ४८।

३ मिलाइये आर्केलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, जिल्द पहली, पृष्ठ १०७।

दिना मया या जो पालिपरम्परा के मेख में ही है। यूनान बुद्धाय ने इन सम्बन्ध में निम्नोपमिन्न बातों का भी उल्लेख किया है।^१

सारनाथ की कई बार गुप्तार्दी की गई है जिसके परिणामस्वरूप उनके पुरावृत्त के सम्बन्ध में काफी बहुमुख्य सामग्री प्राप्त हुई है।^२ इन जम्माबगों में असोक के नाम से लेकर पास-बंरा तक का समयका जमाना भी बाद कम्पोज के गहड़बामों (बारहवीं शताब्दी) तक के स्मारक विन्धु मिले हैं जो इन स्थान का प्रभुत्व ऐतिहासिक महत्व के साक्षी हैं। हमारी दृष्टि से चीनवासी स्तूप जो सारनाथ के मुख्य क्षेत्र से लक्ष्यम आया मोर दक्षिण की ओर बाहरवसी से सारनाथ को मान बामी लड़क के बाईं ओर स्थित है, महत्वपूर्ण है। ८४ फुट ऊँचा ईंटों का यह एक बड़ा-छोटा स्तूप है जो एक प्राचीन स्तूप का अवशेष है। इसके ऊपर का भाग बम्बर के द्वारा मनु १५८८ ई. में अपने पिता हुमायूँ के बहाँ चरण लगे की स्मृति में बनवाया गया था। मूल स्तूप का निर्माण बाल सम्भवतः दूसरी या तीसरी शताब्दी ई. में है। यही वह स्थान है जहाँ प्रथम बार भगवान बुद्ध से पंचवर्गीय भिक्षुओं की बैठ हुई थी। बमेक या बम्मेक स्तूप जिसकी ऊँचाई १४ फुट तथा घेरा ९१ फुट है सम्भवतः इन स्थान को सूचित करता है जहाँ भगवान बुद्ध ने मेघम बुद्ध के साथी आदिर्माण के सम्बन्ध में संविषयवाणी की थी। कुछ विद्वान् इसे बमेकक प्रवर्तन का स्थान भी मानते हैं। इन स्तूप का आरम्भ घायब असोक के किया और बुद्धाय-काकलचा मुष्ट-काक में इसका परिवर्द्धन किया गया जब से यह इसी रूप में बना आ रहा है। चीनवासी शताब्दी विजयी के प्रसिद्ध चीन आचार्य जिनप्रम मूरि ने सम्भवतः बमेक स्तूप को ही बमेला कहकर पुकारा है

१ वासर्स : जीन् बुमान् बुमाइत् बुनिस्त इन इन्डिया, विन्धु दूसरी, पृष्ठ ४९ ५४-५६।

२ जिसके परिणाम के लिये देखिये आर्कैलोजीकल सर्वे ऑफ इन्डिया १९४५ पृष्ठ ५९; १९०६-७ पृष्ठ ६८ १९७-८ पृष्ठ ४३ १९१४ १५; पृष्ठ ९७; १९१९ २ पृष्ठ ९६ १९२१ २२, पृष्ठ ४२; १९२७-२८ पृष्ठ ९९।

और उसे वाराणसी से तीन कोस दूर वताया है।' अशोक-स्तम्भ, जो अपने मूल स्थान पर आज भी विद्यमान है, इस समय ७ फुट ९ इंच ऊँचा है, परन्तु यह उमका निचला भाग ही है। पूरा स्तूप, जैसा यूआन् चुआङ् के पूर्वोद्धृत विवरण से विदित होता है, ७० फुट ऊँचा था। धर्मराजिक स्तूप, जो अशोक-स्तम्भ के दक्षिण की ओर स्थित है, और जिसकी अब नीव भर ही बची है, सम्भवतः अशोक के काल में बनवाया गया था। ऊपर यूआन् चुआङ् के द्वारा वर्णित इसिपतन मिगदाय के सधाराम का जो विवरण हम दे चुके हैं, उससे जान पड़ता है कि इस यात्री के मतानुसार सम्भवतः अशोक-स्तम्भ ही वह स्थान था जहाँ भगवान् बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। परन्तु स्वयं इस स्तम्भ पर ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। कुछ विद्वान् धर्मराजिक स्तूप को भी धर्मचक्र-प्रवर्तन का स्थान मानते हैं और कुछ धमेक स्तूप को भी। हमें यूआन् चुआङ् की मान्यता में सन्देह करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता।

मच्छिकासण्ड काशी जनपद का एक प्रसिद्ध नगर था। विनय-पिटक में एक जगह कहा गया है, "आयुष्मान् सारिपुत्र, आयुष्मान् महामौद्गल्यायन काशी (देश) में चारिका करते, जहाँ मच्छिकासण्ड था, वहाँ पहुँचे।" इससे स्पष्टतः प्रकट होता है कि मच्छिकासण्ड काशी जनपद में था।^१ चित्र गृहपति यही का निवासी था, जो सदा भिक्षुओं की सेवा में तत्पर रहता था। सारिपुत्र, महामौद्गल्यायन, महाकात्यायन, राहुल आदि कई प्रसिद्ध भिक्षु यहाँ गये थे।^२

१ अस्या क्रोशत्रितये धर्मक्षानामसनिवेशो यत्र बोधिसत्त्वस्योच्चैस्तर-
शिखरचुम्बितगगनमायतनम्। विविधतीर्थकल्प, पृष्ठ ७४।

२ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ३५३।

३ परन्तु त्रिपिटकाचार्य भिक्षु धर्मरक्षित ने उसे बज्जी जनपद में बताया है। (बुद्धकालीन भारत का भौगोलिक परिचय, पृष्ठ १२)। इसे ठीक नहीं माना जा सकता। महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने (विनय-पिटक, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ५६४ में) मच्छिकासण्ड को ठीक ही काशी देश में माना है, परन्तु बुद्धचर्या, पृष्ठ ४३९ में उन्होंने उसे मगध में दिखा दिया है, जो भी ठीक नहीं कहा जा सकता।

४ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ३५३-३५५; सयुक्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद), दूसरा भाग, पृष्ठ ५७०-५७६।

नियतों का भी मन्त्रिकासङ्घ एक केन्द्र था। मण्डली-सहित नियत माटपुत को और अनेक काश्यप को हम यहाँ जाते देखते हैं।^१ मन्त्रिकामण्ड के समीप ही अम्बाटक वन था जहाँ विष्णु मूर्हपति ने एक विहार के रूप में आगन्तुक भिक्षुओं के निवास आदि की व्यवस्था कर रखी थी। सम्भवतः इस विहार का नाम ही 'अम्बाटकाश्रम' था जहाँ से जान वन प्रदेश में हम स्वयंवर लक्ष्मण मरिच को ध्यान करते देखते हैं। "अम्बाटकाश्रम से आये वन प्रवेश में भाम्यसामी मरिच समूह लुप्ता का नाश कर ध्यान में बैठे हैं।"^२ मन्त्रिकामण्ड नगर के समीप ही मिगमपक नामक गाँव था। बम्मपदट्टकथा^३ के अनुसार मन्त्रिकासङ्घ यावस्ती से ३० योजन दूर था। मन्त्रिकासङ्घ की आधुनिक पहचान करते हुए महा-पण्डित राहुल साहय्यायन ने उसे जीनपुर जिले का मल्लसीसडर कत्वा बताया है।

कीटामिरि काश्चित्थो का एक प्रसिद्ध धाम या निगम था जो कासी जगद से यावस्ती जाने वाले मार्ग के बीच में स्थित था। यहाँ एक बार भगवान् यावस्ती से आये थे और फिर यहाँ से आरुभी चले गये थे। आचार्य बुद्धबोध ने कीटामिरि को एक जगद कहा है।^४ विनय-विपरीत आचरण करने वाले अस्वमित और पुनर्बन्धु नामक भिक्षु कीटामिरि में रहते थे जिनके विरुद्ध प्रजाजनीय कर्म किया गया था। मग्गिम-निकाय के कीटामिरि-सुत्त का उपवेश भगवान् ने कीटामिरि में विहार करते समय ही किया था। विनय-पिटक की अट्ठकथा में कहा गया है कि कीटामिरि पर दोनों भेदों की कृपा रहती थी और यहाँ बहुत अच्छे पत्त

१ संवत्त-निकाय (हिन्दी अनुबाध) दूसरा भाग पृष्ठ ५७७-५७९।

२ केरपावा पृष्ठ १३४ (हिन्दी अनुबाध)।

३ बिन्दु दूसरी, पृष्ठ ७९।

४ विनय-पिटक (हिन्दी अनुबाध) पृष्ठ ३५३, पत्र-संकेत ३।

५ विनय-पिटक (हिन्दी अनुबाध) पृष्ठ ४७१ ४७२।

६ समन्तपासाधिका, बिन्दु तीसरी, पृष्ठ ६१३।

७ विनय-पिटक (हिन्दी अनुबाध) पृष्ठ ३४९ ३५२।

उत्पन्न होते थे।' महापण्डित राहुल साकृत्यायन ने कीटागिरि को आधुनिक केराकत (जिला जौनपुर) बताने का प्रस्ताव किया है।'

मिगपथक (मृगपथक) गाम मच्छिकासण्ड के समीप अम्वाटक वन के पीछे था। मच्छिकासण्डवासी चित्त गहपति का यह अपना गाँव था जहाँ वह अपने काम से अक्सर आया-जाया करता था, ऐसा हमें सयुक्त-निकाय के सञ्जोजन-सुत्त में पता लगता है।'

काशी जनपद का एक गाँव वासभ गाम नामक था। यहाँ काश्यपगोत्र नामक एक भिक्षु आश्रम बनाकर रहता था जो आगन्तुक भिक्षुओं की सेवा में तत्पर रहता था। एक बार कुछ आगन्तुक भिक्षुओं ने इस भिक्षु को उत्क्षेपण दण्ड दिया। इस पर यह भिक्षु भगवान् बुद्ध से यह बात कहने चम्पा गया और भगवान् ने उसके विरुद्ध किये गये उत्क्षेपण दण्ड को अनुचित बताया।' मूल सर्वास्तिवाद के 'विनय-वस्तु' में इस गाँव का नाम 'वासव ग्रामक' दिया हुआ है, जो पालि के 'वासभ गाम' का संस्कृत रूपान्तर ही है। इस ग्रन्थ की परम्परा के अनुसार इस गाँव में सेनाजय नामक एक भिक्षु रहता था।'

वासभ गाम और वाराणसी के बीच में तथा वाराणसी के समीप चुन्दत्थिय या चुन्दटिल नामक गाँव था, जो काशी जनपद में ही था।'

१ वहाँ, पृष्ठ १५ (टिप्पणी)।

२ मज्झिम-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ २७५, पद-सकेत २।

३ सयुक्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद), दूसरा भाग, पृष्ठ ५७०, मिलाइये सारत्थ्यप्पकासिनी, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ९३।

४ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ २९८-३००।

५ "काशिशु वासवग्रामके सेनाजयो नाम भिक्षु प्रतिवसति।" गिलगित मेनुस्क्रिप्ट्स, जिल्द तीसरी, भाग द्वितीय, पृष्ठ १९९।

६ मिलाइये, "चुन्दत्थिय गमिस्सामि पेतो सो इति भाससि। अन्तरे वास-भगाम वाराणसिया सन्तिके।" पेतवत्थु, पृष्ठ २९ (महापण्डित राहुल साकृत्यायन, भदन्त आनन्द कीसल्यायन तथा भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित देवनागरी संस्करण)

महाधम्मपास जातरु में काशी राज्य के धम्मपाल नाम का उल्लेख है।^१ बा० विमलाचरण साहा ने बिना सात का उल्लेख किये काशी के धम्मपाल नाम का उल्लेख किया है।^२ सम्भवतः इसे धम्मपाल नाम ही माना चाहिये।

एक जनपद के रूप में कोसल देश का विस्तार प्रायः रागती और तरपू के बीच के प्रदेश तक सीमित था। मगधान बुद्ध के जीवन काल में उसका विस्तार एक राज्य के रूप में कितना हो गया था और किस प्रकार विबुध्वन की मृत्यु के बाद मगध राज्य में उसके सम्मिलित होने का भूमिका बनी यह सब हम पहले देना चाहते हैं। कोसल जनपद का यह नाम क्यों पड़ा इसके सम्बन्ध में जाचार्य बुद्धचार ने एक मनोरंजक अनुश्रुति का उल्लेख किया है जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में महापनाद नामक एक राजकुमार था जो किसी प्रकार ईमान नहीं था। अनेक लोगों ने उसे हँसाने का प्रयत्न किया परन्तु किसी को सफलता नहीं मिली। बड़ी-बड़ी हुर में लोग राज-प्रसाद में इन कुमार को हँसाने वाले परन्तु कोई उसे हँसा न सका। अन्त में वैशम्पैय एक (सगर) के एक स्वर्णव नट को भेजा जिसने कुमार को हँसा दिया। लोग जब इस बुद्ध को देखकर अपने-अपने घर जाने लगे तो मार्ग में उसने दूसरे लोगों ने पूछा 'कहो वृत्तल तो है?' (कश्चित् मो कुमल)। जिस स्थान पर यह 'कुत्तल' 'कुत्तल' पूछा गया उसका नाम बाद में इसी कारण 'कोत्तल' प्रदेय पड़ गया। कोत्तल जनपद के सम्बन्ध में अन्य सब शास्त्रियों का समावेष्ट पूर्ण विवेचित कोसल राज्य के विवरण में हो गया है।

वज्रि जनपद बुद्ध-काल में एक प्रभावशाली जनतंत्र था जिसकी मध्य राज्य के साथ प्रतिस्पर्धिता बुद्धकाशीन राजनैतिक इतिहास की एक प्रसिद्ध घटना है। वज्रि सब में आठ जनतंत्र राज्य सम्मिलित माने जाते थे जो 'अठ ठकुत्तिका' कहलाते थे। वज्रियों के इन आठ कुलों में से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तो स्वयं वज्रि सिन्धुवि और विरेह ही थे। जीने जनतंत्र का नाम सम्भवतः 'वात्तिक' या 'वात्तिक'

१ वास्तव, जिल्हा बोधी, पृष्ठ ५ (पालि ईकत्तु लोपमयी संस्करण); वास्तव, चतुर्थअध्याय, पृष्ठ २५ (हिन्दी अनुवाद)।

२ इन्धिया ऐंड बिस्वाइड्स इन अर्ली ईकत्तु ऑफ बुद्धिज्म एंड जेनिज्म पृष्ठ ४९; इन्धिया इन एन्धियाइड्स इन्धिया पृष्ठ ११४।

३ पंचमसूत्र, जिल्हा बुद्धी, पृष्ठ ३२६।

था जिमकी नगरी नादिका मानी गई है। वज्जि-मघ के दोष चार गणतयों के सम्बन्ध में पालि स्रोतों के आधार पर तो कुछ निश्चयत नहीं कहा जा सकता, परन्तु हेमचन्द्र रायचौधरी ने माना है कि वे सम्भवतः उग्र (वैशाली या हत्थिगाम के), भोग (भोगनगर के), कौरव (कुरु देश के ब्राह्मण, जो बुद्ध-पूर्व काल में विदेह में आकर बस गये थे) और ऐक्ष्वाकु (वैशाली के) थे।^१ जहाँ तक पालि साहित्य के आधार पर बुद्ध के जीवनकालीन राजनैतिक भूगोल का सम्बन्ध है, हम केवल विदेह, लिच्छवि और वज्जि गणतयों को महत्वपूर्ण मान सकते हैं। इनमें से विदेह का विवेचन हम बुद्धकालीन गणतयों के प्रसंग में कर चुके हैं। अतः यहाँ केवल लिच्छवि और वज्जि गणतयों को ही लेंगे। वस्तुतः लिच्छवियों और वज्जियों में भेद करना कठिन है क्योंकि वज्जि न केवल एक अलग जाति थे, बल्कि लिच्छवि आदि गणतयों को मिलाकर भी उनका सामान्य अभिधान वज्जि (म० वृजि) था और इसी प्रकार वैशाली न केवल वज्जि मघ की ही राजधानी थी, बल्कि वज्जियों, लिच्छवियों तथा अन्य सदस्य गणतयों की सामान्य राजधानी भी थी। एक अलग जाति के रूप में वज्जियों का उल्लेख पाणिनि ने किया है और कौटिल्य ने भी उन्हें लिच्छवियों से पृथक् बताया है। यूआन् चुआङ् ने भी वज्जि (फु-लि-चिहू) देश और वैशाली (फौ-शे-ली) के बीच भेद किया है।^२ परन्तु पालि तिपिटक के आधार पर ऐसा विभेद करना संभव नहीं है। महापरिनिव्वान-सुत्त में भगवान् कहते हैं कि जब तक वज्जि लोग सात अपरिहाणीय धर्मों का पालन करते रहेंगे, उनका पतन नहीं होगा, परन्तु सयुक्त-निकाय के कलिंगर-सुत्त में वे कहते हैं कि जब तक लिच्छवि लोग लकड़ी के बने तख्तों पर सोयेंगे और उद्योगी बने रहेंगे तब तक अज्ञातशत्रु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इससे प्रकट होता है कि भगवान् वज्जि और लिच्छवि शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची अर्थ में ही करते थे। इसी प्रकार वित्तिय-पिटक के प्रथम पाराजिक में पहले तो वज्जि-प्रदेश में दुर्भिक्ष पड़ने की बात कही गई है (पाराजिक पालि, पृष्ठ १९, श्री नालन्दा सम्स्करण)

१ पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एशियायन्ट इण्डिया, पृष्ठ ११८-१२०।

२ वाटर्स औन् यूआन् चुआङ्स् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्व दूसरी, पृष्ठ ८१।

और भागे बैठकर वहीं (पृष्ठ २२ में) एक पुनः-हीन व्यक्ति को यह विद्या करने दिया गया था कि कहीं लिच्छवि उसके धन को न ले में। इससे भी ब्रह्मियों और लिच्छवियों की अभिन्नता प्रतीत होती है। ब्रह्मियों के अथ स्वस्व लिच्छवियों की उत्पत्ति व विषय का अगर कोई विज्ञान में विशेषतः पाश्चात्य विद्वानों ने उन्हें अनाथ जाति के माना है (एतद् बीस में उन्हें बू-बी जाति के माना था) जिसके विस्तार में जाना हमारे विषय के स्वरूप को देखते हुए ठीक न होगा। इसी प्रकार मनुस्मृति (१।१२) में जो उन्हें 'वार्य' शब्द कहा गया है उसका विशेषण करना भी इस भौतिक प्रभाव के उपयुक्त न होगा। इतना कह देना मात्र पर्याप्त होगा कि जहाँ तक पाकि तिपिटक के साधु का सम्बन्ध है लिच्छवि शब्द से। महापरिनिर्वाण-युग में हम उन्हें समान बुद्ध की धातुओं के एक वर्ग पर अपने हक को स्थापित करते हुए इस प्रकार कहते सुनते हैं 'अथवा पि ज्ञातियो। मयमि लत्तिया। मयमि अरहम अचरतो तरीणं जणे' अर्थात् 'मगवान् भी श्रमिय थ हम भी श्रमिय हैं। हम भी उनके धातुओं के एक भाग के अधिकारी हैं। हम जानते हैं कि उनका बहु अधिकार जान किया गया था और उन्हें मगवान् की धातुओं का एक वर्ग मिला था। बीह संस्कृत ग्रंथों में भी लिच्छवियों की 'वाच्छि' नाम के शब्द बताया गया है।^१ बौद्ध साहित्य का भी धारण नहीं है कि 'लिच्छवि' (लिच्छवि) उच्च कुलीन श्रमिय थे। तिब्बती परम्परा के अनुसार शाक्य और लिच्छवि एक ही जाति की विभिन्न शाखाएँ थीं।

ब्रह्म गणतन्त्र की स्थापना का हेमचन्द्र रायजीवरी के मतानुसार बिदेह के राज-राज के पतन के समय हुई थी।^२ मगवान् बुद्ध के जीवन-काल में हम उसे समिति के अरम उत्कर्ष पर देखते हैं और उनके महापरिनिर्वाण के बाद उसके क्षिप्त-मिश्र होने के लक्षण प्रकट होने लगते हैं।

ब्रह्म-सभ का प्रवेश गंगा के उत्तर में नेपाल की तरफ तक फैला हुआ था। महापरिनिर्वाण राहुत शाक्य-ध्यान के मतानुसार उसमें आधुनिक बिहार राज्य

१ देखिये विशेषतः महावस्तु, बिन्दु पहली पृष्ठ २८३।

२ देखिये ऐतिहासिक : वि काइफ जीव विबुद्ध, पृष्ठ २ व तिप्पणी।

३ पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एशियाटिक इण्डिया, पृष्ठ १२१।

के मुजफ्फरपुर और चम्पारन के जिले तथा दरभंगा और सारन के कुछ भाग सम्मिलित थे।^१ उसके पूर्व में सम्भवतः वाहुमती (वागमती) नदी बहती थी और पश्चिम में मही (गण्डक)। इस प्रकार उसकी सीमा मल्ल गणतंत्र और मगध राज्य से मिलती थी। मल्लों के वह पूर्व या पूर्व-दक्षिण में था और मगध राज्य के उत्तर में। जैसा हम मगध राज्य का विवेचन करते समय देख चुके हैं, गंगा नदी मगध राज्य और वज्जियों की सीमा पर थी और पाटलिपुत्र के समीप जो बहुमूल्य माल उतरता था उसकी चुगी के सम्बन्ध में दोनों राज्यों में मनमुटाव चल रहा था और अजातशत्रु और उसके मंत्री सुनीव और वत्सकार वज्जियों को उखाड़ फेंकने की योजना बनाते हुए पाटलिपुत्र नगर को बसा रहे थे। भगवान् बुद्ध की दृष्टि इस सब घटना-चक्र की ओर बड़ी निष्पक्ष, सतुलित और तटस्थ थी। वे निःसन्देह गणतंत्र शासन-प्रणाली के प्रशंसक थे और उसकी सफलता चाहते थे। इसलिये उन्होंने एक बार वज्जियों को उनके वैशाली-स्थित सारन्दद चैत्य में सात अपरिहाणीय धर्मों के रूप में इस सम्बन्ध में उचित मर्यादाओं का पालन करने का उपदेश दिया था।^२ बाद में यही बात उन्होंने स्वयं वत्सकार महामात्य के सामने बुराई की और उसके मुख पर ही कहा था कि जब तक वज्जी लोग सात अपरिहाणीय धर्मों का पालन करते रहेंगे, उनकी हानि नहीं होने की। मयुत्त-निकाय में भी हम भगवान् बुद्ध को लिच्छवियों के कठोर समय-पूर्ण जीवन, उद्योग-शीलता और जागरूकता की प्रशंसा करते देखते हैं और इस बात के आश्वासन के साथ कि जब तक लिच्छवि इस प्रकार जीवन यापन करते रहेंगे, राजा अजातशत्रु उनका कुछ विगाट नहीं सकेगा। परन्तु साथ ही हम भगवान् की इस आशंका को भी देखते हैं कि लिच्छवि विलासप्रिय होते जा रहे हैं और उनका पतन निकट है।^३ और वस्तुतः हुआ भी ऐसा ही। भगवान् के परिनिर्वाण

१ बुद्धचर्या, पृष्ठ ३८०, पद-संकेत ५।

२ दीघ-निकाय (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ११८-११९।

३ “भिक्षुओ! लिच्छवि लफड़ी के बने तख्त पर सोते हैं, अप्रमत्त हो उत्साह के साथ अपने कर्त्तव्य को पूरा करते हैं। मगधराज वैदेहिपुत्र अजातशत्रु उनके विरुद्ध कोई दांव-पेंच नहीं पा रहा है। भिक्षुओ! भविष्य में लिच्छवि लोग बड़े

के बाव ही बजावसत्रु लिच्छवियों की शक्ति को छिन्न-भिन्न करने में समर्थ हो गया और लिच्छवियों को केवल अपने साम्प्रतिक मामलों के अतिरिक्त अन्य बातों में मगन की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। परन्तु यहाँ हम कुछ के जीवन-काल से सम्बन्ध रखकर ब्रह्मियों की शक्ति के उत्कर्ष स्वल्प उनके कुछ निर्माण-कर्मों का उल्लेख करेंगे जिन्होंने कुछकाछीन राजनीतिक धुनोस को उतका विधित स्वल्प प्रकाश दिया।

लिच्छवियों या ब्रह्मियों का सबसे प्रधान निर्माण-कार्य था बैसाही। "बैसाहि नाम नवटीस बज्जीव"। बैसाही नामक ब्रह्मियों का नगर है इस प्रकार बैसाही की स्मृति पेशवत्सु^१ में की गई है। जैसा हम अनुत्तर-निवास की अट्ठकथा (मनोरमपुराणी) के साक्ष्य पर पहले देख चुके हैं, बैसाही नगरी 'विद्याल' ('विद्याल') भी कहलाती थी। बैसाही लिच्छवियों को राजधानी की और उसमें ब्रह्म गवर्तन अपनी उच्छ्रयता और शक्ति की अनिम्यक्ति देलता था। बैसाही के सम्बन्ध में विनय-पिटक के महावग्ग में कहा गया है, "उस समय बैसाही कुछ स्मैठ बहुत जनों से आकीर्ण आपपात-सम्पन्न थी। उसमें ७७ ७ प्रासाद, ७७ ७ कूटापार, ७७ ७ आचम और ७७ ७ पुष्कटिनिर्वा यी।"^२ समस्त-पासादिका^३ में कहा गया है कि बैसाही नगरी की बहारबीबारी उसकी जन-जंत्वा की निरन्तर वृद्धि के कारण तीन बार विनाश की गई थी इसलिये उसका नाम

सुकुमार और कोमल हाव-वैर वाले हो जाये। वे महेश्वर विद्यालय पर पुस्तकें तकिये लप्या कर दिन भर आने तक सोये रह्यो। तब मयवराज वैदेहिपुत्र अजसतधनु को अपने विद्वद् वाच-वैद्य मिल जायेगा।" संयुक्त-निर्णय (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ३ पृष्ठ ३८।

१ पृष्ठ ४ (महापवित्र राहुल साङ्ग्यायन, अजसत जलान् कौत्सयायन तथा भिक्षु आशीस काश्यप द्वारा सम्पादित वैजनायरी संस्करण।)

२ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ २१६। (कील संख्या वास्तुतः ७७ ७ (सप्तसहस्रानि सप्तसप्तानि सप्त च) ही हैं, ७७७७७ गहरी, जो प्रेस की कसती के कारण यह नहीं जाय सकती है। वे काले जातक, जिस पृष्ठ, पृष्ठ ५ ४ की)।

३ जिन पृष्ठ, पृष्ठ ३२३।

“वैशाली” पडा था। “विसालीभूतत्ता वेसालीति वुच्चति।” यही बात आचार्य बुद्धघोष ने उदानट्ठकथा^१ तथा पपचसूदनी^२ में भी कही है। मनोरथपूरणी^३ (अगुत्तर-निकाय की अट्ठकथा) में इसी कारण वैशाली को ‘विशाला’ (विसाला) कहकर पुकारा गया है। सुत्त-निपात की अट्ठकथा के अनुसार वैशाली का प्रत्येक प्राकार एक-दूसरे से एक-एक गावुत की दूरी पर (गावुतन्तरेन गावुतन्तरेन) स्थित था। जातक^४ के वर्णनानुसार भी इसी प्रकार वैशाली नगर तीन विशाल प्राकारों से वेष्टित था, जो एक-दूसरे से एक-एक गावुत के फासले पर स्थित थे और जिन पर शिखर मुशोभित थे। “वेसालिनगर गावुतगावुतन्तरे तीहि पाकारेहि परिक्खित्त।” मूल सर्वास्तिवाद के “विनय-वन्तु” में भी वैशाली के तीन ‘स्कन्धो’ का उल्लेख है।^५ जैन ग्रंथ “उवासगदसाओ” में (वैशाली के) दो उपनगरों का उल्लेख है, वाणिय गाम और कोल्लाग। “वाणिय गाम वाहर उत्तर-पूर्व दिशा में कोल्लाग नामक उपनगर था।”^६ यह बहुत सम्भव है कि वैशाली, वाणिय गाम और कोल्लाग, वैशाली के तीन प्राकारों को ही सूचित करते हों। ललितविस्तर (पृष्ठ २१) में वैशाली का काव्यमय वर्णन करते हुए उसे

१ पृष्ठ १८४ “तिक्खत्तु विसालभूतत्ता।”

२ जिल्द पहली, पृष्ठ २५९।

३ जिल्द पहली, पृष्ठ ४७।

४ जिल्द पहली, पृष्ठ ५०४। तिक्खती डुल्व (विनय-पिटक) के अनुसार भी वैशाली तीन भागों में विभक्त थी। पहले भाग में ७,००० घर थे, जिनके शिखर सोने के थे। दूसरे भाग में चाँदी के शिखर वाले १४,००० घर थे। तीसरे भाग में २१,००० घर थे, जिनके शिखर ताँबे के थे। इनमें क्रमशः उच्च, मध्यम और निम्न वर्गों के लोग रहते थे। देखिये रॉकहिल दि लाइफ ऑव दि बुद्ध, पृष्ठ ६२।

५ देखिये गिलगित मेनुस्क्रिप्ट्स, जिल्द तीसरी, भाग द्वितीय, पृष्ठ ६ “तेन खलु समयेन वैशाली त्रिभि स्कन्धं प्रतिवसति”।

६. “तस्स ण वाणियगामस्स बहिया उत्तर-पुरत्थिमे दिसी भाये एत्थ ण कोल्लाये नाम सनिवेसे होत्था।” उवासगदसाओ, पृष्ठ २।

“वनरात्रिचंद्रमिता पुष्पवाटिका” के समान या सुप्रकाशित अमरपुरी के समान (अमरमवनपुराकाव्या) बताया गया है।

भगवान् बुद्ध ने बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद अपनी पाँचवीं वर्षा वैशाखी में बिताई थी। उससे पूर्व भी वे एक बार राजगृह से वैशाखी गये थे जब वहाँ मयंकर बीमारी पड़ रही थी। उनकी इस यात्रा का उल्लेख हम द्वितीय परिच्छेद में कर चुके हैं। इसके अलावा भी भगवान् जो अन्य अवसरों पर राजगृह से वैशाखी गये।^१ एक अन्य अवसर पर हम उन्हें कपिलवस्तु से वैशाखी जाते देखते हैं।^२ हम पहले (द्वितीय परिच्छेद में) देख चुके हैं कि महापजावती गोतमी की प्रव्रज्या वैशाखी में ही हुई थी और वही प्रथम बार भिक्षुओं-जनों की स्थापना हुई थी।^३ भगवान् ने अपनी अन्तिम यात्रा में जो उन्होंने राजगृह से कृत्तिमाद्य तक की वैशाखी में कुछ समय तक निवास किया था और उसके समीप बल्लव वामक नामक एक छाटे से गाँव में तो उन्होंने अपना अन्तिम अवस्थान ही किया था। वैशाखी से जब भगवान् अपनी यात्रा में आगे बढ़ने लगे तो उन्होंने इस नगरी के पश्चिम द्वार से निकल कर हाथी के समान अपने सारे शरीर को मोड़कर (नागापलोकिं अपलोकेत्वा) वैशाखी की ओर देखा था और आनन्द से कहा था आनन्द ! यह तपामत का जन्तिम वैशाखी बर्धन होगा। इहं पण्डितकं आनन्द ! तथागतरथ वेदाभिस्सस्स भविस्सति^४। जिस नगरी के सम्बन्ध में भगवान् तथागत ऐसा कह सके वह सचमुच बल्य थी। भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी शालियों का जो अंश लिच्छवियों को मिला उस पर उन्होंने वैशाखी नगर में ही स्तूप रचना की थी। एको वेदाभिमापुरे । बुद्ध-परिनिर्वाण के एक सताब्दी बाद भी वैशाखी ने वीर्य वर्म को एक विशेष मोड़ देने में सहायता दी। द्वितीय

१ विनय-नियतक (हिन्दी अनुबाध) पृष्ठ २७९, ४६२।

२ वहाँ पृष्ठ ५१९।

३ वहाँ पृष्ठ ५१९-५२१।

४ बुद्धवंस पृष्ठ ७४ (महापण्डित राजगुप्त साहित्यायन अदरत अलम्ब कीसम्पादन तथा भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित देवनागरी संस्करण)।

संगीति की कार्यवाही वैशाली में ही वैशाली-निवासी वज्जिपुत्तक भिक्षुओं के विनय-विपरीत आचरण के परिणाम-स्वरूप हुई थी।^१

वैशाली के लिच्छवियों की शासन-पद्धति और उनके न्याय-सम्बन्धी आदर्शों में यद्यपि हम इस समय नहीं जा सकते, परन्तु यह कहना आवश्यक है कि लिच्छवियों का विशाल सस्थागार (परिषद्-भवन) जो वैशाली में था, उनका एक विशेष अलंकार और गौरवपूर्ण निर्माण-कार्य था। यह सस्थागार, सुत्त-निपात की अट्ठकथा के अनुसार, नगर के मध्य में स्थित था। "नगर-मज्जे सथागार।" लिच्छवि परिषद् का प्रत्येक मुख्य सदस्य 'राजा' कहलाता था।^२ ७७०७ लिच्छवि गणराजा उसमें भाग लेते थे और उनकी कार्यवाही प्राचीन भारतीय गणतन्त्रीय शासन-पद्धति पर विशेष रूप में प्रकाश डालती है, जिसमें हम यहाँ नहीं जा सकते। उनको बैठकें अक्सर हुआ करती थी और वे आपस में मिलकर काम किया करते थे। निश्चित वज्जि-धर्म बने हुए थे। (कुरु लोगो के भी कुरु-धर्म और मित्रिलोगो के सित्रि-धर्म थे, जिनका वर्णन हम इन जनपदों के विवरण-प्रसंग में करेंगे।) इनका उल्लघन लिच्छवि लोग नहीं करते थे। वे अपनी मर्यादाओं का पालन करते थे। स्त्रियो और वृद्धो और सभी सन्त-महात्माओ का वे आदर करते थे।^३ लिच्छवियों को सुन्दर वस्त्र पहनने का भी शौक था और वे आत्मगौरव-सम्पन्न क्षत्रिय थे। प्रारम्भ में वे सयमी और कठोर अनुशासनमय जीवन बिताने वाले थे। उनके लकड़ी के तख्तों पर सोने और साव-धान और जागरूक रहने की प्रशंसा स्वयं भगवान् ने सयुत्त-निकाय के कलिगर-सुत्त में की है। यही दिन लिच्छवियों के चरम उत्कर्ष के थे। जब लिच्छवि लोग भगवान् को भोजन के लिये निमन्त्रित करने गये तो दूर से ही उन्हें देखकर भगवान् ने भिक्षुओं से कहा था, "भिक्षुओ! अवलोकन करो लिच्छवियों की इस परिषद् को। भिक्षुओ! लिच्छवि-परिषद् त्रायस्त्रिंश देव-परिषद् के समान जान पड़ती है।"^४

१ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ५४८।

२ समन्तपासादिका, जिल्द पहली, पृष्ठ २१२।

३ दीघ-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ११८ (महापरिनिव्वाण-सुत्त)।

४. महापरिनिव्वाण-सुत्त (दीघ० २।३)।

मगवान बुद्ध के जीवन-काल में कई विहार और चैत्य बँसायी में बिद्यमान थे। मगवान बुद्ध ने महापरिनिष्वाण-सूत में बँसायी के इन स्थानों में अपने पूर्व विचरण की बात कही है जैसे कि उदयग-चैत्य योतमक-चैत्य सप्ताम्ब (सत्तम्ब) चैत्य बहुपुत्रक (या बहुपुत्र) चैत्य सारन्धर चैत्य और महावन-कूटागारसाळा।^१ इन सब स्थानों को यहाँ रमणीय बताया गया है और इसी प्रकार संयुक्त-निकाय के चैतिय सूत में भी। बँसायी के बापाळ चैत्य और उससे पहले अम्बपाली के आश्रम में तो इस सूत में मगवान को उस समय कुछ काळ तक निवास करते दिखाया ही गया है। शीव-निकाय के पाबिक सूत में हमें यह महत्वपूर्ण सूचना मिलती है कि बँसायी के पूर्व-द्वार के समीप उदयग चैत्य दक्षिण-द्वार के समीप योतमक चैत्य पश्चिम-द्वार के समीप सप्ताम्बक (सत्तम्बक) चैत्य और उत्तर-द्वार के समीप बहुपुत्रक-चैत्य अवस्थित थे।

राजगृह और मात्तन्दा के बीच तथा राजगृह से पीन योजन दूर बहुपुत्रक निषोष (बहुपुत्रक न्यषोष) के समीप बहुपुत्र या बहुपुत्रक चैत्य का उल्लेख हम कर चुके हैं वहाँ पिप्पकि मागवक (बार में महाकाश्यप) ने प्रथम बार मगवान बुद्ध के दर्शन किये थे और जिसके समीप ही मगवान ने अपने इस शिष्य के साथ जीवन-परिवर्तन किया था। बँसायी के इस बहुपुत्रक या बहुपुत्र चैत्य को उस स्थान से भिन्न समझना चाहिये।^२ आचार्य बुद्धचोध ने हमें बताया है कि बँसायी का यह बहुपुत्रक चैत्य श्री बहुपुत्रक नामक न्यषोष (बरयह) के पेड़ के समीप स्थित था। यहाँ बहुत से पुत्रों की प्राप्ति के क्रिये रिययी व्यसत मनाती करने के लिये जाया करती थी इसीक्रिये इसका यह नाम (बहुपुत्रक चैत्य) पड़ा था।

बँसायी के सारन्धर चैत्य में मगवान् ने शिष्यकियों को साथ अपरिह्वानीय

१ शीव-निकाय (हिन्दू अनुवाद) पृष्ठ १३४।

२ वही पृष्ठ २१८।

३ डॉ. लाह्या ने इन दोनों को मिलाकर एक में वर्णन कर दिया है जो ऊपर से ही गलत और अर्थाहीन सा लगता है। देखिये उनकी व्योम्रेखी जीव जली बुद्धिधन पृष्ठ ७६।

४ सारत्तप्यकासिनी, निम्ब वृत्तरी, पृष्ठ १९८; उवागच्छकथा पृष्ठ ६२३।

धर्मों का उपदेश दिया था।^१ एक बार पाँच मी लिच्छवियो को भी हम वहाँ इकट्ठे होते देखते हैं।^२

चापाल चैत्य मे आनन्द के साथ सलाप करते हम भगवान् को उनकी वैशाली की अन्तिम यात्रा के समय देखते हैं, जबकि वे वेलुव गामक मे वर्षावास के बाद वैशाली मे भिक्षार्थ प्रविष्ट हुए थे। इस चापाल चैत्य मे भगवान् ने आनन्द से कहा था कि तीन मास बाद वे परिनिर्वाण मे प्रवेश करेंगे।^३ दिव्यावदान^४ मे भी चापाल चैत्य का उल्लेख है।

वैशाली के सब स्थानों मे हमारी दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण महावन की कूटागारशाला थी। कपिलवस्तु के विवरण मे हम देख चुके हैं कि महावन वह प्राकृतिक (सयजात-स्वयजात) वन था जो कपिलवस्तु से हिमालय के समानान्तर वैशाली तक फैला हुआ था। चूँकि यह एक विशाल (महा) क्षेत्र मे फैला हुआ था, इसलिये 'महावन' कहलाता था।^५ वैशाली के समीप इसी महावन मे एक शाला बनी हुई थी, जो विशाल स्तम्भों पर एक प्रासाद के रूप मे निर्मित थी और जिसके ऊपर एक कूट या शिखर था। इसीलिये यह "महावन-कूटागारशाला" या महावन मे स्थित कूटागारशाला कहलाती थी। इसका आकार एक देव विमान (देवताओं के आवास) के रूप मे था।^६ वैशाली की यह महावन कूटागारशाला भगवान् बुद्ध और उनके शिष्यों के धर्म-प्रचार कार्य से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। मज्झिम-निकाय के चूल-सच्चक सुत्तन्त, महा-सच्चक-सुत्तन्त तथा सुनक्खत्त-सुत्तन्त का उपदेश यही दिया गया था। आनन्द के महावन कूटागारशाला मे विहार करने का उल्लेख इसी निकाय के गोपक-मोगल्लान-सुत्त मे है। वैशाली की महावन कूटागारशाला मे ही विहार करते

१ महापरिनिब्बान-सुत्त (दीघ० २।३) ।

२ अगुत्तर-निकाय, जिल्द तीसरी, पृष्ठ १६७।

३ महापरिनिब्बान-सुत्त (दीघ० २।३) ।

४ पृष्ठ २०७।

५ सुमगलविलासिनी, जिल्द पहली, पृष्ठ ३०९।

६ सुमगलविलासिनी, जिल्द पहली, पृष्ठ ३०९।

समय एक बार हम भगवान को भिक्षुओं से यह कहते देखा है "भिक्षुओ! मैं आपका महीना एकान्तवास करना चाहता हूँ। भिक्षाग्र स्नान करने की छोड़ मेरे पास कर्म न होने पावे।"^१ हम पहले बन्ध बूँट हैं कि इसी प्रकार तीन महीने का एकान्तवास भगवान ने कोसल देश के इच्छार्णवक नामक ब्राह्मण-ग्राम में किया था। संवत्-निकाय के पञ्चुप्रधान-मुत्त बुद्ध-अञ्जुमधीतु-मुत्त आयत्त-सुत्त तत्तिवत्त-मुत्त कल्लिग-मुत्त विमार-मुत्त महात्ति-मुत्त अनुत्त-मुत्त पटम-वेत्तका आ-मुत्त कुत्तिद-अत्तञ्ज-अ-मुत्त चत्ति-मुत्त सिक्कवि-मुत्त और पटम छिन्त्य-मुत्त का उपदेश भगवान् ने बैशाखी की कृतागारसाक्षा में बिहार करते समय ही दिया था। यही पर महाप्रजावती गौतमी की भिक्षुणी बनने का अनुमति मिली थी और भिक्षु-संघ का स्वागता का मार्ग खुला था।^२ भगवान् ने तत्तिर जाठक का उपदेश महावन की कृतागारसाक्षा में ही दिया था।

बैशाखी की गणिका अम्बपाली का आश्रयन बैशाखी के समीप उसकी बलिज बिरा में अवस्थित था। भगवान् कुछ अपनी अन्तिम यात्रा में जब बैशाखी वष ठो सर्वप्रथम इसी आश्रयन में ठहरे और इस गणिका के भोजन को स्वीकार किया। यह आश्रयन जो इसकी स्वामिनी के नाम पर अम्बपालि-वन कहलाता था कुछ प्रमुख भिक्षु-संघ को इसी अवसर पर शान कर दिया गया था। संवत्-निकाय के सम्बन्ध-मुत्त में हम स्वविर अनुच्छ और वर्मसेनापति सारिपुत्र की अम्बपालि के आश्रयन में बिहार करते देखते हैं।

वात्सुक्यराम (वात्सिकाराम भी पाठान्तर) नामक एक अन्य बिहार बैशाखी में था। द्वितीय वर्म-संगीति की कार्यवाही यहीं हुई थी।

बनेक बीछ बिहारों और आश्रमों के अलावा बैशाखी में एक 'एकपुंडरीक' नामक परित्रावकाराम भी था जहाँ बच्छपोत्त परित्रावक रहता था। एक बार भगवान् कुछ स्वयं इस परित्रावकाराम में गये थे और बच्छपोत्त परित्रावक से

१ संवत्-निकाय (हिन्दी अनुवाद) दूसरा भाग, पृष्ठ ७६५।

२ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ५१९-५२१।

३ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ५५६; महावत्स ५६३ (हिन्दी अनुवाद) दीपवत्त ५।२९ के अनुसार यह तथा महावन की कृतागारसाक्षा में हुई।

उनका सलाप हुआ था, जो मज्झिम-निकाय के तैवज्ज-वच्छगोत्त-सुत्त में निहित है।

दीघ-निकाय के पाथिक-सुत्त में वैशाली के "तिन्दुकजाणु" नामक परिव्राज-काराम का उल्लेख है, जहाँ हम अचेल पाथिकपुत्र को जाते देखते हैं।

वैशाली निगण्ठो का भी एक प्रमुख-केन्द्र स्थान था। भगवान् महावीर का जन्म वैशाली के 'कुण्डपुर' नामक एक उपनगर में हुआ था। इमीलिये जैन शास्त्रों में उन्हें "विनालिय" (वैशालिक) कहकर पुकारा गया है। जैन शास्त्रों के अनुसार भगवान् महावीर ने वैशाली में अपने बारह वर्षावाम किये थे। जहाँ तक पालि साहित्य का सम्बन्ध है, हम निगण्ठ नाट्युत्त को अधिकतर नालन्दा में ही निवास करते देखते हैं। हाँ, सच्चक निगण्ठपुत्त को हम अवश्य वैशाली में निवास करते देखते हैं। उसका भगवान् से कई बार सलाप भी हुआ था। मज्झिम-निकाय के चूल-सच्चक-सुत्तन्त और महासच्चक-सुत्तन्त में उन्हें देखा जा सकता है।

अचेल कोरखतिय और अचेल पाथिकपुत्त भी, जैसा हमें दीघ-निकाय के पाथिक-सुत्त से विदित होता है, वैशाली में ही निवास करते थे। महालि, अमय, साल्ह जैसे कई प्रभावशाली भिक्षु बुद्ध-धर्म के प्रभाव में आये थे और मोहा, जेत्ती, वासेट्ठी और अम्ब्रपाली जैसी कई वैशालिक महिलाओं ने भिक्षुणी-संघ में प्रवेश किया था।

वैशाली नगर के अन्दर, उसके पश्चिम द्वार के समीप, लिच्छवियों की प्रसिद्ध अभिषेक मंगलपुष्करिणी थी, जिसमें उनकी परिपद् के सदस्यों का अभिषेक कराया जाता था। इस पुष्करिणी पर पहरा रहता था, ऐसा भद्रसाल जातक और वम्म-पदट्ठकथा में वर्णित बन्धुल मल्ल की कथा से स्पष्ट विदित होता है।

महाकवि अश्वघोष के वर्णनानुसार भगवान् बुद्ध ने वैशाली के जलाशय में मास-भक्षक मर्कट नामक राक्षस को दीक्षित किया था।^१ दिव्यावदान^२ में भी भगवान् बुद्ध के वैशाली के मर्कट हृद में जाने का उल्लेख है। महाकवि अश्वघोष ने कहा है कि वेणुमती गाँव (पालि का वेलुव गामक) में वर्षावास करने के पश्चात्

ममवान् मर्कट प्रकाशय के किनारे बैठ गये।^१ (पालि परम्परा के अनुसार ममवान् बरुण नाम में बर्षा बहुत बिताकर बैशाखी के आषाढ मेष में आश्विन के सावधान के श्रिय बैठे।) बिम्बावदान^२ तथा अश्वान-यत्क^३ के प्रमाण के आधार पर मर्कट झर के किनारे पर ही (मर्कट हृत्परीरे) महावन कूटापारणाका स्थित थी।

बैशाखी के समीप अश्वपुर बन-संख नामक एक बन-संख था। मज्झिम-नि-काय के महासीहनाव-सुतन्त में मगवान् के यहाँ एक बार बिबरने का उल्लेख है।

पाँचवीं शताब्दी ईसवी में भारत आने वाले चीनी यात्री का ह्यान ने बैशाखी नगर के उत्तर में एक वन का उल्लेख किया है जिसमें उसने एक बो-मंजिके विहार को देखा था। यह वन महावन वा और विहार वहाँ की कूटापारणाका ही थी। युमान् बुझाङ ने जो सातवीं शताब्दी ईसवी में भारत आया इस बो मंजिके विहार और उसकी पुरानी बुनियातों पर कई एक स्तूप का उल्लेख किया है।^४ यह वर्णन का-ह्यान द्वारा लिखित महावन कूटापारणाका का ही है। यह स्थान आजकल कोम्बुजा कहलाता है और बसाङ ने करीब ३ मील उत्तर-पश्चिम में स्थित है। उस समय की तरह आज भी एक लघो-स्तम्भ यहाँ बड़ा है। युमान् बुझाङ द्वारा लिखित महायानी परम्परा के अनुसार यहाँ मगवान् बुद्ध ने समन्त-मोक्ष-धरणी-सूत्र का उपदेश दिया था। बैशाखी के उत्तर-पश्चिम में युमान्

१ बुद्ध-चरित २३।६३।

२ बैलिये पौछे द्वितीय परिच्छद में मगवान् बुद्ध की चारिकर्मों का बिबरन।

३ पृष्ठ १३६ "एकस्मिन् समये ममवान् बैशाखी विहरति स्म मर्कटहृत्परीरे कूटापारणाकाम्।

४ पृष्ठ ८ "बुद्धो ममवान् बैशाखीमुपनिमित्त्य विहरति मर्कटहृत्परीरे कूटापारणाकाम्।

५ मैत्रे द्विचित्त जीव का-ह्यान पृष्ठ ७२; निकाइये बगवत्त : द्विचित्त जीव का-ह्यान पृष्ठ ४१।

६ बार्त्त चीन् युमान् बुझाङ् द्विचित्त इन इण्डिया मित्र बुद्धी पृष्ठ ७१।

७ उपर्युक्त के सञ्चाल।

चुआङ्ग ने उम स्थान को भी देखा था जहाँ खड़े होकर तथागत ने अन्तिम वार वैशाली का अवलोकन किया था।^१ फा-ह्यान ने भी इस स्थान पर निर्मित एक स्तूप का उल्लेख किया है।^२ इस स्थान के दक्षिण में कुछ दूर चलकर यूआन् चुआङ्ग ने एक अन्य स्तूप को देखा था, जो आम्रपालि वन की स्थिति को अंकित करता था।^३ फा-ह्यान ने आम्रपालि (जिसे उसने अम्रदारिका कहकर पुकारा है) के इस वन को नगर के ३ 'ली' दक्षिण में देखा था।^४ अतः इन दोनों यात्रियों के वर्णनानुसार आम्रपालि का वन वैशाली के दक्षिण में ही था, जैसा कि पालि विवरणों से भी उसकी स्थिति के सम्बन्ध में ज्ञात होता है। आम्रपालि-वन के समीप ही वह स्थान एक स्तूप के द्वारा अंकित था, जहाँ तथागत ने कहा था कि तीन मास बाद वे परिनिर्वाण में प्रवेश करेंगे। फा-ह्यान और यूआन् चुआङ्ग दोनों ने इस स्तूप को देखा था।^५ महापरिनिब्बान-सुत्त में हम देखते हैं कि भगवान् ने यह भविष्य-वाणी चापाल चैत्य में की थी। अतः फा-ह्यान और यूआन् चुआङ्ग द्वारा निर्दिष्ट यह स्थान चापाल चैत्य ही होना चाहिये। इस स्थान के समीप ही यूआन् चुआङ्ग ने एक अन्य स्तूप का उल्लेख किया है और १००० पुत्रों की कहानी कही है।^६ फा-ह्यान ने भी इसी प्रकार १००० पुत्रों और उनसे सम्बद्ध स्तूप का उल्लेख किया है।^७ इन चीनी यात्रियों द्वारा निर्दिष्ट यह स्तूप सम्भवतः बहुपुत्रक चैत्य स्थिति को सूचित करता था। हम पहले देख ही चुके हैं कि बहुपुत्रक चैत्य वैशाली के उत्तर द्वार के समीप स्थित था। फा-ह्यान ने उस स्थान को भी एक स्तूप के

१ वही, पृष्ठ ६८।

२ गाइल्स ट्रेविल्स ऑव फा-ह्यान, पृष्ठ ४१-४२।

३ वाटर्स औन् यूआन् चुआङ्गस् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६९।

४ गाइल्स ट्रेविल्स ऑव फा-ह्यान, पृष्ठ ४१।

५ गाइल्स ट्रेविल्स ऑव फा-ह्यान, पृष्ठ ४३, वाटर्स औन् यूआन् चुआङ्गस् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ७१।

६ वाटर्स औन् यूआन् चुआङ्गस् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ७०।

७ गाइल्स ट्रेविल्स ऑव फा-ह्यान, पृष्ठ ४२-४३।

झारखण्ड केसा वा जहाँ द्वितीय बौद्ध संगीति बुद्ध-परिनिर्वाण के करीब १ वर्ष बाद वैशाखी में हुई थी।^१

वैशाखी का आधुनिक स्थिति के सम्बन्ध में आज कोई सन्देह नहीं रह गया है। कनिष्क ने उसे आधुनिक बसाड़ गाँव में मिलाया था जो बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में है।^२ सन १९३४ में बसाड़ के समीप उसको उत्तर दिशा में राजा विशाल का गड' नामक स्थान का जो खुदाई हुई उसमें कुछ मिट्टी की मुद्राएँ मिली जो विभिन्न युगों से सम्बन्धित हैं। इनमें से कुछ पर स्पष्टतः अंकित है 'बसालि अनु-कारे समानक' (वैशाखी का दीर्घ करने वाला पराभिकारी) जिससे आधुनिक बसाड़ के इस स्थान के प्राचीन वैशाखी होने के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं रह गया है।

वैशाखी के विभिन्न स्थानों का परिचय हम पालि स्रोतों के आधार पर पहले से चुके हैं। पालि साधियों के विवरणों से उन पर जो अधिक प्रकाश पड़ा है उसका भी उल्लेख कर चुके हैं। अब बसाड़ की पुण्यतल्ल सम्बन्धी स्रोतों और उसके परिपार्श्व के साथ उन स्रोतों का मिश्रण करने पर वैशाखी के विभिन्न बुद्धकालीन स्थानों की आधुनिक स्थिति के सम्बन्ध में जो बातें हमारे सामने आती हैं उनका कुछ उल्लेख कर देना यहाँ आवश्यक होगा। जैसा हम पहले से कह चुके हैं उसका अर्थ वैशाखी के पूर्व द्वार के समीप स्थित था। आज इस स्थान का स्थिति पर बसाड़ के पूर्व में कामरु छपरा के बीमुली महादेव बिराममान हैं। वैशाखी के उत्तर में पालि विवरण के अनुसार जहाँ बहुपुत्रक अर्थ था वहाँ आज बगिया पाँव के बाहर बीमुली महादेव की स्थिति है। अबमान् बुद्ध में जहाँ वैशाखी का नापाक-लोहन किया था वह स्थान जैसा हम मृगान् बुधार्क के नाथ पर से कह चुके हैं वैशाखी के उत्तर-पश्चिम में था। क-ह्मण के विवरण के अनुसार भी बुद्ध वैशाखी के पश्चिमी द्वार से बाहर निकले थे और वही उन्होंने नाना रलोहन किया था। अतः पालि विवरण के सप्तामक अर्थ के आसपास

१ वही पृष्ठ ४३ ४४।

२ आकतोर्वाह्य सर्वे ओष इन्द्रिया जित्वा सोल्लुब्धी पृष्ठ ६।

३ पाइस्त : डेविस्त ओष का-ह्मण पृष्ठ ४१ ४२।

ही इस स्थान को होना चाहिये, क्योंकि यह चैत्य जैसा हम पहले देख चुके हैं, वैशाली के पश्चिम द्वार के समीप ही स्थित था। अतः नागावलोकन के स्थान को, वसाढ के समीप इसी दिशा में स्थित बोवा नामक स्थान के आसपास कही होना चाहिये। चापाल चैत्य, जहाँ पालि विवरण के अनुसार भगवान् बुद्ध ने यह भविष्यवाणी की थी कि वे तीन मास बाद महापग्निद्वान में प्रवेश करेंगे और जिसका उल्लेख योजान् चुआढ ने भी किया है, जिनका निर्देश हम कर चुके हैं, आधुनिक 'भीमसेन का पल्ला' नामक स्थान के आसपास होना चाहिये, जो अशोक-स्तम्भ में एक मील उत्तर-पश्चिम में है। गोतमक चैत्य के लिये, जो पालि विवरण के अनुसार वैशाली के दक्षिण द्वार के समीप स्थित था, आधुनिक परमानन्दपुर से कोसा के गुप्त महादेव तक की स्थिति को निश्चित कर देना ठीक होगा। सार-न्दद चैत्य के लिये आज यह बताना कठिन है कि इसकी ठीक स्थिति क्या थी। जैसा हम पहले देख चुके हैं, कोलहुआ ही, जहाँ आज अशोक-स्तम्भ खड़ा है, बुद्ध-कालीन महावन कूटागारशाला थी। यदि पूर्वोक्त बौद्ध संस्कृत ग्रन्थों के प्रमाण को हम ठीक मानें तो इसके समीप ही मर्कटहृद को होना चाहिये। इस प्रकार कोलहुआ से कुछ दूर आज जो 'रामकुण्ड' नामक पोखर है, उसे आसानी से बुद्ध-कालीन 'मर्कटहृद' माना जा सकता है। अम्बपालि-वन वैशाली से कुछ दूर दक्षिण दिशा में था ही। इधर दक्षिण दिशा में ही बालुकाराम विहार रहा होगा। सम्भवतः आधुनिक भगवानपुर रस्ती को उसकी स्थिति पर माना जा सकता है। जैसा हम पहले देख चुके हैं, वैशाली की 'मगल पुष्करिणी' नगर के भीतर और उसके पश्चिमी द्वार के समीप स्थित थी। इसे वर्तमान 'राजा विशाल के गढ़' के पश्चिम में स्थित 'बावन पोखर' से मिलाया जा सकता है।

अभी हाल में (मन् १९५८ ई०) स्वर्गीय डॉ० अनन्त सदाशिव अलेकर के निर्देशन में वैशाली की खुदाई हुई है, जिससे लिच्छवियों द्वारा निर्मित स्तूप की प्राप्ति की सम्भावना हुई है। यह स्तूप राजा विशाल के गढ़ और अशोक-स्तम्भ के बीच की स्थिति में प्राप्त हुआ है। आगे खोज जारी है।

१ ये स्थितियाँ महापण्डित राहुल सांकृत्यायन के द्वारा सुझाई गई हैं। देखिये उनकी 'साहित्य-निबन्धावली', पृष्ठ १८४।

बज्जियों की इस महालयगी और उसके कुछ स्थानों के संक्षिप्त परिचय के बाव अथ हम उनके कुछ अन्य निगमों और ग्रामों के विवरण पर आते हैं। कोटिग्राम (कोटिग्राम) बज्जि जनपद में था। भगवान् ने अपनी अन्तिम यात्रा में जिसका वर्णन बीच-निकाय के महापरिनिष्ठाण-सुत्त में है पाटलिपुत्र पर गंगा को पार कर बज्जि जनपद के इस गाँव में बिधाम दिया था। वैसे हम पहले देख चुके हैं गंगा नदी मगध राज्य और बज्जि जनपद की सीमा थी। समुत्त-निकाय के कोटिग्राम-वग्ग के दस सुत्तों का उपदेस भगवान् ने कोटिग्राम में निवास करते समय ही दिया था।^१ महाकवि अश्वघोष ने बुद्ध-चरित (२१।१३) में कोटिग्राम को 'कुटी' कहकर पुकारा है।

नादिक नादिका नातिका या मातिका गाँव बज्जि जनपद में था। महाकवि अश्वघोष ने इसे 'नादिक' कहकर पुकारा है। महापरिनिष्ठाण-सुत्त के अनुसार यह कोटिग्राम और वैशाखी के बीच में स्थित था। यह मातिका लोगों का गाँव था जो बज्जी सब के ही एक अंग थे। मातियाम होने के कारण ही यह मातिका या नादिका कहा जाता था। इसी वर्ष को आपित करत हुए आचार्य बुद्धघोष ने कहा है 'जातिवैति द्विजं मातिकां नामे।'^२ नादिका गाँव नादिका नामक एक ठडाय (ठकाक) के समीप स्थित था। इसलिये इस ठडाय के नाम पर (नादिका ति एतं ठकाकं निस्साम) इस गाँव का नाम नादिका भी पड़ गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि 'जातिक' लोगों के नाम पर इस गाँव का नाम 'मातिक' पड़ा था और नादिका नामक ठकाक के समीप होने के कारण यही गाँव 'नादिका' कहा जाता था। मातिक (सं जातुक) नाति को महापरिनिष्ठ राज्ञसं साङ्गस्यायन ने वर्तमान बजरिया या बीयरिया से मिटाया है और नादिका की आधुनिक स्थिति

१ समुत्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद) दूसरा भाग, पृष्ठ ८११-८१३।

२ बुद्ध-चरित २१।१३।

३ बीच-निकाय (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ १२३-१२७।

४ सारत्थप्यकसिनी, जिसके दूसरी, पृष्ठ ५६।

५ पर्यवसूतनी, जिसके दूसरी, पृष्ठ ४२४; निक्कायों जुम्बकविलासिनी जिसके दूसरी पृष्ठ ५४३।

की खोज करते हुए उसे वर्तमान रत्ती परगना, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार, से मिलया है,^१ और एक दूसरी जगह उसे वर्तमान जेथरडोह, मसरख, जिला सारन, बताया है।^२ यूआन् चुआङ् ने वैशाली और पटना के बीच गंगा के किनारे 'नातक' नामक स्थान का उल्लेख किया है।^३ बुडवर्ड का विचार है कि यही बुद्ध-कालीन नादिका था।^४ हम नादिका की इसी स्थिति को अधिक ठीक समझते हैं। नादिका में एक गिजकावसथ या ईंटों का बना आवास था, जहाँ भगवान् अपनी अन्तिम यात्रा में ठहरे थे और उसके पहले भी कई बार यहाँ गये थे। पहली बार जब भगवान् नादिका में गये तो वहाँ के निवासियों ने उनके आवास के लिये इस विश्राम-गृह को बनवाया था जो बाद में एक महाविहार के रूप में विकसित हो गया।^५ जनवसभ-सुत्त का उपदेश यही दिया गया था।^६ एक अन्य अवसर पर भी भगवान् यहाँ गये थे और सयुत्त-निकाय के उपस्सुत्ति-सुत्त का उपदेश दिया था।^७ सयुत्त-निकाय के सभिय-सुत्त में हम आयुष्मान् सभिय कात्यायन को नादिका (नादिका) के गिजकावसथ में विहार करते देखते हैं। स्थविर अनुसुद्ध, किम्बिल और नन्दिय ने भी भगवान् के साथ कुछ समय तक यहाँ निवास किया था। सयुत्त-निकाय के पठम, दुतिय और ततिय गिजकावसथ सुत्तो में हम आनन्द के साथ भगवान् को नादिका के गिजकावसथ में विहार करते देखते हैं। इन्हीं सुत्तो से हमें यह सूचना मिलती है कि अशोक, कार्लिंग, निकत, कटिस्सह, तुट्ठ, सन्तुट्ठ, भद्र और सुभद्र नामक उपासक इस गाँव में रहते थे, जिनकी मृत्यु के सम्बन्ध में आनन्द ने तथागत से निवेदन किया था। मज्झिम-निकाय के चूल-गोमिंग-सुत्तन्त का उपदेश

१ बुद्धचर्या, पृष्ठ ४९३, पद-सकेत २।

२ मज्झिम-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ १२७, पद-सकेत १, पृष्ठ ६१९।

३ वाट्स औन् यूआन् चुआङ् स् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ८६।

४ बुक ऑव ग्रेजुअल सेइन्स, जिल्द तीसरी, पृष्ठ २१७, पद-सकेत ४।

५ पपचसूदनी, जिल्द पहली, पृष्ठ ४२४।

६ दीघ-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ १६०-१६६।

७ सयुत्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद), दूसरा भाग, पृष्ठ ४८९।

भगवान् ने यहीं दिया था। इसी प्रकार अयुत्तर-निकाय^१ के अनेक सुत्तों का उपदेश नादिका में दिया गया।

नादिका के समीप ही 'गोसिग छासवन' (गोसुग छासवन) नामक एक सुरम्प छास-वन था जहाँ भगवान् बुद्ध के कुछ भिक्षु-शिष्यों ने विहार किया था। इस छास-वन का नाम 'गोसिग छासवन' इसलिये पड़ा क्योंकि इसके बीच में एक बड़ा शास-वृक्ष था जिसकी छायाएँ पाय (पो) के सींगों (धिप) की तरह उसके छतों से निकली हुई थीं।^२

उक्काचेस (या उक्काचेसा) बलिज जनपद का एक प्रसिद्ध गाँव था जो गंगा नदी के किनारे राजगृह से बीसवाँ प्राने वाले मार्ग पर स्थित था और बँदासी के अधिक समीप था। भगवत्-निकाय के ब्रूम-गोपासक-मुत्तन्त^३ और संयुक्त निकाय के बन्धु-मुत्त^४ का उपदेश भगवान् ने उक्काचेस गाँव में ही दिया था। बमसेनापति सारिपुत्र भी एक बार उक्काचेस गये थे और यहाँ उन्होंने निम्बान-सुत्त का उपदेश सामण्डक नामक परित्राजक को दिया था। बाद में इस गाँव में गंगा नदी की रेती में विहार करते हुए भगवान् ने कहा था कि बिना सारिपुत्र और मौद्गल्यायन के भिक्षु-मण्डली भूमी सी लगती है। निषवयत्त संयुक्त-निकाय के इस चेल-मुत्त में वर्णित भगवान् की यह उक्काचेस की यात्रा श्रुत अभि-भावकों के परिनिर्वाण के बाद हुई हुई थी। इसके बाद भगवान् के श्री आयु-संस्कार समाप्त होने में अधिक दिन नहीं थे। महापण्डित राजकुमार साहज्यायन ने सूत्राव दिया है कि उक्काचेस सम्भवतः विहार राज्य के आधुनिक सोनपुर या हाजीपुर के आसपास कहीं था।

१. जिल्द तीसरी, पृष्ठ ३ ३ ३ ६ जिल्द चौथी पृष्ठ ३१६, ३२ ।

२. भगवत्-निकाय (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ १२७-१२८।

३. राजसूरजी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २३५।

४. उदात्त-प्रवृत्तिका पृष्ठ ३२२।

५. भगवत्-निकाय (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ १३६-१३७।

६. संयुक्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद) दूसरा भाग पृष्ठ ६९३ ६९४।

७. बडो पृष्ठ ५६३।

८. भगवत्-निकाय (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ १३६, पक्ष-संकेत १; पृष्ठ ६१५।

वैशाली से अपनी अन्तिम यात्रा पर कुसिनारा की ओर चलते हुए भगवान् जिस प्रथम स्थान पर ठहरे वह भण्डगाम था। अगुत्तर-निकाय^१ के स्पष्ट साक्ष्य पर यह गाँव वज्जि जनपद में था। भण्डगाम से चलकर भगवान् हत्थिगाम पहुँचे थे। अतः भण्डगाम की स्थिति वैशाली और हत्थिगाम के बीच में थी।

हत्थिगाम वज्जि जनपद का एक गाँव था। सयुत्त-निकाय के वज्जि-सुत्त में इसे स्पष्टतः वज्जियो का ग्राम बताया गया है।^२ यह भण्डगाम और अम्बगाम के बीच स्थित था। वैशाली से कुसिनारा को जाते हुए भगवान् यहाँ ठहरे थे।^३ उग्ग या उग्ग गहपति, जो सघ-सेवक उपासको में श्रेष्ठ था, इसी गाँव का निवासी सेठ था।^४ सयुत्त-निकाय के वज्जि-सुत्त का उपदेश भगवान् ने यही दिया था और उस समय उग्ग गहपति उनकी सेवार्थ उपस्थित था। हत्थिगाम के पास ही नागवन था। यह एक प्रमोद-वन था जिसका स्वामी उग्ग गहपति था। यही उग्ग गहपति प्रथम बार भगवान् बुद्ध से मिला था और उसकी दीक्षा हुई थी।^५ भिक्षु धर्मरक्षित त्रिपिटकाचार्य का मत है कि हत्थिगाम के भग्नावशेष विहार राज्य के आधुनिक हाथीखाल नामक गाँव के रूप में सम्भवतः देखे जा सकते हैं।^६

हत्थिगाम से आगे चलकर भगवान् अम्बगाम (आम्रग्राम) पहुँचे थे और

१ जिल्द दूसरी, पृष्ठ १।

२ सयुत्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद), दूसरा भाग, पृष्ठ ४९७।

३ दीघ-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ १३५। ऊपर से इक्कीसवीं पंक्ति में "जहाँ" और "अम्बगाम" के बीच में "हत्थिगाम" छपने से रह गया है, जिससे यह शब्द नामानुक्रमणी में भी नहीं आ सका है। मिलाइये बुद्धचर्या, पृष्ठ ४९७ भी।

४ सयुत्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद), दूसरा भाग, पृष्ठ ४९६।

५ अगुत्तर-निकाय, जिल्द चौथी, पृष्ठ २१३, मनोरथपूरणी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ७६२।

६ कुशीनगर का इतिहास, पृष्ठ १७।

उससे आने जम्मुनाम में।^१ इन दोनों धीरों को बज्जि जनपद में ही माममा अधिक ठीक जान पड़ता है।^२ यद्यपि मिश्रु बर्नरहित त्रिपिटकाचार्य ने जम्बुनाम का मल्ल राष्ट्र में माना है,^३ जिसका तात्पर्य यह है कि उसके उत्तर में स्थित जम्बुनाम को भी वे निश्चयतः मल्ल राष्ट्र में ही मानते हैं। इन दोनों धीरों के बारे में वस्तुतः हम निश्चयतः नहीं कह सकते कि ये बज्जि जनपद में थे या मल्ल राष्ट्र में। पाकि त्रिपिटक या उसकी षट्ठकचार्यों में इसके सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है। हम केवल इतना जानते हैं कि बज्जिधियों के हस्तिनाम से कमजोर जम्बुनाम और जम्बुनाम होने हुए मगधान् भोगनगर पहुँचे थे। भोगनगर के सम्बन्ध में भी यह अनिश्चित है कि वह बज्जि जनपद में था या मल्ल राष्ट्र में यद्यपि हमने उस मल्ल राष्ट्र में ही माना है, और उसका विवेचन भी हम पहले मल्ल राष्ट्र के प्रसंग में कर चुके हैं। जम्बुनाम और जम्बुनाम को बिहार राज्य के कमजोर भयया और जमुनाही

१ देखिये प्रथम परिच्छेद में बीर-निकाय के महापरिनिष्वाप्त-मुक्त के भीषो-लिक मल्ल का विवेचन तथा द्वितीय परिच्छेद में भययान् बुद्ध की चारिकार्यों का भीषोलिक विवरण। मिलाइये बीर-निकाय (हिन्दी अनुबाद) पृष्ठ १३५। मिश्रु बर्नरहित त्रिपिटकाचार्य ने जम्बुनाम की हस्तिनाम और भोगनगर के बीच में तथा जम्बुनाम की मध्यमाम और हस्तिनाम के बीच में अंतर कर (कुशीनगर का इतिहास, पृष्ठ १७) उक्त क्रम में उलट-मुलट कर दिया है, जो इन स्थानों का महा-परिनिष्वाप्त-मुक्त में पाया जाता है। महापरिनिष्वाप्त-मुक्त के अनुसार कम है मध्यगाम, हस्तिनाम जम्बुनाम जम्बुनाम और भोगनगर। “कुशीनगर का इतिहास” (पृष्ठ १७) में इस क्रम को इस प्रकार रक्खा गया है, मध्यगाम, जम्बुनाम, हस्तिनाम, जम्बुनाम और भोगनगर। यद्यपि यह भ्रम की वस्तु है परन्तु इससे उनकी सब गलतियों का कारण बन गई है।

२ लक्षा वे भी ऐसा ही माना है, देखिये उनकी “इंदिया ऐंड बिल्काइम्स इन अर्ली ईरतुड्स ऑफ बुद्धिज्म एंड बौद्धिज्म” पृष्ठ ५३।

३ बुद्धकालीन भारत का भीषोलिक परिचय पृष्ठ ४।

४ वस्तुतः ही भी ऐसा ही। देखिये उनका “कुशीनगर का इतिहास” पृष्ठ ५७।

नामक ग्रामो से मिलाने का प्रस्ताव भिक्षु धर्मरक्षित त्रिपिटकाचार्य ने किया है,^१ जो नाम-साम्यके विचार से तो ठीक जान पड़ता है, परन्तु भौगोलिक दृष्टि से स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है।

वेलुव (वेलुव भी) गाम या गामक वज्जि जनपद का एक छोटा सा गाँव था, जहाँ भगवान् ने अपना अन्तिम वर्षावास किया था। जैसा दीघ-निकाय के महापरिनि-
व्वाण-सुत्त में वर्णित है, यही वर्षावास करते समय भगवान् को कडी बीमारी उत्पन्न हुई थी। सयुत्त-निकाय के गिलान-सुत्त में भी इसी बात का उल्लेख है। आचार्य बुद्धघोष ने हमें बताया है कि वेलुव गाम वैशाली नगरी के समीप उसके दक्षिण की ओर स्थित था। "वेमालिया दक्खिणपस्से अविदूरे वेलुव गामको नाम अत्थि।"^२ एक बार आयुष्मान् आनन्द को भी हम इस गाँव में विहार करते देखते हैं, जहाँ अट्ठक नगर निवासी दसम गृहपति पाटलिपुत्र होता हुआ उनसे मिलने आया था।^३ एक अत्यन्त काव्यमय उद्गार में अमितोदन शाक्य के पुत्र स्यविर अनुरुद्ध ने इस गाँव में निर्वाण प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की थी। "जीवन के अन्त में वज्जियों के वेलुव गाँव में, वाँस की झाड़ी के नीचे, आस्रव रहित हो मैं निर्वाण को प्राप्त करूँगा।"^४ महाकवि अश्वघोष ने इस वेलुव गाम को "वेणुमती" ग्राम कह कर पुकारा है,^५ जिसे इसका ठीक संस्कृत प्रतिरूप माना जा सकता है।

वज्जि जनपद का एक गाँव पुब्बविज्जन^६ नामक था। सयुत्त-निकाय के

१ कुशीनगर का इतिहास, पृष्ठ १८।

२ पपचसुदनी, जिल्द तीसरी, पृष्ठ १२।

३ अट्ठक-नागर-सुत्तन्त (मज्झिम० २।१।२), मिलाइये अगुत्तर-निकाय, जिल्द पाँचवीं, पृष्ठ ३४२।

४ थेरगाथा, पृष्ठ २१६ (हिन्दी अनुवाद)।

५ बुद्ध-चरित २३।६२।

६ छन्नोवाद-सुत्तन्त (मज्झिम० ३।५।२) में श्री नालन्दा से प्रकाशित संस्करण में 'पुब्बजिर' पाठ है। देखिये मज्झिम-निकाय पालि, तृतीय भाग, पृष्ठ ३५६। महापण्डित राहुल साकृत्यायन ने अपने अनुवाद में पुब्बजितट्ठित भी पाठ दिया है। देखिये मज्झिम-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ५८६। पुब्बविज्जन (या पुब्बविज्जन) पाठ सयुत्त-निकाय के छन्न-सुत्त के अनुसार है।

छत्र-सुत से हमें सूचना मिलती है कि यह गाँव आयुष्मान् छत्र चिन्होंने कठिन बीमारी में आरमभूत्या कर ली थी^१ की जन्म-भूमि था। इसी सुत में धर्म सेनापति सारिपुत्र भगवान् के कहते हैं 'भले पुण्यविश्राम नामक ब्रह्मियों का एक ग्राम है। वहाँ आयुष्मान् छत्र के मित्र-शुभ सुहृद्-शुभ और उपगन्तव्य (जिनके पास जाया जाये) शुभ हैं।'^२

कस्तुरक नामक एक गाँव ब्रह्मियों के देश में वैद्याजी के समीप ही (बहिर्दूरे) स्थित था। श्रेष्ठिपुत्र सुविश्र कस्तुरपुत्र यही का निवासी था। वह एक बार वैद्याजी जाया था और भगवान् के उपदेश का धुनकर माता-पिता की अनुमति लेकर प्रव्रजित हो गया था।^३ चिनय-पिटक^४ में हमें पता चलता है कि बाद में इस सुविश्र कस्तुरपुत्र को केकर ही प्रथम पाठशिक्षा प्राप्त की गई थी। कस्तुरक नाम के नाम के बारे में आचार्य बुद्धदीप ने कहा है कि कस्तुरक (मिह-हरियों) की अधिकता के कारण इस गाँव का यह नाम पड़ा था।^५

मच्छ जनपद का परिचय हम मच्छ गणपत का विवेचन करते समय दे चुके हैं। अब यहाँ पुनर्लक्षित करना इष्ट न होवा।

कुब जनपद सूरसेन और मच्छ जनपदों के उत्तर तथा पंचाल जनपद के पश्चिम में स्थित था। पंचाल उसका निकट पड़ोसी था इसलिये बीच-निकाय के जन वसन्त-सुत में उसे पंचाल के साथ मिलाकर 'कुबपंचालेषु' बीस श्रवण किया गया है। कुब जनपद के उत्तर तथा पश्चिम में उत्तरापथ था। पाकि तिपिटक तथा उसकी बद्धकथाओं में जिस कुब जनपद का परिचय हमें मिलता है, उसमें हम आधुनिक मेरठ मुजफ्फरनगर, बुन्देलखण्ड सहारनपुर, बिस्फी राज्य कुस्तेन और बानेदर की सम्मिश्रित ग्राम सकते हैं। द्वितीय परिच्छेद में बार महाद्वीपों का विवरण देते समय हम बिना चुके हैं कि राजा मान्वाता के साथ उत्तरकुब

१ वैश्विसे छत्रोबाह-सुतन्त (मस्तिम ३।५।२) भी।

२ संयुक्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद) इतरा भाग, पृष्ठ ४७७।

३ समस्तवाताविका मित्त पहली, पृष्ठ २२।

४ पृष्ठ ५४२ (हिन्दी अनुवाद)।

५ समस्तवाताविका, मित्त पहली, पृष्ठ २२।

महाद्वीप से कुछ लोग चले आये थे जो यही जम्बूद्वीप में बस गये थे। इन्हीं लोगों ने कुरु राष्ट्र को बसाया था। महामुत्तसोम जातक में कुरु राष्ट्र का विस्तार ३०० योजन बताया गया है। "तियोजनमते कुरुगृठे"। मज्झिम-निकाय के रट्ठपाल-सुत्तन्त से हमें पता चलता है कि बुद्ध के जीवन-काल में कुरु एक समृद्ध राष्ट्र था। सुमगलविलासिनी में कहा गया है कि इस जनपद की जलवायु अच्छी है और यहाँ के लोग स्वस्थ और प्रसन्नचित्त होते हैं "कुरुदेशवासी भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिकाएँ, ऋतु आदि के अनुकूल होने से, देश के अनुकूल ऋतु आदि युक्त होने से, हमेशा स्वस्थ-शरीर और स्वस्थ-चित्त होते हैं"।^१ भगवान् बुद्ध ने स्मृति-प्रस्थान तथा अन्य गम्भीर विषयों से सम्बन्धित कई उपदेश कुरु देश में दिये थे, क्योंकि वहाँ के स्वस्थ और प्रजावान् भिक्षु उन्हें ग्रहण करने में ममर्थ थे, ऐसा सुमगलविलासिनी में कहा गया है। कुरु देश के जन-साधारण तक का जीवन अघ्यात्म से इतना आप्लावित था कि "दास और कर्मकर तथा नौकर-चाकर भी स्मृति-प्रस्थान सम्बन्धी कथा को ही कहते हैं। पनघट और सूत कातने के स्थान आदि में भी व्यर्थ की बात नहीं होती"।^२ धूमकारि-जातक और दस-ब्राह्मण जातक में कहा गया है कि कुरु देश के राजा युधिष्ठिर गोत्र (युधिष्ठिर गोत्र) के थे। कुरुवम्भ जातक, धूमकारि-जातक, सम्भव-जातक और विधुरपण्डित-जातक में कुरु देश के राजा धनजय कौरव्य का उल्लेख है। दस-ब्राह्मण जातक तथा महा-सुतसोम-जातक में कुरु देश के कौरव्य नामक राजा का उल्लेख है। इसी प्रकार कुरु देश के सुतसोम नामक राजा का उल्लेख भी महासुतसोम-जातक में पाया जाता है। भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में कुरु देश में शासन करने वाले राजा का नाम कौरव्य (कौरव्य) था, जो कुरु देश के थुल्लकोटिठत नामक प्रसिद्ध तिगम में रहता था। जिस समय आयुष्मान् रट्ठपाल उससे मिले थे, उसकी आयु अस्सी वर्ष की थी।^३ इससे मालूम पड़ता है कि वह आयु में भगवान् बुद्ध से सम्भवत

१ बुद्धचर्या, पृष्ठ ११०-१११, पद-संकेत १, मिलाइये पपचसूदनी, जिल्द पहली, पृष्ठ १८४।

२ बुद्धचर्या, पृष्ठ ११, पद-संकेत १

३ रट्ठपाल-सुत्तन्त (मज्झिम० २।४)

काफ़ी बड़ा था। अम्भपट्टकवा में हम कोसलराज महाकोशल के पुरोहित अम्भिषत्त (अम्भित्त) को अपने उस हज़ार सिन्धियों के साथ कुछ और अंग-ममथ वेश्यों की सीमा पर आश्रम बनाकर निवास करते देखते हैं। आचार्य बुद्धचोप ने पद्मसूत्रनी में कहा है कि भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में कुछ राष्ट्र में किसी बिहार की स्थापना नहीं हुई थी। इसलिये इस राष्ट्र में आने पर भगवान् निश्चित निवास न प्राप्त कर सकने के कारण अक्सर इसके कस्बे कम्भासवन्म के समीप एक जगह में ठहरते थे जिसके सम्बन्ध में हम अभी आगे कहेंगे।

कुछ राष्ट्र की राजधानी जातक के अनुसार, इम्बपत्त या इम्बपट्ट (इम्ब प्रस्थ) नामक नगरी थी। इस नगर को महावीरराज के इम्बप्रस्थ से मिलाया गया है जिसकी स्थिति बिन्ही के पुराने किले के आसपास ही होती चाहिये। महासुत्तसोम जातक के अनुसार इम्बपत्त नगर का विस्तार साठ योजन था। "उत्तयोजनिके इम्बपत्तनगरे"। विष्णु-संस्कृत जातक में भी इम्बपत्त नगर का विस्तार साठ योजन बताया गया है। इम्बपत्त 'उत्तरापथ' मार्ग पर पड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। अंग ममथ विषेष्ट, कोसल और वाराणसी के व्यापारी इम्बपत्त होते हुए ही उभरसिका आते थे।

इं इम्बपत्त या सम्मन्नत हस्तिनापुर के समीप बुत्तकोटिष्ठ या बुत्तकोट्टिक नामक कुछ जनपद का एक प्रसिद्ध निधम का बड़ा राजा कीरव्य (कीरव्य) निवास करता था। स्वविर रट्ट्याक का जन्म इस कस्बे में एक वैश्य-कुल में हुआ था। मज्झिम-निकाय के रट्ट्याक-सुत्त में हम भगवान् बुद्ध को इस कस्बे में बिहार करते देखते हैं। इसी समय रट्ट्याक की प्रख्याति हुई थी। बुत्तकोटिष्ठ के समीप राजा कीरव्य का 'मियाचीर' नामक एक सूरम्ब उद्यान था। एक बार स्वविर रट्ट्याक जब अपनी जग्म-भूमि में आये तो यही ठहरे थे। 'मियाचीर' नामक एक उद्यान वाराणसी में भी था जिसका उल्लेख हम काशी जनपद के विवरण प्रसंग में कर चुके हैं। बुत्तकोटिष्ठ कुछ राष्ट्र का एक अत्यन्त समृद्ध और जनमान्यसम्पन्न कस्बा था। आचार्य बुद्ध

घोष ने कहा है कि इस कस्बे का नाम "युल्लकोट्टित" इसलिये पड़ा कि यहाँ के लोगो के कोठे अनाज से मदा भरे रहते थे । "युल्लकोट्ट, परिपुण्णकोट्ठागार" । महाकवि अश्वघोष ने युल्लकोट्टित का नाम 'म्यलकोष्ठक' दिया है और यहाँ राष्ट्रपाल की दीक्षा का वर्णन किया है ।^१ इस कस्बे की आधुनिक पहचान अभी नहीं हो सकी है । परन्तु रट्ठगाल-सुत्तन्त में हम रट्ठपाल को अपने पिता में यह कहते सुनते हैं कि अच्छा होगा कि वह अपनी मारी सम्पत्ति को गंगा में डलवा दे । इससे लगता है कि युल्लकोट्टित को हमे हस्तिनापुर के आसपास ही कहीं ढूँढना पड़ेगा । इन्द्रवत्त के समान हस्तिनापुर के आसपास भी राजा कौरव्य का निवास-स्थान हो सकता है ।

कम्मासदम्म कुरुओ का एक अन्य प्रसिद्ध निगम था । भगवान् यहाँ कई बार गये थे और उपदेश दिया था । दीघ-निकाय के महानिदान-सुत्त तथा महासत्ति-पट्ठान-सुत्त जैसे गम्भीर उपदेश इस कस्बे में दिये गये थे । इसी प्रकार मज्झिम-निकाय के सत्तिपट्ठान-सुत्तन्त, मागन्दिय-सुत्तन्त तथा आनञ्ज-सम्पाय-सुत्तन्त के उपदेश यहीं दिये गये थे । मज्झिम-निकाय के मागन्दिय-सुत्तन्त से हमें पता लगता है कि इस कस्बे के पास भारद्वाज गोत्र के एक ब्राह्मण का आश्रम था जहाँ भगवान् ने निवास किया था । मागन्दिय परिव्राजक से भगवान् का सलाप इसी स्थान पर हुआ था । सयुत्त-निकाय के निदान-सुत्त और सम्मसन-सुत्त का उपदेश भगवान् ने कम्मास-दम्म में विहार करते समय ही दिया था । अगुत्तर-निकाय^२ में भी भगवान् के कुरुओ के इस निगम में जाने और उपदेश करने का उल्लेख है । नन्दुत्तरा और मित्तकाली नामक भिक्षुणियो का जन्म कुरु राष्ट्र के इस प्रसिद्ध निगम में ही हुआ था ।^३ परमत्यदीपनी (थेरीगाथा की अट्ठकथा) में कहा गया है कि नन्दुत्तरा ने पहले निर्ग्रन्थ प्रव्रज्या ग्रहण की थी ।^४ इससे विदित होता है कि जैनधर्म का प्रसार बुद्ध-काल में कुरु राष्ट्र में भी था ।

१ पपचसुदनी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ७२२ ।

२ बुद्ध-चरित २१।२६ ।

३ जिल्द पाँचवीं, पृष्ठ २९-३० ।

४ थेरीगाथा, पृष्ठ ५६-५७ (बम्बई विश्वविद्यालय संस्करण) ।

५ उपर्युक्त के समान ।

विष्णुसहस्रनाम' में कस्मापदव्य कस्त्रे का उल्लेख है। और इसी प्रकार बुद्ध चरित (२१।२७) में महाकवि अश्वघोष ने भी इस कस्त्रे का नाम कस्मापदव्य दिया है और माण्ड्याय नामक एक विद्वान् के बुद्ध-जर्म में दीक्षित होने की बात कही है। हम पाणि परम्परा के आधार पर इस गाँव के पास एक माण्ड्याय गोपीय ब्राह्मण के आश्रम का उल्लेख पहले कर ही चुके हैं। उन्हीं से अभिप्राय सम्भवतः अश्वघोष के माण्ड्याय नामक विद्वान् का हो सकता है। यह उल्लेखनीय है कि माण्ड्याय गोपीय ब्राह्मण आज भी मेरठ-मुल्तानवाहर जिलों में काफी संख्या में रहते हैं।

अथर्विष आतक की कथा है 'कस्मासवम्' कस्त्रे के नामकरण के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। इस आतक की कथा के अनुसार एक बार बोधिसत्त्व कमिस्त के राजा अथर्विष के पुत्र होकर उत्पन्न हुए थे। इस राजा का एक अन्य पुत्र भी था जिसे एक यक्षिणी (यक्षिणी) पकड़ कर ले गई थी और उस एक नर यक्षी रीत्य बना लिया था। इस राजकुमार के पैर (पाद) में एक बार नाब लम्प जाने के कारण बच्चा (कस्मास) पड़ गया था इसलिये वह 'कस्मासपाद' कहलाता था। राजा ने उसे बर साने के लिये उपाय किये। अन्त में बोधिसत्त्व ने उसे दमिष्ठ कर अपने वक्ष में किया। जिस स्थान पर बोधिसत्त्व ने यह कर्म किया वह कस्मासवम् (कस्मापदव्य) कहलाया क्योंकि वहाँ कस्मास या कस्मासपाद को दमिष्ठ किया गया था। महासुतसोम आतक में भी इसी प्रकार सुतसोम बोधिसत्त्व के द्वारा कस्मापदव्य यक्ष का दमन करना बिल्लाया गया है और इसी कारण उस स्थान का 'कस्मासवम्' नाम पड़ना बताया गया है। यहाँ यह अन्तर द्रष्टव्य है कि अथर्विष आतक में स्थान का नाम बुद्धकस्मासवम् दिया गया है जब कि महासुतसोम आतक में महाकस्मासवम्। इन आतकों से यह विदित होता है कि कस्मासवम् नामक दो कस्त्रे अलग अलग थे जिनमें एक छोटा था जो कमिस्त राष्ट्र में था और दूसरा बड़ा जो बुद्ध राष्ट्र में था और दोनों ही रीत्य कस्मापदव्य की स्मृति से जुड़े हुए थे। बुद्ध राष्ट्र का कस्मासवम् ही वास्तव में महाकस्मासवम् है। इस कस्मासवम् कस्त्रे के नाम के बी पाठ पाणि परम्परा में मिलते हैं, "कस्मासवम्" और "कस्मासवम्"। 'कस्मासवम्' नाम इस कस्त्रे का क्यों पड़ा इसका कारण बताते

हुए आचार्य बुद्धघोष ने जातक का ही अनुसरण करते हुए कहा है कि कम्मास (कल्माष) या कम्मासपाद ((कल्माषपाद) नामक एक नरभक्षी दानव था, जिसका यहाँ दमन किया गया था, इसलिये इस कस्वे का नाम “कम्मासदम्म” पड़ा। “कम्मासोति कम्मासपादो पोरिसादो वुच्चति। कम्मासो एत्थ दमितो ति कम्मासदम्म”। “कम्मासधम्म” की उनके द्वारा की हुई व्याख्या भी इसी अनुश्रुति पर आधारित है और वह इस प्रकार है कुरु राष्ट्र वासी लोगों का “कुरु धम्म” या “कुरुवत्थ धम्म” नामक एक नैतिक मर्यादा-विधान था। उसमें कम्मास दैत्य उत्पन्न (दीक्षित) हुआ, इसलिये यह स्थान “कम्मास यहाँ धम्म में उत्पन्न (दीक्षित) हुआ” इस कारण कम्मासधम्म कहलाता है”। “कुरुट्ठवासीन किरकुरुवत्थधम्मो, तस्मि कम्मासो जातो, तस्मा त ठान कम्मासो एत्थ धम्मो जातो ति कम्मासधम्म ति वुच्चति” इस प्रकार हम देखते हैं कि कम्मासदम्म कस्वे के साथ कल्माषपाद नामक दैत्य की कहानी संग्रहित है। बौद्ध साहित्य के बाहर भी कल्माषपाद का नाम प्रसिद्ध है। वाल्मीकि-रामायण में राजा कल्माषपाद को रघु का पुत्र बताया गया है। महाभारत के आदि-पर्व में भी कल्माषपाद को इक्ष्वाकुवशी राजा बताया गया है और उसकी पत्नी और वशिष्ठ के संयोग से उत्पन्न पुत्र अश्मक के द्वारा पौदन्य (पोतन या पोदन) नामक नगर की स्थापना का उल्लेख किया गया है। इसी कथा का कुछ अल्प अन्तर के साथ वर्णन नारद-पुराण में है। यहाँ कहा गया है कि इक्ष्वाकुवशीय राजा सुदास के पुत्र मित्रसह का ही नाम उसके राक्षसी रूप प्राप्त कर लेने के बाद ‘कल्माषपाद’ पड़ गया था। एक बार इस राजा ने अनजान में वशिष्ठ को नर-मांस परोस दिया था, जिस पर वशिष्ठ ने उसे नरभक्षी राक्षस होने का शाप दे दिया था। “नृमांस रक्षसामेव भोज्य दत्त मम त्वया। तद्याहि राक्षसत्वं त्वं तदाहारोचितं नृप।” नारद-पुराण १।२६। इस प्रकार शप्त होने पर राजा मित्रसह ने भी वशिष्ठ को शाप देना चाहा, परन्तु उसकी रानी मदयन्ती ने उसे रोक दिया। शाप के जल को राजा ने कही अन्यत्र

१. सुमगलविलासिनी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ४८३, कुरु-धर्म के समान वज्जि-धर्म और शिवि-धर्म जैसे विधान क्रमशः वज्जि और शिवि राष्ट्रों में भी प्रचलित थे। देखिए इन राष्ट्रों के इसी परिच्छेद में दिये गये विवरण।

म मिरा कर अपने पैरों पर ही मिरा दिया जिससे उसके पैर चिनकने लगे। तभी से उसका नाम 'कम्मापपाव' पड़ गया। 'इति मत्वा जम् तत्तु पावबोर्गसिपस्व मम्। तत्रजम्पार्गमात्रय पावी कम्पनता गती। कम्मापपाव इत्येवं तत् प्रभृति विस्तृत।' नारद-पुराण १।३५ ३६। इनमें कोई संदेह नहीं कि नारद-पुराण का नरमर्त्या राज्ञः कम्मापपाव ही पालिपरम्परा का 'कम्मासहम्म' कस्से के स्थान पर कुछ देश में हुआ जब कि नारद-पुराण के अनुसार उसने वागावसी में कुछ मांस तक रंधा में स्नान करने के बाद पवित्रता प्राप्त की। परन्तु महासुतमोम जातक में भी मनुष्य-जाति के प्रभू इस राज्ञः को पहले वागावसी का राजा ही बताया गया है। यह एक भारी त्रुटि है। नारद पुराण में राजा कम्मापपाव के गर्भदा के वन में मृषा के किये जाने का भी उल्लेख है।

मज्झिम-निकाय के भागन्धिय-सुत्त से हमें पता चलता है कि कम्मासहम्म नियम के वान एक वन-खण्ड था। भगवान् कम्मासहम्म में जाते समय इस वन-खण्ड में ही दिन का ध्यान करते थे।

कम्मासहम्म कस्से का आधुनिक पहचान अभी विवक्षित नहीं की जा सकी है। परन्तु इप केतक का अनुमान है कि कस्सावापपठ (जिला मेरठ) से साठ-आठ मील दूर यमुना के उस पार पंजाब राज्य में स्थित कमासपुर या कुमासपुर कस्बा बुद्धकालीन कम्मासहम्म हो सकता है। समीप में वन-खण्ड होने की बात को यह मान मात्र तक पूरी करता है। यहाँ कुछ भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण भी निवास करते हैं।

कुण्डी कुण्डिम या कुण्डिकोल नामक ग्राम कुछ दूर में था। इस गाँव के समाप एक वन था जहाँ स्वधिर अंगलिक माछात्र रहते थे। इसीके समीप उम्माचम था। सम्मदन आधुनिक कुण्डली नामक गाँव जो जिला रोहतक का खोनीपठ तहसील में है बुद्धकालीन कुण्डी कुण्डिम या कुण्डिकोल ग्राम है।

हत्तिपुर या हत्तिनीपुर कुछ जगह का एक प्रसिद्ध निगम था। वैदिक जातक के अनुसार वेदि नरेश उपनर के समवे बड़े पुत्र ने इस नगर को बसाया था। इसी जातक के अनुसार यह नगर वैदि (वैदिथ) राज्य की राजधानी होत्तिवली के पूर्व में स्थित था। दीपवंश के वर्णनानुसार हत्तिपुर में महासम्मत बंस के १६ राजाओं

ने राज्य किया, जिनमे अन्तिम कम्बलवसभ नामक राजा था। पेतवत्यु की अट्ठ-कथा के अनुसार हत्थिनीपुर मे सेरिणी नामक एक गणिका रहती थी। पालि के हत्थिपुर या हत्थिनीपुर को प्रायः निश्चित रूप से प्रसिद्ध हस्तिनापुर से मिलाया जा सकता है, जिसे महाभारत के आदि-पर्व मे कुरुजागल (कुरुवन) मे स्थित बताया गया है और जो आज मेरठ जिले की मवाना तहसील मे मेरठ से २२ मील उत्तर-पूर्व गंगा के दायें तट पर स्थित है। हाँ, पालि विवरणों मे इसके समीप गंगा के होने का कोई उल्लेख नहीं है, जैसा कि रामायण, महाभारत और पुराणों मे निश्चित रूप से है।

वारणवती नगरी सम्भवतः कुरु राष्ट्र मे थी। 'थेरीगाथा' मे इस नगरी का उल्लेख है। सुमेधा का विवाह इसी नगरी के राजा अनिकरत्त के साथ होने वाला था, ऐसा यहाँ कहा गया है। "उट्ठेहि पुत्तक किं सोचितेन दिन्नासि वारणवतिम्हि। राजा अनिकरत्तो अभिरूपो तस्स त्व दिन्ना"।^१ थेरीगाथा की अट्ठकथा (परमत्थ-दीपनी) के अनुसार सुमेधा मन्तावती नगरी के कौञ्च (कोञ्च) नामक राजा की पुत्री थी। परन्तु यह मन्तावती नगरी कहाँ थी, इसका भी कुछ निर्णय नहीं किया जा सकता। जहाँ तक वारणवती का सम्बन्ध है, उसे हम कदाचित् महाभारत के उद्योग-पर्व के वारणावत से, जिसे वहाँ कुरु राष्ट्र का एक गाँव बताया गया है, मिला सकते हैं। और इस प्रकार उसका आधुनिक रूप वरनावा नामक गाँव के रूप मे माना जायगा, जो मेरठ से १९ मील उत्तर-पश्चिम मे स्थित है। यह भी सम्भव है कि वारणवती का सम्बन्ध वरणावती नदी से हो। इस अवस्था मे उसे वारणसी के आसपास मानना पड़ेगा।

महाकवि अश्वघोष ने वरणा मे मगवान् बुद्ध के प्रचार कार्य का उल्लेख किया है।^२ अगुत्तर-निकाय के दुक-निपात के एक सुत्त मे भी हम स्थविर महाकात्यायन को वरणा मे कद्म दह के तट पर विहार करते देखते हैं। यह वरणा आधुनिक बुलन्द-शहर नगर ही है। यहाँ एक बौद्ध विहार के भग्नावशेष और काफी सख्या मे बुद्ध-मूर्तियाँ मिली हैं, जो स्थानीय शिक्षा-पग्रहालय मे सुरक्षित हैं। इस नगर के एक अश

१ थेरीगाथा, गाथा ४६२ (बम्बई विश्वविद्यालय संस्करण)।

२ बुद्ध-चरित २१।२५, मिलाइये वहीं २१।२१।

मेगा प्रार्थन तालाबर्ग करा गया है। मध्यम है बहुपदम बहु (बर्धम हड) की म्पिनि पर हुई हो। महापवि अत्यधोय मे बाणगती मे पुष्य बरन या बरना का उल्लेख किया है।^१ मग बरना या मयर्बवेद (१५७।१) की बरबावती नवी से सम्बन्ध कर हम उसे बाराणसा मे सम्बन्धित नहीं कर सकते। पालि वा बरना निरवयव एक नगर वा नदी नहीं और उसे कुछ जनपद के अन्तर्गत वर्तमान कुम्भनगर नगर मानना ही मौखिक और पुराणाधिक दृष्टियों मे सम्भव है।

मध्य-देश की पश्चिमी सीमा पर स्थित पूष्य नामक ब्राह्मण-ग्राम कुछ जनपद में ही था। द्वितीय परिच्छेद में हम उसका विवरण उपस्थित कर चुके हैं। अथ उसकी पुनरुक्ति करना यहाँ आवश्यक न होगा।

पंचाल जनपद मूरसेन और कोमल जनपदों के बीच मे स्थित था। पंचाल के पश्चिमोत्तर मे कुछ राष्ट्र वा और दक्षिण-पूर्व में बर्म राज्य। पंचाल जनपद दो भागों में विभक्त था उत्तर पंचाल और दक्षिण पंचाल। भावीरपी (बामी रपी) नदी इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती थी। पूर्व काल में पंचाल और कुछ राज्यों में उत्तर पंचाल के लिये काफी संघर्ष चला था। कई बार उत्तर पंचाल कुछ राष्ट्र में सम्मिलित हो गया था। सोमनस्य जातक में इसी स्थिति का वर्णन है। कुम्भनगर जातक में उत्तर पंचाल की राजधानी कमिल नगर बताया गई है परन्तु सोमनस्य जातक में कहा गया है कि उत्तर पंचाल की राजधानी उत्तर पंचाल नामक नगर ही था। उत्तरपंचाल नगर को वेदिक जातक के अनुसार वेदि (वेदि) देश के राजा उपर के एक पुत्र ने बसाया था। जातक में कमिल रट्ट का भी उल्लेख हुआ है। उससे या तो दक्षिण पंचाल का ही अभिप्राय हो सकता है, या संभवतः सम्पूर्ण पंचाल राष्ट्र का भी। ब्रह्मवत्त जातक बहर्हिष जातक और मण्डित्तु जातक में उत्तरपंचाल को कमिल रट्ट का नगर बताया गया है। कुम्भनगर जातक में कहा गया है कि कभी-कभी कमिल रट्ट के राजा उत्तरपंचाल नगर में बरबार आते थे और कभी-कभी उत्तर पंचाल के राजा कमिल नगर में। इस विवरण से स्पष्ट है कि "कमिल" को नगर और राष्ट्र दोनों का नाम देने के कारण और उत्तर और दक्षिण पंचाल को कभी-कभी अलग और कभी संयुक्त

रूप से प्रयुक्त करने के कारण जातको के विवरणों में कहीं-कहीं अस्पष्टता आई है। नगर के रूप में कम्पिल्ल को उत्तरपंचाल की राजधानी बताया गया है, परन्तु रट्ठ के रूप में कम्पिल्ल की राजधानी उत्तरपंचाल नगर को बताया गया है। उत्तर पंचाल का भी नगर और राष्ट्र के रूप में दुहरा वर्णन करने के कारण और अस्पष्टता आई है।

ऊपर हम सोमनस्स जातक के आधार पर प्राचीन काल में उत्तर पंचाल के कुछ राष्ट्र में सम्मिलित होने की बात कह चुके हैं। दिव्यावदान^१ में इसी स्थिति की ओर निर्देश करते हुए उत्तर पंचाल की राजधानी हस्तिनापुर नगरी बताई गई है। जातको में पंचाल देश के दो राजाओं के विवरण भी प्राप्त हैं। कुम्भकार जातक में पंचालराज कुम्मुख (कुर्मुख) का उल्लेख है, जिसका राज्य उत्तर पंचाल रट्ठ कहकर पुकारा गया है और राजधानी कम्पिल्ल नगर। इस राजा को यहाँ गन्धार के राजा नगजि (नग्नजित्) और विदेह के राजा निमि का समकालीन बताया गया है। महा उम्मग जातक में पंचालराज चूलनि ब्रह्मदत्त का उल्लेख है, जिसके अमात्य केवट्ट ने उसे सम्पूर्ण जम्बुद्वीप का सम्राट् बनने की प्रेरणा दी और इसी उद्देश्य से चूलनि ब्रह्मदत्त ने मिथिला का घेरा भी डाला। इस घटना में ऐतिहासिक तथ्य कितना है, यह नहीं कहा जा सकता और यदि हो भी तो इसे बुद्ध-पूर्व काल की घटना ही माना जा सकता है। भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में तो ऐसा लगता है कि दक्षिण पंचाल का कुछ भाग वस राज्य में सम्मिलित हो गया था और सम्भवत उत्तर पंचाल का कुछ भाग, जो वन-प्रदेश के रूप में था, कोसल राज्य में।

पालि साहित्य में जिस पंचाल राष्ट्र का उल्लेख है, उसकी सीमाओं के अन्तर्गत आधुनिक एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और आसपास के जिलों को रखा जा सकता है।^१ डा० हेमचन्द्र रायचौधरी ने रुहेलखंड और गंगा-यमुना के दोआब के कुछ भाग को पंचाल देश में सम्मिलित माना है।^२ प्रारम्भिक रूप में पंचाल जनपद से

१. पृष्ठ ४३५।

२. मिलाइये कनिंघम : एन्नायन्ट ज्योग्रेफी ऑव इण्डिया, पृष्ठ ४१२, ७०५।

३. पोलिटिकल हिस्ट्री ऑव एन्नायन्ट इण्डिया, पृष्ठ १३४।

तात्पर्य उस प्रदेश से लिया जाता था जो दिल्ली से उत्तर और पश्चिम हिमाचल की तराई से लेकर अम्बाला तक फैला हुआ था।^१ पाकिस्तान के पंजाब को इससे भिन्न समझना चाहिये।

जैसा हम ऊपर देख चुके हैं सोमनाथ जातक के आधार पर उत्तर पंजाब की राजधानी उत्तरपंजाब नामक नगर ही था। महाभारत के आदि-पर्व में उत्तर पंजाब की राजधानी अहिच्छत्र या छत्रवती नामक नगर बताया गया है जिसे वर्तमान रायनगर (जिला बरेली उत्तर प्रदेश) से मिलाया जाता है। इसलिये हम पाकि के उत्तरपंजाब नगर को महाभारत के अहिच्छत्र या छत्रवती नगर से अभिन्न मान सकते हैं।

कम्पिस्त नगर को जातक में अनेक बार उत्तर पंजाब की राजधानी बताया गया है। परन्तु इसे भौगोलिक दृष्टि से सम्पूर्ण पंजाब या दक्षिण पंजाब की राजधानी ही माना जा सकता है। कम्पिस्त नगर को जनरल कनिङ्गम के द्वारा आधुनिक कम्पिल से मिलाया गया है जो उत्तर प्रदेश के कर्नालाबाद जिले में क़ैलामंडल २८ मील उत्तर-पूर्व गंगा के समीप स्थित है। संयुक्त-निकाय के इरिय-बाइसल-सुत में हम भगवान् बुद्ध को गंगा नदी के तट पर किम्बिला में विहार करते देखते हैं।^२ यहाँ या पाकि रिपिटक में कही अगम्य यह उत्प्रेक्षा नहीं किया गया है कि यह किम्बिला नामक स्थान किस जनपद में था। महापण्डित राजस साहूरायन ने मन्थिन-निकाय के हिन्दी-अनुवाद के आरम्भ में बुद्धकालीन मध्य-मंडल का भी मानचित्र दिया है उससे विदित होता है कि वे किम्बिला को ही कम्पिस्त या आधुनिक कम्पिल मानते हैं। गंगा नदी पर कम्पिस्त नगर (आधुनिक कम्पिल) की स्थिति उसे किम्बिला से मिलाने के लिये हमें बाह्यष्ट करती है। परन्तु इसकी समुचित व्याख्या नहीं मिलती कि यदि वे दोनों स्थान एक ही थे तो स्वयं

१ नवें साल के : एथोपोग्रीफ़ल डिप्लोमरी ऑफ़ एशियाण्ड एण्ड मेडिटल इण्डिया, पृष्ठ १४५।

२ एशियाण्ड एथोपोग्रीफ़ ऑफ़ इण्डिया, पृष्ठ ४१३; आर्केओलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इण्डिया की रिपोर्ट जिल्द पहली, पृष्ठ १५५।

३ संयुक्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद) जिल्द दूसरी, पृष्ठ ५९६।

जातक' में अलग से किम्बिला नगरी का उल्लेख क्यों है ? फिर भी इन दोनों नामों में शब्द-भाम्य इतना अधिक है कि वर्ण-परिवर्तन के आधार पर इन दोनों की अभिन्नता सिद्ध हो जा सकती है। जैसे किम्बिला के लिये किपिल्लिका के पाठान्तर को हम स्वीकार करते हैं और उन दोनों को एक समझते हैं,^१ उन्हीं प्रकार किम्बिला को भी कम्पिल्ल मान सकते हैं। कम्पिल्ल नगर को किम्बिला मानकर हमें यह और कह देना चाहिये कि किम्बिला (कम्पिल्ल नगर) में एक वैष्णुवन भी था, जहाँ समुत्त-निकाय के किम्बिल-मुत्त के अनुनाग भगवान् ने आयुष्मान् किम्बिल के माथ विहार किया था। इन वैष्णुवन का ही दूसरा नाम सम्भवतः निचेलुवन था। या निचेलुवन को किम्बिला में स्थित एक पृथक् वन भी हम मान सकते हैं। एक बार भगवान् को हम यहाँ विहार करते अगुत्तर-निकाय के पचक-निपात में देखते हैं। "एक समय भगवा किम्बिलाय विहरति निचेलुवन।" यही आयुष्मान् किम्बिल का भगवान् से सवाद हुआ था।^१ अगुत्तर-निकाय की अट्ठसथा (मनोरथपूरणी)^४ के अनुसार सेट्ठिपुत्त किम्बिल का जन्म-स्थान किम्बिला नगरी ही थी। इस श्रेष्ठिपुत्र किम्बिल को उन आयुष्मान् किम्बिल में पृथक् समझना चाहिये जो शाक्य-कुल से प्रव्रजित कपिल-वस्तु के भिक्षु थे।

बौद्ध धर्म की दृष्टि से पंचाल देश का काफी महत्व है। भगवान् बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य स्यविर विसाख पंचालपुत्त पंचाल देश के ही निवासी थे। भगवान् जब वैशाली की महावन कूटागारशाला में विहार कर रहे थे तो विसाख पंचालपुत्त ने वहाँ की उपस्थानशाला में भिक्षुओं के समक्ष उपदेश दिया था, जिसका भगवान् ने अनुमोदन किया था।^५

१. जिल्द छठी, पृष्ठ १२१।

२. देखिये आगे चेति (चेतिय) जनपद का विवेचन।

३. अगुत्तर-निकाय, जिल्द तीसरी, पृष्ठ २४७, ३३९; जिल्द चौथी, पृष्ठ ८४।

४. जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६४२।

५. समुत्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पहला भाग, पृष्ठ ३१४।

संकस्स (या संकिस्स) पंचाक्ष देश का एक मुख्य नगर था। शाबविस (शाय-स्विश) लोक में अपना सातवाँ वर्षावास कर भयवान् महाप्रचारणा के दिन पंचाक्ष देश के इस नगर में ही उतरे थे। स्वविर सुहेमस्त ने इस नगर में ही भयवान् बुद्ध से उपदेश प्राप्त किया था।^१ बाल्मीकि-रामायण के आदि-काण्ड (अध्याय ७) तथा पाणिनीय अष्टाध्यायी (४।२।८) में भी संकाश्य नगर का उल्लेख है जो प्राचीन भारत में इसकी प्रसिद्धि का स्रोतक है। सरममिग जातक में संकस्स नगर को दूरीयावस्ती से सीधे योजन बताई गई है। संकस्स (संकाश्य) नगर को आधुनिक पहचान संकिशा या संकिशा-वसन्तपुर नामक गाँव से की गई है जो उत्तरप्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में उत्तरी रेल्वे के मोटा स्टेशन से करीब ५ मील दूर स्थित है। स्टेशन और गाँव के बीच काफी या कालिन्धी नहीं पड़ती है। सम्पूर्ण गाँव ४१ फुट ऊँची टीले पर बसा हुआ है। चारों ओर दूसरे भी टीले हैं जिनका बेरा मिलाकर करीब दो मील है। संकस्स या संकिस्स के रूप में संकिशा-वसन्तपुर की पहचान सर्वप्रथम जनरल कनिंघम ने की थी।^२ स्मिथ ने इस पहचान को स्वीकार नहीं किया था। उनका कहना था कि यूसुफ़ नुमाइ ने जिस संकाश्य नगर (सेंगू-क-से) को देखा था उसे एटा जिले के उत्तर-पूर्व में होगा चाहिये। वस्तुतः हमारे किये समस्या झुझरी बटिक है। एक तो यह कि क्या वर्तमान संकिशा वही 'सेंगू-क-से' या कपिश' है, जिसे यूसुफ़ नुमाइ ने देखा था और दूसरी यह कि जिस संकाश्य या कपिश को यूसुफ़ नुमाइ ने देखा था क्या वह बुद्धकालीन संकस्स नगर ही था। स्थिति और नाम-साम्य का आचार पर और

१ बेरगाचा पृष्ठ ४६ (हिन्दी अनुवाद)।

२ डा बिमलाचरण माहा ने उसे एटा जिले में लिखा है। ज्योत्सेदी और जर्जी बुद्धिचम पृष्ठ ३३। मिश्र नवीरजित निविदकाचार्य ने भी उसे एटा जिले में लिखा है। बुद्धकालीन भारत का भौगोलिक परिचय पृष्ठ ९। यह ठीक नहीं है। आधुनिक संकिशा-वसन्तपुर गाँव वस्तुतः फर्रुखाबाद जिले में ही है।

३ एशियात्मक ज्योत्सेदी और इण्डिया पृष्ठ ४२३-४२७।

४ देखिये वाइलर्ट और यूसुफ़ नुमाइ डुबित्त इन इण्डिया, बिन्दू झुझरी पृष्ठ ३३८।

सबसे अधिक इस आधार पर कि वर्तमान सकिसा मे ही अशोक-स्तम्भ का शीर्ष भाग मिला है, प्रायः सब विद्वान् वर्तमान सकिसा को ही बुद्धकालीन सकस्स नगर मानते हैं। सकस्स नगर मे देव-लोक से उतरते हुए भगवान् बुद्ध ने जहाँ अपना पहला दायाँ पैर रक्खा था, वहाँ घम्पपदट्ठकथा के अनुसार “पद चैत्य” की स्थापना की गई थी। कनिंघम ने माना है कि यह वही स्थान है जहाँ आज “विसारी देवी” (विसहरी देवी) का मन्दिर विद्यमान है।^१

पाँचवी और सातवी शताब्दी ईसवी में क्रमशः फा-ह्यान और यूआन् चुआङ् ने सकाश्य नगर की यात्रा की थी। फा-ह्यान ने सकिस (कपिय) नगर को मथुरा से १८ योजन दक्षिण-पूर्व में देखा था।^२ यूआन् चुआङ् ने उसे “पि-लो-शन्-न” (मिलसर या मिलसन्द, जिला एटा) से २०० ‘ली’ अर्थात् करीब ३३ या ३४ मील दक्षिण-पूर्व में देखा था।^३ यूआन् चुआङ् ने भगवान् के अवतरण के सम्बन्ध में कुछ पौराणिक कथाओं का भी उल्लेख किया है।^४

भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में सकाश्य नगर की स्थिति उस समय के व्यापारिक मार्गों की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण थी। तीन प्रसिद्ध मार्ग यहाँ मिलते थे। सर्व प्रथम सकाश्य नगर उत्तरापथ मार्ग पर अवस्थित था जिसके एक ओर सोरेय्य (सोरो) और दूसरी ओर कण्णकुज्ज (कन्नौज) नगर स्थित थे। इन दोनों के बीच में सकाश्य नगर था। वेरजामे बारहवाँ वर्षावास करने के बाद भगवान् वहाँ से क्रमशः सोरेय्य, सकाश्य और कण्णकुज्ज होते हुए इसी मार्ग के द्वारा प्रयाग-प्रतिष्ठान और फिर वाराणसी गये थे। दूसरी ओर सकाश्य नगर से एक सीधा मार्ग साकेत होता हुआ श्रावस्ती तक जाता था। भगवान् ने सकाश्य में अवतरण के बाद इसी मार्ग के द्वारा श्रावस्ती के लिये गमन किया था। सकाश्य नगर से होकर गुजरने वाला एक तीसरा मार्ग वह था जो सोरेय्य से चलकर

१ एन्शियन्ट ज्योग्रेफी ऑव इण्डिया, पृष्ठ ४२४-४२५।

२ गाइल्स ट्रेविल्स ऑव फा-ह्यान, पृष्ठ २४।

३ वाटर्स औन् यूआन् चुआङ्स् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द पहली, पृष्ठ ३३३।

४ वहीं, पृष्ठ ३३५-३३९।

कमल संकारय कञ्जकुञ्ज उडुम्बर नगर और अम्बसपुर होता हुआ सह्याद्रि तक जाता था।

संस्कृत के अज्ञात पञ्चास देश के आसबी कञ्जकुञ्ज और छोरेय्य अम्ब प्रसिद्ध नगर थे। आसबी में मगवान् बुद्ध ने अपना सोलहवाँ वर्षावास किया था। आसबी पञ्चास देश में ही थी यह इस बात से निश्चित होता है कि बीच-निकाय के आटा नागिय-सुत में आसबक को 'पञ्चासबण्डो आसबको' कहा गया है।^१ महापण्डित राहुल साहस्रपादन ने आसबी को वर्तमान बर्बलपुर से जो कामपुर और कमीर के बीच में है, दिखाया है।^२ कनिंघम ने उसे उपाव निले के नदय या मेबल से दिखाया था। कुछ विद्वान् उसे इटावा से २७ मील उत्तर-पूर्व बनीर से भी दिखाते हैं। आसबी एक राज्य भी था और नगर भी। राज्य के रूप में आसबी पर मगवान् बुद्ध के जीवन-काल में आसबक नामक यक्ष का अधिकार था जिसका वर्णन हम मुत्त-निपात के आसबक-सुत्त में पाते हैं। यह एक छोटा सा प्रदेश था जो सम्भवतः गंगा के किनारे स्थित था क्योंकि आसबक यक्ष को हम मगवान् बुद्ध के प्रति उपर्युक्त सुत्त में यह कहते देखते हैं 'वे तुम्हें पर्वों से पकड़ कर गंगा के पार फेंक देंगे। पावेसु कागहिसा पारंगमाय सिप्पेय्य'। यह भी सम्भव है कि 'गंगा-नार' का प्रयोग यहाँ एक मुहावरे के रूप में ही किया गया हो।^३ उस हास्त में हमें उसके भौगोलिक अभिप्राय पर और नहीं देना पड़ेगा।

डा हेमचन्द्र रामजीवरी का सुझाव है कि सम्भवतः आसबी राज्य वह प्रदेश था जिसका बूजान् बुबाह ने 'बह्-बु' या 'बैह्-बु' राज्य के रूप में वर्णन किया है। यदि डा हेमचन्द्र रामजीवरी का यह सुझाव मान लिया जाय तो

१ देखिये बुद्धचर्या, पृष्ठ २४२, पद-संकेत २। डा पतिनाम्न वत्त और श्री कुम्भरत बाण्येयी ने आसबी को कोसल राज्य में माना है (उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का विकास पृष्ठ ५ तथा ८)। इसे पालि परम्परा के अनुसार ठीक नहीं माना जा सकता।

२ बुद्धचर्या पृष्ठ २४२, पद-संकेत २।

३ देखिये द्वितीय बरिण्डोद में गङ्गा नदी का विवरण।

४ पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एशियात्मक इण्डिया पृष्ठ १९७-१९८।

आलवी प्रदेश को हमे वाराणसी मे ३०० 'ली' या करीब ५० मील पूर्व मे मानना पड़ेगा, क्योंकि "चङ्-चु" या "चैङ्-चु" प्रदेश की यही स्थिति यूआन् चुआङ् ने अपने-यात्रा विवरण मे दी है।^१ पालि परम्परा के अनुसार यह स्थिति निश्चयत काशी या कोसल राज्य की है, अत जहाँ तक बुद्धकालीन भारत की भौगोलिक स्थिति का सम्बन्ध है, हम डा० हेमचन्द्र रायचौधरी के सुझाव को नहीं मान सकते। इसी प्रकार कनिंघम और स्मिथ ने जो आलवी राज्य को वर्तमान गाजीपुर प्रदेश से मिलाया है,^२ वह यूआन् चुआङ् के यात्रा-विवरण की दृष्टि से तो ठीक है, परन्तु इससे बुद्धकालीन पंचाल जनपद की स्थिति ठीक प्रकट नहीं होती।

"आलवी" का संस्कृत प्रतिरूप महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने "आलम्भि-कापुरी" दिया है,^३ परन्तु डा० हेमचन्द्र रायचौधरी ने उसे संस्कृत "अटवी" से व्युत्पन्न मानकर या तो उसके आटविक राज्य होने की सूचना दी है, या उसे आलभिय मानकर जैन ग्रन्थ "उवासगदसाओ" के "आलभिया" के समीप लाने का प्रयत्न किया है।^४ "उवासगदसाओ"^५ मे आलभिया नामक नगरी (आलभिया नाम नगरी) का उल्लेख अवश्य है, परन्तु उसके पास यहाँ सखवण नामक उद्यान (सखवणे उज्जाणे) स्थित बताया गया है। अत इससे आलवी को आलभिया मानने का कोई निश्चित आधार तो नहीं मिलता। अभिधानपदीपिका के साक्ष्य

१ वाटर्स औन् यूआन् चुआङ्स् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ५९।

२ कनिंघम एन्नायन्ट ज्योग्रेफी ऑव इण्डिया, पृष्ठ ५०२-५०३, ७१५, मिलाइये वाटर्स औन् यूआन् चुआङ्स् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ५९, ३४०।

३ बुद्धचर्या, पृष्ठ २४२, पद-सकेत २।

४ पोलिटिकल हिस्ट्री ऑव एन्नायन्ट इण्डिया, पृष्ठ १९८; थॉमस वाटर्स ने भी "आलवी" का संस्कृत प्रतिरूप "आटवी" दिया है। देखिये उनका औन् यूआन् चुआङ्स् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६१, १८१।

५ पृष्ठ ३४।

पर हम पाँचवें परिच्छेद में देखेंगे कि आत्मबी की यमना बुद्धकासीन भारत के २ प्रसिद्ध मयूरों में की जाती था।

पाणि साहित्य में आत्मबी मयरी का उल्लेख कई स्थलों पर हुआ है। वैसे हम पहले कह चुके हैं मयवान् बुद्ध ने अपना सोलहवाँ वर्षावास आत्मबी में ही किया था। आत्मबी का एक प्रसिद्ध वैश्य अग्गासन्न चेतिय नामक था। आचार्य बुद्धगोप ने कहा है कि पहले यहाँ मत्तों का निवास था जिनका निष्कासन कर बुद्ध-काल में यहाँ बिहारों का निर्माण किया गया।^१ अट्ठकवाक्यार के ३३ कलम से इस बात को बल मिलता है कि आत्मबी पहले एक बंमसी प्रदेश था और इसलिये उसका संस्कृत प्रतिकल्प अटबी^२ माना ही सम्भवतः अधिक युक्तिसम्य है। महाकवि अश्वघोष ने आत्मबी में बुद्ध के प्रचार-कार्य का उल्लेख करते हुए कहा है 'एक अयन्त मकुलक अटबी म बुद्ध ने आठविकयश की और कुमार हस्तक को उपवेश दिया।'^३ इससे आत्मबी का संस्कृत प्रतिकल्प अटबी^४ के रूप में प्राप्त निश्चित ही है। विनय-पिटक^५ में हम एक बार मयवान् बुद्ध को कीटागिरि से आत्मबी और फिर वहाँ से राजगृह जाते देखते हैं। मयवान् बुद्ध को बारिकामों का विवरण देते समय हम उनके आत्मबी जाने और वहाँ से विभिन्न स्थानों को जाने का उल्लेख कर चुके हैं। सुत्त-निपाट के आत्मक-सुत्त तथा इसी नाम के एक संयुक्त-निकाय के सुत्त का उपवेश मयवान् ने आत्मबी के अग्गासन्न वैश्य में किया था। संयुक्त-निकाय के बंगीस-सुत्त का उपवेश भी मयवान् के द्वारा यहीं दिया गया था। इसी निकाय के निक्कम-सुत्त तथा अविमज्जना-सुत्त में हम स्वविर स्वघोष कथ को आत्मबी के अग्गासन्न वैश्य में बिहार करते देखते हैं। संयुक्त निकाय के बंगीस-सुत्त से हमें सूचना मिलती है कि स्वविर स्वघोष कथ की मृत्यु आत्मबी के अग्गासन्न वैश्य में ही हुई थी। मज्झिम-निक्कम में उल्लेख है कि मयवान् ने आत्मबी के अग्गासन्न चेतिय में कुछ समय तक निवास किया था और मज्झिम ब्राह्मण तथा अट्ठिसेम आठकों का उपवेश यहीं दिया गया था। यह

१ साट्ठपन्नासिनी, जिल्ह पहाड़ी पृष्ठ २६८।

२ बुद्धचरित २१।१८।

३ पृष्ठ ४७९ ४७४ (हिन्दी अनुवाद)।

भी उल्लेखनीय है कि भगवान् की शिष्या भिक्षुणी शैला (सेला) आलवी राष्ट्र की ही निवासिनी थी। वह आलविक राजा की पुत्री थी। इसलिये 'आलविका' भी कहलाती थी।^१ आलवी के समीप एक सिसपा-वन भी था। अगुत्तर-निकाय के आलवक-मुत्त मे हम भगवान् को यहाँ विहरते देखते हैं।

पाँचवी और सातवी शताब्दी ईसवी मे क्रमश फा-ह्यान और यूआन् चुआङ् ने आलवी की यात्रा की थी। फा-ह्यान ने कौशाम्बी से आठ योजन पूर्व दिशा मे उस स्थान को देखा था जहाँ आलवक यक्ष दमित किया गया था।^२ अतः उसके अनुसार आलवी के अगालव चैत्य की यही स्थिति माननी पड़ेगी। यूआन् चुआङ् के यात्रा-विवरण के आधार पर हम पहले आलवी की सम्भावित स्थिति पर विचार कर ही चुके हैं। बुद्धकालीन परिस्थिति को देखते हुए हम आलवी को महापण्डित राहुल साकृत्यायन के मतानुसार कानपुर और कन्नौज के बीच मे ही कही देखने के पक्षपाती हैं।

कण्णकुज्ज (कान्यकुब्ज) पंचाल देश का एक प्रसिद्ध नगर था। कण्णकुज्ज बुद्धकालीन दो प्रसिद्ध मार्गों पर पड़ता था। एक तो वह उत्तरापथ मार्ग का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसके पूर्व मे प्रयाग-प्रतिष्ठान और पश्चिम मे सकाश्य नगर थे। इन दोनों नगरों के बीच मे कण्णकुज्ज स्थित था। दूसरे उस मार्ग पर भी कण्णकुज्ज पड़ता था जो सोरेय्य (सोरो) से सहजाति तक जाता था और जिसके पड़ाव सोरेय्य से प्रारम्भ कर क्रमश सकाश्य, कण्णकुज्ज, उदुम्बर नगर, अगलपुर और सहजाति थे। कण्णकुज्ज नगर निश्चयत आधुनिक कन्नौज ही है। कण्णकुज्ज की यात्रा सातवी शताब्दी ईसवी में यूआन् चुआङ् ने की थी और उसने इसे सकस्स से २०० 'लो' या करीब ३३ या ३४ मील उत्तर-पश्चिम दिशा में बताया है।^३ चूँकि आधुनिक कन्नौज सकस्स (सकिसा) से उत्तर-पश्चिम मे न होकर दक्षिण-पूर्व में है, अतः उत्तर-पश्चिम के स्थान पर दक्षिण-पूर्व दिशा के

१ देखिये थेरीगाथा, पृष्ठ ५३ (वम्बई विश्वविद्यालय संस्करण)।

२ गाइल्स ट्रेविल्स ऑफ फा-ह्यान, पृष्ठ ६२।

३ वाटर्स औन् यूआन् चुआङ्स् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द पहली, पृष्ठ ३४०।

पर हम पाँचवें परिच्छेद में देखेंगे कि आत्मबी की गणना बुद्धकालीन भारत के २ प्रसिद्ध नगरों में की जाती थी।

पाणि साहित्य में आत्मबी नगरी का उल्लेख कई स्थलों पर हुआ है। जैसा हम पहले कह चुके हैं भगवान् बुद्ध ने अपना सोलहवाँ वर्षावास आत्मबी में ही किया था। आत्मबी का एक प्रसिद्ध चैत्य अण्णालम चेतिय नामक था। आचार्य बुद्धचोप ने कहा है कि पहले यहाँ यनों का निवास था जिनका निष्कासन कर बुद्ध-काल में यहाँ बिहारों का निर्माण किया गया।^१ अट्ठकथाकार के इस कथन से इस बात को बल मिलता है कि आत्मबी पहले एक जंगली प्रदेश था और इस-लिये उसका संस्कृत प्रतिरूप 'अटवी' मानना ही सम्भव अधिक युक्तिसंगत है। महाकवि अश्वघोष ने आत्मबी में बुद्ध के प्रचार-कार्य का उल्लेख करते हुए कहा है 'एक अत्यन्त अनुसक्त आत्मी में बुद्ध ने आठविक वरा को और कुमार हस्तक को उपदेश दिया।' 'इससे आत्मबी का संस्कृत प्रतिरूप अटवी' के रूप में प्रायः निश्चित ही है। विनय-पिटक^२ में हम एक बार भगवान् बुद्ध को कीटापिरि से आत्मबी और फिर यहाँ से राजगृह जाते देखते हैं। भगवान् बुद्ध की चारिकाओं का विवरण देते समय हम उनके आत्मबी जाने और यहाँ से विभिन्न स्थानों को जाने का उल्लेख कर चुके हैं। सुत्त-निपात के आत्मवक्क-सुत्त तथा इसी नाम के एक संयुक्त-निकाय के सुत्त का उपदेश भगवान् ने आत्मबी के अण्णालम चैत्य में दिया था। संयुक्त-निकाय के बंसीस-सुत्त का उपदेश भी भगवान् के द्वारा यहीं दिया गया था। इसी निकाय के भिक्खु-सुत्त तथा अतिमज्झमा-सुत्त में हम स्वविर-व्यघ्रोध कप्प को आत्मबी के अण्णालम चैत्य में विहार करते देखते हैं। संयुक्त-निकाय के बंसीस-सुत्त से हमें सूचना मिलती है कि स्वविर व्यघ्रोध कप्प की मृत्यु आत्मबी के अण्णालम चैत्य में ही हुई थी। मज्झिम-निकाय में उल्लेख है कि भगवान् ने आत्मबी के अण्णालम चेतिय में कुछ समय तक निवास किया था और मज्झिम-वह्मसत्त तथा अट्ठकथेन जातकों का उपदेश यहीं दिया गया था। यह

१ सारत्त्वप्पकासिनी चिन्तन पत्रिका पृष्ठ २६८।

२ बुद्धचरित २१।१८।

३ पृष्ठ ४७२-४७४ (हिन्दी अनुवाद)।

हुआ था ही। अहोगग पर्वत (हरिद्वार) से सोरेय्य तक मार्ग था, जो आगे चलकर क्रमशः सकाश्य, कण्णकुज्ज, उट्टुम्बर नगर और अमगलपुर होता हुआ सहजाति तक जाता था।^१ अशोककालीन स्थविर रेवत सोरेय्य में ही निवास करते थे।^२ भगवान् बुद्ध के शिष्य महाकात्यायन को भी हम एक बार सोरेय्य नगर में विहार करते देखते हैं। आधुनिक सोरो ही निश्चित रूप से बुद्धकालीन सोरेय्य है।^३

वेरजा उत्तरापथ मार्ग पर पड़ने वाला बुद्ध-काल में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जो मथुरा और सोरेय्य के बीच स्थित था। पालि तिपिटक या उसकी अट्ठ-कयाओ में कही यह उल्लेख नहीं किया गया है कि यह किस जनपद में था। चूँकि मथुरा सूरसेन जनपद में थी और सोरेय्य (सोरो) पंचाल जनपद में, अतः वेरजा को इन दोनों जनपदों में से किसी में रखा जा सकता है। सोरो के समीप और श्रावस्ती की ओर का ध्यान रखते हुए उसे पंचाल जनपद में रखने की प्रवृत्ति होती है, परन्तु अगुत्तर-निकाय के वेरजक-ब्राह्मण-सुत्त में मथुरा से वेरजा को गये मार्ग को देखकर और मथुरा से उसकी निकटता के कारण उसे सूरसेन जनपद में भी मानने की प्रवणता होती है। पालि परम्परा में यद्यपि कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं

१ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ५५१।

२ उपर्युक्त के समान।

३ सोरो (गंगा के किनारे, जिला एटा, उत्तर प्रदेश) के रूप में सोरेय्य की पहचान प्रायः निर्विवाद मानी जाती है। अतः यह एक खेदजनक आश्चर्य ही है कि डा० नलिनाक्ष दत्त और श्री कृष्णदत्त वाजपेयी ने बिना किसी कारण का उल्लेख किये सोरेय्य को उत्तर प्रदेश में ही नहीं माना है। 'उत्तर-प्रदेश में बौद्ध धर्म का विकास' (पृष्ठ १३) में वे लिखते हैं, "विनय-पिटक (३, ११) में एक अन्य मार्ग का वर्णन है जिससे होकर स्वयं बुद्ध गये थे। यह पश्चिम में वेरज से आरम्भ होकर सोरेय्य, सकस्स, कण्णकुज्ज, पयाग तित्थ होते हुए बनारस को जाता था, जिनमें सोरेय्य को छोड़ कर शेष सभी उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत हैं।" पता नहीं विद्वान् लेखकों ने ऐसा किस आधार पर लिखा है? डा० लाहा ने सोरो को उत्तर प्रदेश के जिला इटावा में बताया है। 'हिस्टोरिकल ज्योग्रेफी ऑफ एन्शियन्ट इण्डिया', पृष्ठ १२८। यह ठीक नहीं है। सोरो जिला इटावा में न होकर एटा में है।

परिवर्तन का सुझाव कर्निजम ने दिया है जिसे वाटर्स ने भी स्वीकार किया है।^१ वैसे यूनान् बुझाई की विद्याओं में परिवर्तन करने को हम किसी प्रकार बीच नहीं समझते परन्तु यहाँ एक विशेष बात यह है कि उसके माना-विवरण के एक संस्करण में 'उत्तर-पश्चिम' पाठ न होकर 'पश्चिम-पूर्व' ही है। अतः हम इस पाठ को ठीक मानकर कर्निजम और वाटर्स के विद्या-परिवर्तन सम्बन्धी सुझाव से सहमत हो सकते हैं। कल्पकुम्भ को यूनान् बुझाई ने 'कन्याकुम्भ' ('क-नो-कु-से') कहकर पुकारा है और उसके यह नाम पढ़ने के सम्बन्ध में एक मनोरंजक अनुभूति का उल्लेख किया है^२ जिसके विवरण में जाना हमारे लिये यहाँ आवश्यक न होना। फा-ह्यान ने भी पाँचवीं शताब्दी ईसवी में कन्नौज की यात्रा की थी और उसने जो इसे कूबड़ी कन्याओं का नगर कहकर पुकारा है। परन्तु इस सम्बन्धी अनुभूति का विस्तार के साथ उल्लेख उसने नहीं किया है। फा-ह्यान ने केवल दो बीड़ बिहार कल्पकुम्भ में देखे थे परन्तु यूनान् बुझाई ने इस नगर में १ बीड़ बिहारों का उल्लेख किया है और कहा है कि यहाँ हीमवान और महायान सम्प्रदायों के १ मिक्षु निवास करते थे। २ देव-मन्दिर भी यहाँ के ऐसा उसने लिखा है।^३

पाकि साहित्य से हमें पता लगता है कि सोरेय्य (सोरों) एक अत्यन्त प्राचीन नगर था। मनवान् बुद्ध से पूर्व जनोमवस्ती बुद्ध और वेस्सन् बुद्ध ने भी सोरेय्य नगर में धर्म-प्रचार किया था। मनवान् बुद्ध के जीवन-काल में सोरेय्य उत्तरापथ मार्ग का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था जो बेरेजा और संकास्य नगर के बीच में स्थित था। यावस्ती से सोरेय्य होते हुए तत्कालीन तक गिरनार शकटघाट चलते रहते थे।^४ पूर्व में सोरेय्य राजगृह और यावस्ती वै व्यापारिक मार्गों के हाथ जुड़ा

१ एन्सिक्लॉपिडिया ऑफ इण्डिया पृष्ठ ४६ ।

२ जीन् यूनान् बुझाईन् डुबिस्त इन इण्डिया जिस पृष्ठ ३४ ।

३ वही, जिस पृष्ठ ३४०-३४२ ।

४ पाइस्त : डुबिस्त ऑफ फा-ह्यान पृष्ठ २९ ।

५ कर्पूरक की चद-चकितों के समान ।

६ धम्मपद-ठकथा, जिस पृष्ठ ३२६ ।

पृष्ठ २५) में वैरम्भ्य का शासक ब्राह्मणराज अग्निवत्त बताया गया है। इसका भी कुछ न कुछ उपयोग इस स्थान की खोज के सम्बन्ध में किया जा सकता है।

भगवान् बुद्ध की चारिकाओं के आधार पर निष्कर्ष निकालते हुए हम ऊपर देख चुके हैं कि वेरजा नामक स्थान श्रावस्ती से मथुरा आने वाले मार्ग पर मथुरा और सोरेय्य के बीच था। इस प्रकार वेरजा की दिशा मथुरा से पूर्व या पूर्व-उत्तर ही हो सकती है।^१

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए वेरजा के सम्बन्ध में खोज-पड़ताल करने पर विदित होता है कि आज जहाँ ग्राड ट्रक रोड अलीगढ़ और एटा के बीच सिकन्दरा-राव कस्बे (जिला अलीगढ़) के पास मथुरा और सोरो के बीच के मार्ग को काटती

१. परन्तु डा० नलिनाक्ष दत्त और श्री कृष्णदत्त बाजपेयी ने उसे मथुरा से पश्चिम दिशा में बताया है। लेखक-द्वय का कहना है, “पालि अनुश्रुति में बुद्ध के मथुरा में किये गये उपर्युक्त कार्यों का एकदम उल्लेख नहीं है, यद्यपि कई ग्रन्थों में, जिनमें महावग्ग भी है, मथुरा के पश्चिम वेरज (वैरम्भ) नामक स्थान में उनके जाने का वर्णन किया गया है।” उत्तर-प्रदेश में बौद्ध धर्म का विकास, पृष्ठ १९९। विनय-पिटक के महावग्ग में यह तो कहीं उल्लेख नहीं है कि वेरज या वेरजा मथुरा के पश्चिम में था, यह तो लेखकों की अपनी व्याख्या है। श्रावस्ती और मथुरा तथा मथुरा और सोरेय्य के बीच स्थित वेरजा मथुरा से पश्चिम दिशा में किस प्रकार होगा? वेरजा या वैरम्भ (गिलगित मेनुस्क्रिप्ट्स में वैरम्भ्य पाठ है) का पचाल (दक्षिण पचाल) जनपद में स्थित होना सर्वास्तिवादी परम्परा के अनुसार स्वयं इन लेखक-द्वय ने स्वीकार किया है (उत्तर-प्रदेश में बौद्ध धर्म का विकास, पृष्ठ ७८)। फिर वेरजा को मथुरा से पश्चिम दिशा में किस प्रकार माना जा सकता है? स्वयं गिलगित मेनुस्क्रिप्ट्स (जिल्द तीसरी, भाग प्रथम) में बुद्ध मथुरा से क्रमशः ओतला, वैरम्भ्य, अयोध्या और साकेत होते हुए श्रावस्ती पहुँचते हैं। अतः वैरम्भ्य का मथुरा से पश्चिम में होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वस्तुतः इस स्थान को मथुरा के पूर्व या पूर्वोत्तर दिशा में ही होना चाहिए, वहाँ पड़ने वाले उत्तरापथ मार्ग पर या उसके आसपास।

है परन्तु मूल सर्वास्तिवाद की परम्परा बैरंजा (बैरम्भ) की निरपयत्त धारणा जनपद से बाहर और सम्भवतः पश्चिम पंचाल में आती है। कुछ धर्ममत्त प्रश्नों में अनेक बारिकारों समाप्त करने के बावजूत हीने हुए बैरम्भ का आते हुए यहाँ दिखाये गये हैं।^१ इसे एक पूरक साक्ष्य मानकर हम बैरंजा की पंचाल जनपद में मान सकते हैं जिसके विपरीत पालि के बैरंजा-सम्बन्धी विवरण भी नहीं आते।

जैसा हम पहले (दूसरे परिच्छेद में) देखा चुके हैं भगवान् बुद्ध ने अपना बाण्डवा बर्पावास बैरंजा में किया था। वे आनस्ती से यहाँ भाग के और बैरंजा में बर्पावास करने के समय के आसपास ही उन्होंने मयुरा की यात्रा का भी जहाँ के लौटकर वे फिर बैरंजा आ गये थे। अनुत्तर-निकाय के बैरंजक-बाण्डव-मुत्त में हम भगवान् को मयुरा और बैरंजा के बीच रास्ते में पाते देखते हैं। यह उनकी इसी यात्रा से सम्बन्ध है। बैरंजा में बर्पावास करने के बाद भगवान् अम्मा सोरेय्य संकस्स कम्पकुम्भ और पयाग पतिट्ठाण होते हुए वाराणसी चले गये थे। वाराणसी से वे बैरंजा की गये थे और वहाँ से आनस्ती। इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि बैरंजा आनस्ती से मयुरा आनेवाले मार्ग में मयुरा और सोरों के बीच स्थित था। बैरंजा उत्तरापथ मार्ग का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था यह इस बात से विदित होता है कि हम यहाँ उत्तरापथ के भोड़ों के सीधायरी को बर्पावास में पड़ाव डाले देखते हैं।

मयुरा और सोरों के बीच तथा इन दोनों स्थानों और आनस्ती से मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ यह बैरंजा नया स्थान हो सकता है इसके सम्बन्ध में अभी पूरी खोज नहीं हुई है। एक महत्वपूर्ण पूरक सूचना जो हमें इस सम्बन्ध में मूल सर्वास्तिवादी परम्परा में मिलती है और जिसका हम ऊपर संक्षेप कर चुके हैं यह है कि भगवान् बुद्ध इस परम्परा के अनुसार मयुरा से आनस्ती होते हुए बैरंजा (बैरम्भ) गये थे। इस प्रकार यह ओतला नामक स्थान हमारे लिये एक नई समस्या भी है और बैरंजा की पहचान करने में एक सम्भाव्य सहायक साधन भी। परन्तु इस स्थान का भी कोई ठीक पता अभी नहीं लग सका है। मूल सर्वास्तिवाद के विनम-पिटक (गिलगित मेनुस्क्रिप्ट्स) विषय तीसरी मता प्रथम

चेति (चेदि) या चेतिय (चैद्य) जनपद वस जनपद के दक्षिण में, यमुना नदी के पास, उसकी दक्षिण दिशा में, स्थित प्रदेश था।^१ इसके पूर्व में काशी जनपद, दक्षिण में विन्ध्य पर्वत, पश्चिम में अवन्ती और उत्तर-पश्चिम में मन्थ (मत्स्य) और सूरसेन जनपद थे। चेदि जनपद का सबसे समीपी पड़ोसी वस (वत्स) जनपद ही था। इसीलिये सम्भवतः दीर्घ-निकाय के जनवसभ-सुत्त में वस और चेदि का साथ-साथ मिलाकर द्वन्द्व समास के रूप में वर्णन किया गया है "चेतिवसेसु"। चेदि जनपद का विस्तार साधारणतः आधुनिक बुन्देलखण्ड और उसके आसपास के प्रदेश के बराबर माना जा सकता है। चेतिय जातक में चेदि देश के राजाओं की वशावली दी गई है जिसमें महासम्मत् और मन्धाता (मान्धाता) राजाओं को उनके आदि पूर्वज बताया गया है। इसी जातक में अन्तिम चेदि नरेश उपचर या अपचर के पाँच पुत्रों द्वारा प्राचीन भारत के पाँच नगरों के बसाये जाने का उल्लेख है। जिन पाँच नगरों को उपचर या अपचर के इन पाँच पुत्रों ने बसाया, उनके नाम हैं हत्थिपुर,^२ अस्सपुर,^३ सीहपुर,^४ उत्तरपचाल^५ और ददरपुर।^६ वेद्वं जातक से हमें पता लगता है कि चेदि देश से काशी जनपद को जाने वाला मार्ग वन में होकर जाता था और लुटेरों से भरा था। चेतिय जातक से ही हमें पता

१ डा० मल्लसेकर ने चेति जनपद को यमुना के समीप, उसके पूर्व की ओर स्थित बताया है ('lay near the यमुना, to the east' डिक्शनरी ऑफ पालि प्रॉपर नेम्स, जिल्द पहली, पृष्ठ ९११)। पूर्व की ओर कहना ठीक नहीं है। वस्तुतः यमुना के पूर्व में न होकर उसके दक्षिण में ही चेति जनपद था। यमुना के पूर्व में तो वत्स जनपद था। उसके नीचे चेति था।

२ या हत्थिनीपुर हस्तिनापुर, कुरु राष्ट्र में।

३ अग जनपद में।

४ लाल राष्ट्र में, उत्तरी पंजाब में भी।

५ उत्तर पचाल की राजधानी, जिसे महाभारत के अहिच्छत्र से मिलाया गया है।

६ हिमवन्त प्रदेश में (सम्भवतः दक्षिण में)। देखिए पीछे द्वितीय परिच्छेद में उत्तरापथ के प्राकृतिक भूगोल का विवेचन।

है वही सम्भवतः कहों बेरंजा था। इस स्थिति से पाँच-बिबरणों की सब छट्टें पूरी हो जाती हैं।

समन्तपासादिका^१ में कहा गया है कि बेरंजा में बर्पाबास करते समय मयबाम् ने कुछ समय उसके समीप नलेस्फुचिमन्थ नामक चैत्य में बिठाया था। यह चैत्य एक पुचिमन्थ (नीम) के पेड़ के नीचे बना था और नलेस् नामक यक्ष को समर्पित था। इसलिये इसका नाम नलेस्फुचिमन्थ^२ पड़ा था। इस चैत्य से लगते हुए ही उत्तर-कुब की ओर मार्ग जाता था जिससे तात्पर्य यहाँ उत्तरापथ मार्ग से ही हो सकता है। इसी मार्ग से उत्तरापथ के थोड़ों के व्यापारी यहाँ जाये होंगे जो उस समय बर्पाकाल में यहाँ पड़ाव डाले हुए थे। इस चैत्य के विवरण से भी यह स्पष्ट होता है कि बेरंजा उत्तरापथ मार्ग पर मयुरा और सोरों के बीच स्थित था। अब ऐसा स्थान आधुनिक सिकन्दर राव कस्बे (बिछा अलीपड़) के आसपास घाँव टुक रोड से लगाता हुआ ही कहीं हो सकता है। यह भी सम्भव है कि साहगढ़ का खेड़ा ही प्राचीन बेरंजा हो। यहाँ गुप्तकालीन मूर्तियाँ आदि भी मिली हैं और यह एक प्राचीन स्थान भी है।

'बर्महूत' के फर्में १९५९ के अंक में श्री बनारसीदास 'कबनाकर' ने अठरंजी के खेड़े को बेरंजा बताने का प्रयत्न किया है। यह खेड़ा काला नदी के तट पर बिछा एटा में ही है और मयुरा और सोरों के बीच होने की छट्टें को पूरा करता है। जोरिका की पूरक सूचना के सम्बन्ध में लेखक ने कोई बिचार नहीं किया है। बेरंजा को उत्तरापथ मार्ग पर पड़ना चाहिए। अठरंजी का खेड़ा इस पर नहीं पड़ सकता इसकी लेखक को अनुमति रही है। परन्तु इसको उतने कम महत्व देने का प्रयत्न किया है। अभी इस सम्बन्ध में जाड़े और खोज की आवश्यकता है।

१ चित्त पृष्ठी नुष्ठ १८, १८४। विद्याइये अनुतर-निबन्ध, चित्त बीबी नुष्ठ १७९, १९७ बी। विरगित मेनुस्क्रिप्ट्स, चित्त तीसरी भाग प्रथम, पृष्ठ २५ में 'नलेस्फुचिमन्थ चैत्य की 'नलेस्फुचिमन्थ' कहकर पुकारा गया है।

स्थान पड़े थे वे सोरेय्य से प्रारम्भ कर इस प्रकार हैं, सोरेय्य, सकाश्य, कण्ण-कुज्ज, उदुम्बरपुर अगलपुर और सहजाति^१। वेदव्म जातक मे चेदि देश से काशी जनपद को जाने वाले जिस मार्ग का उल्लेख है, वह सम्भवतः सहजाति होकर ही जाता था। सहजाति कौशाम्बी से, जो उससे थोड़ी दूर पर ही स्थित थी, स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ था और इस प्रकार उसका सम्बन्ध तत्कालीन भारत के प्रायः सभी महानगरों से था। पालि विवरणों से ज्ञात होता है कि बुद्ध-काल मे सहजाति नगर गगा-यमुना के संगम के समीप स्थित था। गगा मे चम्पा से लेकर यहाँ तक नावें आती थी। वैशालीवासी वज्जिपुत्तक भिक्षु नावों मे बैठकर ही स्थविर रेवत से मिलने सहजाति आये थे।^२ बाद के काल मे चम्पा तक ही नहीं, ताम्रलित्ति (ताम्रलिप्ति) तक सहजाति से गगा मे होकर नावे जाती थी और इस प्रकार उसके व्यापारिक सम्बन्धों को सुवर्णद्वीप (दक्षिणी बर्मा) तक पूर्व मे जोड़ती थी। अगुत्तर-निकाय^३ के अनुसार भगवान् बुद्ध सहजाति नगर गये थे और वहाँ उन्होंने चेतिय लोगों को उपदेश दिया था। भगवान् बुद्ध के शिष्य महाचुन्द भी चेदि देश के सहजाति नगर मे गये थे, ऐसा हमे अगुत्तर-निकाय^४ से स्पष्टतः विदित होता है। “आयस्मा महाचुन्दो चेतिसु विहरति सहजातिय”।

सयुत्त-निकाय के गवम्पति-सुत्त मे हम स्थविर गवाम्पति (गवम्पति) तथा कुछ अन्य भिक्षुओं को चेदि या चेत राष्ट्र के (चेतेसु) सहचनिक या सहचनिका नामक नगर मे निवास करते देखते हैं।^५ इस सहचनिक या सहचनिका को मल्ल-सेकर ने सहजाति का ही विकृत या गलत रूप माना है।^६ परन्तु इसे हम एक अलग नगर भी मान सकते हैं।

१ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ५५१।

२ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ५५७, महावश ४।२७ (हिन्दी अनुवाद)।

३ जिल्द पांचवीं, पृष्ठ ४१, १५७।

४ जिल्द तीसरी, पृष्ठ ३५५, मिलाइये जिल्द पांचवीं, पृष्ठ ४१, १५७, १६१ भी।

५ सयुत्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद), दूसरा भाग, पृष्ठ ८१३।

६ डिक्शनरी ऑफ पालि प्रॉपर नेम्स, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १०८०।

बल्ला है कि चेतिय जगपद की राजमानी सोस्त्रिबती नामक नगरी थी। इस नगरी को मन्वोत्साह दे दे महामाया (११२ १५ १४८११२) की नगरी सुम्तिमती या सुम्तिसाहबय से मिलायी है।^१ पाण्डित ने उसका स्थिति आधुनिक बाँदा के समीप बताई थी जिससे डा हेमचन्द्र रायचौधरी भी सहमत हैं।^२ परन्तु पाणि साध्यों का ध्यान रखते हुए हमें यह पहचान ठीक नहीं जान पड़ती। इसका कारण यह है कि चेतिय जातक में स्पष्ट रूप से सोस्त्रिबती नगर ॥ पूर्व दिशा में हत्तपुर (हस्तिनापुर) को स्थित बताया गया है।^३ इसका अर्थ यह है कि पाणि विवरण के अनुसार सोस्त्रिबती को हस्तिनापुर के पश्चिम में होना चाहिये। अतः बाँदा के पास इसे नहीं माना जा सकता। यह सम्भव है कि हस्तिनापुर के पश्चिम में चेतिय (चेत) लोगों की कोई अन्य बस्ती रही हो वही उसी को राजमानी सोस्त्रिबती नगरी हो। हर हास्य में हमें पाणि के सोस्त्रिबती नगर को हस्तिनापुर के पश्चिम में ही ढूँढने का प्रयत्न करना होगा।

सहजाति या सहजातिम चेदि राज्य का एक दूसरा प्रसिद्ध नगर था। बंगु चर-निकाय में उसे स्पष्टतः चेदि राष्ट्र का निवास बताया गया है। सहजाति को आधुनिक भीटा के मन्माबदेपों से मिलायी गया है जो इलाहाबाद से करीब ८ या १० मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। ये मन्माबदेप ही प्राचीन सहजाति नगर हैं यह हम बात से विदित होता है कि यहाँ करीब तीसरी शताब्दी ईसवी-पूर्व की एक मुद्रा मिली है जिस पर अंकित है “सहजातिमे निगमस। सहजाति बुद्ध-आल में एक महत्त्वपूर्ण नगर था जो स्वामीय और वस्तीय दोनों व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। एक स्वामीय मार्ग उसे सोरो (सोरेय) ॥ मिलाता था। इसी मार्ग पर चलते हुए स्वामिर रैवत सोरेय से सहजाति गये थे। बीच में जो

१ कपीपेडीकस विजयनरीजीव एशियाटिक एण्ड मेडीकल इण्डिया पृष्ठ १९६;
मिलाइये रायचौधरी : पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एशियाटिक इण्डिया पृष्ठ १२९।

२ इतिहासे उनकी पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एशियाटिक इण्डिया पृष्ठ १२९।
मिलाइये उनकी स्टडोज इन इण्डियन एथिनिस्टोज पृष्ठ ११४।

३ जलक, कतुर्ब लण्ड पृष्ठ १२ (हिन्दी अनुवाद)।

४ विन्द सीतरो, पृष्ठ १५५।

हुए पहुँचे थे। इस वन के रक्षित वनखण्ड में भद्रसाल नामक वृक्ष के नीचे भगवान् ठहरे थे। यही उन्होंने अपना दसवाँ वर्षावास किया। तदनन्तर भगवान् श्रावस्ती चले गये।^१

पारिलेय्यक नगर कौशाम्बी के समीप था। पारिलेय्यक नामक वन भी इसके समीप था, जिसके रक्षित वनखण्ड में भगवान् ने अपना दसवाँ वर्षावास किया था। भगवान् कौशाम्बी से चलकर बालकलोणकार गाम और पाचीनवस (मिग) दाय में होते हुए पारिलेय्यक नगर और उसके समीप पारिलेय्यक वन में पहुँचे थे। चूँकि पाचीनवसदाय को अगुत्तर-निकाय में निश्चयत चेतिय (चेति) राज्य में बताया गया है, इसलिये पारिलेय्यक वन और पारिलेय्यक नगर को भी चेति राष्ट्र में मानना ठीक जान पड़ता है।

भद्रवती या भद्रवतिका एक व्यापारिक कस्बा था जो कौशाम्बी के समीप स्थित था। परन्तु उसे चेतिय राज्य में सम्मिलित बताया गया है। सामावती का पिता भद्रवतिय सेटिठ यही रहता था। सामावती से कौशाम्बी-नरेश उदयन ने विवाह किया था। भगवान् बुद्ध एक बार भद्रवती गये थे जहाँ के “अम्बतित्थ” नामक स्थान में जाने से ग्वालो ने उन्हें रोका था, क्योंकि वहाँ एक भयकर नाग रहता था। स्थविर स्वागत ने इस नाग को अपने वश में कर लिया था। सुरापान जातक में वर्णन है कि काफी दिन भद्रवती में रहकर भगवान् कौशाम्बी चले गये थे जहाँ उन्होंने सुरापान-निषेध का उपदेश दिया था। भद्रवती से कौशाम्बी को एक सड़क जाती थी और दोनों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध थे।^२ यह सम्भव है कि वर्तमान भौदक नामक गाँव, जो मध्य-प्रदेश के जिला चाँदा में है, बुद्धकालीन भद्रवती हो। अनुश्रुति इसे भद्रावती से संयुक्त मानती है, जिससे हम पालि की भद्रवती को मिला सकते हैं।

चालिका नामक एक गाँव चेति (चेतिय) देश में था, जिसके समीप ही चालिक या चालिय नामक पर्वत था जहाँ भगवान् ने अपने तेरहवें, अठारहवें और उन्नीसवें वर्षावास किये। चालिका के समीप होकर ही किमिकाला नदी बहती थी। चालिका

१ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ३३३।

२ धम्मपदट्ठकया, जित्व पहली, पृष्ठ १८७।

बालकलोचकार गाम कौशाम्बी के समीप एक गाँव था। यह कौशाम्बी और पाचीनवंस बाय के बीच में था। कौशाम्बी तो वंस राज्य में थी ही पाचीनवंस बाय को निश्चित रूप से चेति राज्य में कहा गया है। बालकलोचकार नाम के बारे में निश्चित सूचना नहीं मिलती कि वह वंस और चेति में से किस राज्य में था। हम उसे इन दोनों राज्यों की सीमा पर मान सकते हैं। भगवान् कौशाम्बी के कुछ भिक्षुओं की कहकहप्रियता से ब्रह्म होकर जब वहाँ आबस्ती के लिये बस दिये तो प्रथम स्थान वहाँ पर वे टिके वह बालकलोचकार नाम ही था। वहाँ से वे पाचीनवंस बाय में चले गये। मगध-निकाय के उपाधि-सुत्त से हमें पता चलता है कि उपाधि महपति को नियुक्त नाटपुत्र का एक प्रसिद्ध शिष्य था बालकलोचकार गाम का ही निवासी था। वह उपर्युक्त सुत्त के अनुसार, माकम्बा में वहाँ नियुक्त नाटपुत्र (जैन तीर्थंकर मगवान् महावीर) उस समय ठहरे हुए थे उनके दर्शनार्थ गया था।

पाचीन वंस (मिग) बाय चेति राज्य में एक मुषोपवन था।^१ यह बालकलोचकार गाम और पारिकेय्यक वन के बीच स्थित था। बुद्ध-प्राप्ति के नवें वर्ष में जब भगवान् बुद्ध कौशाम्बी के कहकहप्रिय भिक्षुओं से ऊबकर आबस्ती की ओर जा रहे थे तो मार्ग में कौशाम्बी के बाय बालकलोचकार गाम में ठहरते हुए वहाँ जाये थे। वहाँ आयुष्मान् अनुवृद्ध नन्दिम और किम्बिक नामक भिक्षु पहले से ही बिहार कर रहे थे। भगवान् ने उन्हें उपदेश दिया और कुछ दिन ठहर कर पारिकेय्यक वन की ओर चल दिये वहाँ बसवाँ वर्षावास करने के उपरान्त क्रमशः बारिका करते हुए हम उन्हें भागस्ती पहुँचते देखते हैं। 'अंगुत्तर-निकाय' में भी आयुष्मान् अनुवृद्ध के चेति देश के पाचीनवंस (मिग) बाय में बिहार का उल्लेख है।

कौशाम्बी के समीप पारिकेय्यक नगर के पास पारिकेय्यक नामक वन था वहाँ भगवान् कौशाम्बी से क्रमशः बालकलोचकार गाम और पाचीनवंस बाय में होते

१ अंगुत्तर-निकाय, जिल्ह जीजी, पृष्ठ २२८।

२ विजय-पिटक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ३३१ ३३४।

३ जिल्ह जीजी पृष्ठ २२८।

मनोरथपूरणी' में कहा गया है कि यह पर्वत सफेद रंग का था और अमावस्या की काली रात को चलता जैसा दिखाई पड़ता था। इसीलिये इसका नाम "चालिक," या "चालिय" पड़ा था।

सुत-निपात की अट्ठकथा (परमत्यजोतिका)^१ में कहा गया है कि चेति जनपद में 'चेति' या 'चेतिय' नाम धारण करने वाले राजाओं ने शासन किया था, इसलिये उसका यह नाम (चेति) पड़ा। ऋग्वेद (८।५।३७-३९) में चेदि जनो और उनके राजा काशु चैद्य का उल्लेख है। उन्हीं के प्रदेश से हम पालि के चेति या चेतिय जनपद को साधारणतः अभिन्न मान सकते हैं। यह आधुनिक घुन्देलखण्ड ही हो सकता है।

वेस्सन्तर (महावेस्सन्तर) जातक में चेति या चेत जनपद के विषय में एक ऐसी बात कही गई है जिसने कई विद्वानों को काफी भ्रम में डाल दिया है। इस जातक के अनुसार कुमार वेस्सन्तर सिंघि राष्ट्र के जेतुत्तर नगर से हिमालय में निर्वासन के लिये जाते हुए चेत रट्ठ में होकर गुजरा था और यह राष्ट्र जेतुत्तर से ३० योजन की दूरी पर स्थित था। इसके आधार पर प्रो० रायस डेविड्स ने यह निष्कर्ष निकाला था कि इस चेत रट्ठ या चेति राज्य को पहाड़ों में होना चाहिये और उन्होंने इसे वर्तमान नेपाल से मिलाने का प्रयत्न भी किया। इस प्रकार प्रो० रायस डेविड्स को दो चेति राज्य मानने पड़े। एक तो वही यमुना के पास का, जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं और दूसरा यह पर्वत प्रदेश का। इस पर्वत प्रदेश वाले चेति राज्य को उन्होंने चेतिय लोगो का पुराना निवास और यमुना के पास के चेतिय राज्य को उनका उसके बाद का निवास माना।^२ डा० मल्लसेकर ने रायस डेविड्स की

बौद्ध धर्म का विकास, पृष्ठ ७९। इसी प्रकार महापण्डित राहुल साकृत्यायन ने 'महामानव बुद्ध' (पृष्ठ १०) में चालिय पर्वत को बिहार में दिखा दिया है, जो भी उतना ही समझने में कठिन है। पालि परम्परा के स्पष्ट साक्ष्य पर यह पर्वत चेतिय जनपद में था।

१ जिल्द दूसरी, पृष्ठ ७९३।

२ जिल्द पहली, पृष्ठ १३५।

३ बुद्धिस्ट इण्डिया, पृष्ठ १९ (प्रथम भारतीय संस्करण, सितम्बर १९५०)

गाँव के पास एक जलपट्ट (दलबस) था जिसके कारण इस गाँव का नाम 'वाल्मिका' पड़ा था।

वाल्मिका से कहा हुआ ही एक दूसरा गाँव जन्तुग्राम था जो किमिकाळा नदी के समीप ही था। इसी गाँव में भिक्षाटन के लिये आते समय आयुष्मान् मेखिय की इच्छा किमिकाळा नदी के किनारे स्थित आश्रम में ध्यान करने की हुई थी। मनोरथपुरणी^१ में कहा गया है कि जन्तुग्राम पाचीनर्बस राय में था। इसमें कोई विरोध नहीं है क्योंकि पाचीन बसदाय भी चेति राष्ट्र में ही था। इससे हमें पाचीन बसदाय वाल्मिक पर्वत वाल्मिका गाँव जन्तुग्राम और किमिकाळा नदी इन सब के कुछ-कुछ दूरी पर चेतिय राष्ट्र में ही स्थित होने की उपपत्ति सुचना मिलती है।

किमिकाळा (किपिस्किळा) नदी चेतिय देश में होकर बहती थी। वाल्मिक (वाल्मिक) पर्वत के यह समीप थी। किमिकाळा नदी के तट पर वह आश्रम था जहाँ आयुष्मान् मेखिय भगवान् की इच्छा के विरुद्ध ध्यान करने के लिये चले गये थे और बाद में बुरे संकल्प उठने के कारण छोट आये थे। जन्तुग्राम भी किमिकाळा नदी के पास ही था। उद्यम-भट्टकथा में कहा गया है कि इस नदी में काँडे रंग के कोड़े (कालकिमि) बहुलता से पाये जाते थे इसलिये इसका नाम "काल-किमीन वाहुलताय" अर्थात् काँडे कुमियों की बहुलता के कारण "किमिकाळा" पड़ा था।^२

वाल्मिक (वाल्मिक) पर्वत चेतिय देश में वाल्मिका नामक गाँव के पास स्थित था जहाँ भगवान् ने अपने तेरहवें अठारहवें और उन्नीसवें वर्षावास किये।

१ जित्थ पृष्ठी पृष्ठ १६३।

२ उद्यम पृष्ठ ४७-४९ (हिन्दी अनुवाद)।

३ बैजिद् मल्लसेकर जित्तानरी और पालि प्रॉवर नेम्स, जित्थ पृष्ठी पृष्ठ ९४।

४ डा. मल्लिकार्जुन वत्स और श्री छद्मवत्स बाजपेयी ने वाल्मिक गिरि को कपिलवस्तु के समीप बताया है, जिसे समझना कठिन है। वे कहते हैं "बुद्ध ने तेरहवीं वर्षा कपिलवस्तु के निकट वाल्मिक गिरि पर बिताई।" उत्तर-प्रदेश में

मनोरथपूरणी^१ में कहा गया है कि यह पर्वत-सफेद रंग का था और अमावस्या की काली रात को चलता जैमा दिखाई पड़ता था। इसीलिये इसका नाम "चालिक," या "चालिय" पड़ा था।

मुत्त-निपात की अट्ठकथा (परमत्यजोतिका)^२ में कहा गया है कि चेति जनपद में 'चेति' या 'चेतिय' नाम धारण करने वाले राजाओं ने शासन किया था, इसलिये उसका यह नाम (चेति) पड़ा। ऋग्वेद (८।५।३७-३९) में चेदि जनो और उनके राजा काशु चैद्य का उल्लेख है। उन्हीं के प्रदेश में हम पालि के चेति या चेतिय जनपद को साधारणतः अभिन्न मान सकते हैं। यह आधुनिक बुन्देलखण्ड ही हो सकता है।

वेस्सन्तर (महावेस्सन्तर) जातक में चेति या चेत जनपद के विषय में एक ऐसी बात कही गई है जिसने कई विद्वानों को काफी भ्रम में डाल दिया है। इस जातक के अनुसार कुमार वेस्मन्तर सिंघि राष्ट्र के जेतुत्तर नगर से हिमालय में निर्वासन के लिये जाते हुए चेत रट्ठ में होकर गुजरा था और यह राष्ट्र जेतुत्तर से ३० योजन की दूरी पर स्थित था। इसके आधार पर प्रो० रायस डेविड्स ने यह निष्कर्ष निकाला था कि इस चेत रट्ठ या चेत राज्य को पहाड़ों में होना चाहिये और उन्होंने इसे वर्तमान नेपाल से मिलाने का प्रयत्न भी किया। इस प्रकार प्रो० रायस डेविड्स को दो चेति राज्य मानने पड़े। एक तो वही यमुना के पास का, जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं और दूसरा यह पर्वत प्रदेश का। इस पर्वत प्रदेश वाले चेत राज्य को उन्होंने चेतिय लोगों का पुराना निवास और यमुना के पास के चेतिय राज्य को उनका उसके बाद का निवास माना।^३ डा० मल्लसेकर ने रायस डेविड्स की

बौद्ध धर्म का विकास, पृष्ठ ७९। इसी प्रकार महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने 'महामानव बुद्ध' (पृष्ठ १०) में चालिय पर्वत को बिहार में दिखा दिया है, जो भी उतना ही समझने में कठिन है। पालि परम्परा के स्पष्ट साक्ष्य पर यह पर्वत चेतिय जनपद में था।

१ जित्व दूसरी, पृष्ठ ७९३।

२ जित्व पहली, पृष्ठ १३५।

३ बुद्धिस्ट इण्डिया, पृष्ठ १९ (प्रथम भारतीय संस्करण, सितम्बर १९५०)

इन सब मास्यताओं से सहमति दिखाई है और साथ ही सोलिबरी नगर को प्राचीन चैतिय जनपद की राजधानी निश्चित किया है।^१ परन्तु ये सब मास्यताएँ अप्रामाणिक हैं और प्रथम मम्मौर परीक्षण को भी सहन नहीं करतीं। बितीड़ के रूप में चेतुत्तर की पहचान प्रायः निश्चित हो चुकी है। यदि यह ठीक है तो इस स्थान से ३-४ योजन दूर चैति राज्य को वेस्सन्तर जातक के अनुसार होना चाहिये।^२ उस हास्य में हम उसे नेपाल में किस प्रकार स्थित मान सकते हैं? फिर इस तथ्याक्तित प्राचीन चैति राज्य (नेपाल) की राजधानी मल्लसेकर ने सोलिबरी नगर को माना है। परन्तु चैतिय जातक में हम स्पष्ट यह उल्लेख पाते हैं कि सोलिबरी से पूर्व में हस्तिपुर (हस्तिनापुर) था।^३ अब सोलिबरी को हस्तिनापुर से पश्चिम में होना चाहिये। सोलिबरी राजधानी वाले चैतिय जनपद को नेपाल मानकर इसकी क्या संगति होगी? अब 'रायस डेविड्स' द्वारा प्रतिपादित और मल्लसेकर द्वारा समर्थित यह मत हमें मान्य नहीं हो सकता।

उनके प्रतिकूल हमें सोलिबरी नगर के रूप में राजधानी वाले जनपद को तब जिसका चैतिय जातक में उल्लेख है हस्तिनापुर के पश्चिम में ही नहीं मानना पड़ेगा। सम्भवतः वेस्सन्तर जातक का वेस गूँठ भी यही था जिसका मातुल नामक नगर चेतुत्तर से ३ योजन दूर था। इस प्रकार चैतिय जातक और वेस्सन्तर जातक के सम्मिलित साक्ष्य से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि हस्तिनापुर के पश्चिम में चैति या चैत लोगों का एक अन्य जनपद था जिसका राजधानी सोलिबरी नामक नगरी चेतुत्तर (बितीड़) से ३ योजन दूर थी। इस जनपद को हम प्रायः न न मान कर बाद का ही मानेंगे। इसका कारण यह है कि इसका उल्लेख केवल जातक में हुआ है, जब कि बरस से लम्बे हुए का प्रथम चारणिकायों में। अथर्वश्रुत 'चैतिबसिनु' से यह स्पष्ट ही है। चैत या चैतिय लोगों का पश्चिम भारत में स्थित यह बाद का जनपद ही

१ देखिये डिक्शनरी ऑफ पालि ग्रांथर मैप्स जिसमें पृष्ठ ९११।

२ जातक बरस बरस पृष्ठ ५५९ (हिन्दी अनुवाद) जातक जिसमें पृष्ठ ५१४ (पालि टीकात् सीतापटी संस्करण)

३ जातक चतुर्थ बरस पृष्ठ १२ (हिन्दी अनुवाद)।

है जिसके सम्बन्ध में जातक में कहा गया है कि यह एक ऋद्ध और स्फीत जनपद था, जहाँ मास बहुलता से मिलता था और सुरा और ओदन भी सुलभ थे । “इद्ध फीत जनपद बहुमास सुरोदन ।”

चेतिय जातक और वेस्सन्तर जातक के आधार पर ही आचार्य वर्मानन्द कोसम्बी ने चेतिय राज्य के सम्बन्ध में एक ऐसी बात कही है जिससे अधिक अवैज्ञानिक और तथ्यों से विरहित बात बुद्धकालीन भारत के सम्बन्ध में अब तक नहीं कही गई है। उन्होंने शिवियों के राज्य के साथ-साथ (जिसके सम्बन्ध में उनका कहना अशत ठीक हो सकता है) चेतियों के राज्य के सम्बन्ध में भी यह कहा है, “बुद्ध के समय में शिवियों और चेतियों के नाम विद्यमान थे, मगर ऐसा प्रतीत नहीं होता कि बुद्ध भगवान् उनके राज्यों में गये हो बुद्ध भगवान् की जीवनी के साथ इन राज्यों का किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं था।” चेतिय राष्ट्र का जो भौगोलिक विवरण पालि तिपिटक और उसकी अट्ठकथाओं के आधार पर हम दे चुके हैं, उससे तो सब प्रकार यही सिद्ध होता है कि न केवल भगवान् बुद्ध और उनके अनेक शिष्य चेतिय लोगों के प्रदेश में गये ही थे और उनके सहजाति, भद्रवती और पाचीनवस दाय जैसे कई नगरों और स्थानों में उन्होंने उपदेश ही दिये थे, बल्कि बुद्ध के जीवन-काल में चेतिय जनपद बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केन्द्र भी हो गया था। यदि भगवान् बुद्ध की जीवनी के साथ चेतिय लोगों के प्रदेश का किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है तो अगुत्तर-निकाय के उन सुत्तों का क्या होगा जिनमें स्पष्टतः भगवान् चेतिय लोगों को उनके नगर सहजाति में उपदेश करते दिखाये गये हैं। “आयस्सा महाचुन्दो चेतिसु विहरति सहजातिय ।” अगुत्तर-निकाय के इस वाक्य का क्या होगा ? इसी प्रकार पाचीनवस दाय और भद्रवती के अम्बतित्थ में बुद्ध और उनके शिष्यों के विहार का क्या होगा ? दीघ-निकाय के जनवसम-सुत्त का क्या होगा ? अतः सब प्रकार से अयुक्तियुक्त होने के कारण आचार्य वर्मानन्द कोसम्बी का चेतिय लोगों के बारे में यह सामान्य

कपन हमें माय्य नहीं कि भगवान् बुद्ध उनके प्रेम में नहीं गये थे और न भगवान् की जीवनी से उनके राज्य का कोई सम्बन्ध था। चैतियों के जनपद को हम मुख्यतः बंस जनपद से समझा हुआ आधुनिक कुशीनगर के आनगास का प्रदेश मानते हैं। चैतिय जानक और वेस्सन्तर जातक के 'चैत' रट्ट को हमें हस्तिनापुर के वैश्विप में स्थित मानना पड़ेगा। इनमें से पहला चैति या चैतिय ही बन्तुन प्राचल यदि सत्य है जो यमुना के समाप स्थान का और मोरह महाजनार्दी की बलना में जाने वाला कुशवामीय चैतिय जनपद भी यही है। प्रथम चार निकायों में इन्हीं का वर्णन हुआ है। दूसरे चैत रट्ट को विठ्ठल उन्नेव केसल उपर्युक्त दो जातकों में हुआ है उससे विमाना या उसकी भौगोलिक स्थिति का निर्धारण करना अभी एक समस्या ही माना जा सकता है। अन्त चैतिय जातक और वेस्सन्तर जातक के अनिश्चित चैत रट्ट को ही सब कुछ मान कर कम से कम प्रकृत चैतिय जनपद को हम अपनी दृष्टि से सर्वथा भोजन तो नहीं कर सकते जैसा आचार्य कोसम्बी ने लोदजनक रूप से दिया है।

बंस जनपद जैसा हम पहले बंस बुके हैं भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में एक राज्य-तंत्र था। राज्य के रूप में बंस जनपद की सीमाओं विस्तार और मुख्य नहरों आदि का विवरण हम पहले से बुके हैं। 'अनुत्तर-निष्पद्य' में बंस लोगों की भूमि को सप्त रत्नों से युक्त समृद्ध और जन-धन्य से पूर्ण बताया गया है। बंस लोगों का सम्म लोगों से गह्वर सम्बन्ध था और भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण से पूर्व बंस जनपद के जो एक नव राज्य था बंस राज्य में सम्मिलित होने या उसकी अजीवता में जाने के लक्षण मिलते हैं, यह हम बंस जनपद के विवेचन में देख चुके हैं। भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्य सब बातों का उल्लेख हम बंस राज्य के विवरण के प्रसंग में कर चुके हैं।

मच्छ (मत्स्य) जनपद बुद्ध राज्य के दक्षिण और सुरसेन के पश्चिम में स्थित था। मच्छ के पूर्व में यमुना नदी थी जो उसे दक्षिण पंचाल से विभक्त करती थी। दक्षिण में उसकी सीमा सम्भवतः अम्बक नदी तक थी। भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में इस जनपद का विशेष महत्व दिखाई

नहीं पड़ता। दीघ-निकाय के जनवसम-सुत्त में मच्छ जनपद का प्रयोग सूरसेन जनपद के साथ मिलाकर किया गया है। "मच्छसूरसेनेसु"। जातक^१ में मच्छ जनपद का उल्लेख पंचाल, सूरसेन, मद् और केकय के साथ किया गया है। विष्णु पंडित जातक में उल्लेख है कि मच्छ लोगो के समक्ष कुरु राजा धनजय और पुण्यक यक्ष के बीच द्यूत का खेल हुआ था। इससे डा० लाहा ने यह निष्कर्ष निकाला है कि मच्छ लोगो ने कुरु और सूरसेन जनपदों के साथ गठवन्धन कर लिया था।^२ इसके लिये इस कहानी में तो कोई विशेष अवकाश मिलता नहीं। वैदिक साहित्य और उसकी परम्परा के ग्रंथों में मत्स्य जनपद का उल्लेख है।^३ मच्छ जनपद में हम आधुनिक अलवर, भरतपुर, घोलपुर और करौली राज्यों को, जो अब राजस्थान में अन्तर्भुक्त हैं, सम्मिलित मान सकते हैं।^४ पालि तिपिटक या उसकी अट्ठकथाओ में मच्छ जनपद के किसी नगर का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।

सूरसेन जनपद मच्छ जनपद के दक्षिण-पश्चिम और कुरु राष्ट्र के दक्षिण में स्थित था। उसके पूर्व में पंचाल जनपद था और दक्षिण में अवन्ती महाजनपद का दक्षिण (दशार्ण) जनपद। जातक^५ में मच्छ, मद् और केकय लोगो के साथ सूरसेन जनपद का नामोन्लेख किया गया है। दीघ-निकाय के जनवसम-सुत्त में उसका उल्लेख मच्छ जनपद के साथ (मच्छसूरसेनेसु) किया गया है। पुराणों के अनुसार शूरसेन जनपद का यह नाम शत्रुघ्न के पुत्र शूरसेन के नाम पर पड़ा

१. जिल्द छठी, पृष्ठ २८०।

२. इण्डिया ऐज डिस्क्राइब्ड इन अर्ली टैक्स्ट्स ऑफ बुद्धिज्म एण्ड जैनिज्म, पृष्ठ ९९।

३. जिसके विवरण के लिये देखिये वैदिक इण्डेक्स, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १२१-१२२।

४. मिलाइये नन्दोलाल दे . ज्योग्रेफिकल डिक्शनरी, पृष्ठ १२८; कनिंघम : एन्शियन्ट ज्योग्रेफी ऑफ इण्डिया, पृष्ठ ३८७, रायचौधरी . पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एन्शियन्ट इण्डिया, पृष्ठ ६६-६७।

५. जिल्द छठी, पृष्ठ २८०।

बा। ऐसा कोई उल्लेख हमें पालि लिपिपट्ट या उसकी बट्ठकपानों में तो नहीं मिलता परन्तु दीपवंश^१ में यह अवश्य कहा गया है कि राजा सावित्र (स्वाधीम) के बंसजों ने मधुरा नगरी में शासन किया। सर्वास्तिवादी परम्परा में सूरसेन जनपद के आदिम राजा का नाम महासम्मत् बताया गया है। भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में जैसा मज्झिम-निकाय के मामुरिय-सुत्त^२ से प्रकट होता है सूरसेन जनपद का राजा माधुरअवन्तिपुत्र वा 'ओ इसी निकाय की बट्ठकपा के अनुसार अवन्ती-अरेण चण्ड प्रसोत वा बीहिम वा'। श्रीक कोनों ने सूरसेन जनपद का नाम "सोरसेनोय" और उसकी राजधानी का नाम "मिषोय" दिया है। सूरसेन जनपद को हम आधुनिक घन-मण्डल से मिला सकते हैं, जिसमें परम्परा से मधुरा के चारों ओर का बीरछी कोस का प्रदेश सम्मिलित माना जाता है। 'घन बीरछी कोस में मधुरा मण्डल गाँह।' सूर-सायबली में भी कहा गया है 'बीरछी घन कोस निरन्तर लेख्य है वन मोहन।

सूरसेन जनपद और विशेषतः उसकी राजधानी मधुरा (मधुर) का बीड़ बंस के साथ उसके आधिपत्य-काल से लेकर कई सतावधियों तक विशेषतः बंधों के काल से लेकर कुषान-युग तक महत्वपूर्ण सम्बन्ध रहा है। मूल सर्वास्तिवादियों का तो यह एक प्रधान केन्द्र ही हो गया और मूर्तिकला के सम्बन्ध में मधुरा का एक गुप ही प्रसिद्ध है। यहाँ हम अपने विषय के अनुसार भगवान् बुद्ध के जीवन-काल तक की

१ पृष्ठ २७।

२ कस्सित-वित्तर, पृष्ठ २१-२२ (किङ्कमेन का संस्करण) से ज्ञान पड़ता है कि भगवान् बुद्ध के आधिपत्य के समय या उससे कुछ पूर्व मधुरा में कंत-कुल का सूरसेनों का राजा सुबाहु राज्य करता था। पौराणिक वर्षों से इसका मत नहीं जाता। पुराणों में राजा सुबाहु को सूरसेन का भाई और धर्मपुत्र का पुत्र बताया गया है। अतः कस्सितवित्तर का कंतकुल का सूरसेनों का राजा सुबाहु यह नहीं हो सकता। सम्भव है यह कोई अन्य बुद्ध-पूर्वकालीन सूरसेन जनपद का राजा रहा हो। ऐतिहासिक रूप से हमें पालि विवरण को ही प्राथमिक मानना चाहिए।

परिस्थितियों तक ही सीमित रहकर पालि तिपिटक और उसकी अट्ठकथाओं के आधार पर सूरसेन जनपद का कुछ भौगोलिक विवरण देंगे ।

सर्व प्रथम उसकी राजधानी मधुरा (मथुरा—वैशाची रूप) या उत्तर मधुरा' (उत्तर मथुरा) को लेते हैं। यहाँ सबसे पहली बात यह है कि जैसे हम "रमणीय है राजगृह" !, "रमणीय है वैशाली" !, "रमणीय है अम्वाटकवन" ! आदि वाणियाँ भगवान् बुद्ध और उनके शिष्यों के मुख से कई अन्य स्थानों के सम्बन्ध में सुनते हैं, वैसी उदार वाणी मधुरा या उसके "गुन्दावन" के सम्बन्ध में सुनाई नहीं पड़ती। स्वयं भगवान् बुद्ध मथुरा आये थे,^१ परन्तु उससे प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने मथुरा के पाँच दोष गिनाते हुए अगुत्तर-निकाय के पञ्चक-निपात में कहा है, "पञ्चमे भिक्खवे आदीनवा मधुराय। कतमे पञ्च ? विसमा, बहुरजा, चण्डसुनखा, वालयक्खा, कुल्लमपिण्डा। इमे खो भिक्खवे पञ्च आदीनवा मधुराय ति।"^२ इसका अर्थ है,

१ उत्तर मधुरा नाम दक्षिणापथ की मधुरा (जिसे आजकल मद्दुरा भी कहा जाता है) से पृथक् करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। घट जातक में तथा विमानवत्थु की अट्ठकथा में 'उत्तर मधुरा' का उल्लेख है। इससे प्रसंग के अनुसार तात्पर्य सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा से ही हो सकता है। परन्तु यह भी सम्भव है कि उत्तरापथ में इस नाम का कोई अन्य नगर भी रहा हो। मज्झिम-निकाय के मथुर या माधुरिय सुत्त में केवल 'मधुरा' का उल्लेख है, जिससे तात्पर्य स्पष्टतः शूरसेन की राजधानी मथुरा से ही है। दक्षिण की मधुरा (मद्दुरा) के लिए भी केवल 'मधुरा' शब्द का प्रयोग महावश ७।४८-५१ (हिन्दी अनुवाद) में किया गया है। अतः ऐसा लगता है कि भ्रम के निवारण के लिये ही शूरसेन जनपद की राजधानी 'मथुरा' के लिये 'उत्तर मधुरा' शब्द का प्रयोग किया गया है।

२ भगवान् बुद्ध ने मथुरा की यह यात्रा सम्भवतः बुद्धत्व-प्राप्ति के बारहवें वर्ष में वेरजा में वर्षावास करने के समय की। मूल सर्वास्तिवाद की परम्परा की मान्यता इससे कुछ भिन्न है। देखिये द्वितीय परिच्छेद में भगवान् बुद्ध की चारिकाओं के भूगोल का विवेचन।

३ अगुत्तर-निकाय, जिल्द तीसरी, पृष्ठ २५६।

“मिशुजो ! मयुरा मे ये पाँच बोप हैं। कौन से पाँच ? यहाँ के मार्ग विपण हैं मूल बहुत उड़ती हैं कुत्ते बड़े भयंकर हैं अज्ञानी यज्ञ हैं और मित्रा भुरिक्क से मिलती हैं। मिशुजो ! मयुरा में ये पाँच बोप हैं। मूल सर्वास्तिवादी परम्परा में ये बोप बिनाकी संख्या यहाँ भी पाँच ही हैं, कुछ भिन्न प्रकार से बताये गये हैं।”

मयुरा का बीड़ बर्म के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में ही स्थापित हो गया था और यह उस नगरी के अनुसूय भी था जो राजगृह से उस दिशा तक जाने वाले उस समय के और आज के भी सबसे बड़े व्यापारिक मार्ग पर स्थित थी। भगवान् बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य महाकात्यायन जिनका प्रमुख कार्य-क्षेत्र यद्यपि अश्वन्ति प्रदेश था और जिन्हें हम राजगृह के उपोषाराम ‘आवस्ती’ सीरेय्य बरना तथा अन्य कई स्थानों में बिहार करते देखते हैं मयुरा में भी बुद्ध शासन का प्रचार करने आये थे। आतिथाव पर एक औजस्वी मापन महा-कात्यायन ने राजा मायुर अश्वन्तिपुत्र को दिया था जो मज्झिम-निकाय के मयुर या मायुरिय-सुत्त में मिश्रित है। जिस समय यह उपदेश दिया गया था भगवान् परिनिर्वात हो चुके थे। इसलिये उपदेश के अनन्तर जब मायुर अश्वन्तिपुत्र ने

१ ये बोप इस प्रकार हैं (१) ऊँचे-नीचे कुत्तों का भेद है (२) मार्गों में जाड़ियाँ और कड़े अधिक हैं (३) पत्थर और कंकड़ियाँ अधिक हैं (४) रात्रि के पिछने बहुर में मोखन करने वाले कौप धर्त हैं और (५) धर्त स्त्रियों की अधिकता है। “पञ्चमेने भित्तव आशीनवा मयुरावाम्। कतमे पञ्च ? उत्तुल्ल-निजुक्का स्वाभुअण्डप्रवाता बहुपावाभझाकैरकठत्ता अण्णअमत्ता प्रचुरमत्तुप्रप्ता इति”। मिलित मैनुस्क्रिप्टस विश्व सीतरी आज प्रथम पृष्ठ १४ १५। मूल सर्वास्तिवादी परम्परा के अनुरार इन बीड़ों के विवरण के लिए देखिए बाइर्लै: जीन् पुमान् बुमाइत् डेविन्स इन इन्डिया जिस पहली पृष्ठ ३१२ थी।

२ महाकात्यायन-महोहरत-सुत्त (मज्झिम ३।४।३)।

३ आनापाग-सत्ति-सुत्त (मज्झिम ३।२।८); उद्देश-विमय-सुत्त (मज्झिम ३।४।८)।

४ देखिये पीछे सीरेय्य नगर का वर्णन।

५ देखिये पीछे कुछ उपपदों का विवरण।

महाकात्यायन से पूछा, "हे कात्यायन ! वे भगवान् अहंत्, सम्यक्-सम्बुद्ध इग ममय कहीं विहार करते हैं ? ", तो महाकात्यायन ने उत्तर दिया, "महाराज ! वे भगवान् अहंत् सम्यक्-सम्बुद्ध तो निर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं ।" जब आर्य महाकात्यायन मयुरा में निवास कर रहे थे उसी समय कण्डरायण नामक ब्राह्मण उनसे मिलने आया था ।^१ विमानवत्यु-अट्ठकया^२ में उल्लेख है कि एक बार भगवान् बुद्ध ने श्रावस्ती से मयुरा (उत्तर मधुरा) आकर एक मरणासन्न नारी के भोजन को ग्रहण किया था, जिससे उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई । बुद्ध-चरित (२१।२५) में मयुरा में एक भयानक गर्दभ नामक यक्ष के भी दीक्षित किये जाने का उल्लेख है ।

मज्झिम-निकाय के उपर्युक्त मधुर-मुत्त या माधुरिय-मुत्तन्त में हम स्वविर महाकात्यायन को मयुरा के "गुन्दावन" या "गुन्दवन" नामक स्थान में विहार करते देखते हैं, "एक समय आयस्मा महाक्कचानो मधुराय विहरति गुन्दावने ।"^३ यही राजा मायुर अवन्तिपुत्र मयुरा में सवारी में बैठकर उनके दर्शनार्थ गया । यह 'गुन्दावन' या "गुन्दवन" आधुनिक क्या स्थान हो सकता है ? डा० मल्ल-सेकर ने हमें बताया है कि पपचसूदनी^४ में "गुन्दावन" का एक पाठ "कण्हगुन्दावन" भी है ।^५ इसे हम संस्कृत "कृष्णकुण्डवन" का प्रतिरूप मान सकते हैं ।^६ इस महत्वपूर्ण पाठान्तर से हमें "गुन्दावन" की आधुनिक स्थिति की पहचान का

१ मज्झिम-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ३४३ ।

२ अगुत्तर-निकाय, जित्व पहली, पृष्ठ ६७-६८ ।

३. पृष्ठ ११८-११९ ।

४. मज्झिम-निकायो (मज्झिम-पण्णासक), पृष्ठ २६८ (बम्बई विश्व-विद्यालय संस्करण) ।

५ जिल्द दूसरी, पृष्ठ ७३८ ।

६ डिक्शनरी ऑव पालि प्राँपर नेम्स, जित्व पहली, पृष्ठ ७७८ ।

७ डा० विमलाचरण लाहा ने 'गुन्दावन' का संस्कृत प्रतिरूप 'गुणावन' दिया है (इण्डोलोजीकल स्टडीज, भाग तृतीय, पृष्ठ ३९) जो इस स्थान की पहचान में तो हमारी सहायता करता ही नहीं, व्याकरण की दृष्टि से भी उसे चिन्त्य कहा जा सकता है ।

एक आचार मिथ्या है। मूल सर्वास्तिवाद के विमल-पिटक विष्णुवर्धन तथा असोकवर्धन के चीनी अनुवाद में उल्लेख है कि भगवान् बुद्ध धूरसेन जलपद में चारिका करते हुए एक रात्र मचुरा गये थे जहाँ मानन्द ने उन्हें उदमुच्छ नामक पर्वत पर स्थित एक हरा-मरा वन दिखलाया था जो महरे नील वर्ण का था। इस वन को देखकर भगवान् बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि मेरे परिनिर्वाण के एक सौ बरस बाद गट और गट नाम के दो वनवान् जाईं यहाँ बिहार मनवायेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि यहीं (उदमुच्छ पर्वत पर) उपमुच्छ की बीसा होनी और यह मिथु दूर-दूर तक बुद्ध-आसन का प्रचार करेगा।^१ यदि भविष्यवाणी की बात हम छोड़ दें और केवल ऐतिहासिक दृष्टि से ही विचार करें तो इतना उपर्युक्त कथन से कम से कम अवश्य निश्चित हो जाता है कि असोक के समय में सर्वास्तिवादी परम्परा मचुरा के उदमुच्छ पर्वत को भगवान् बुद्ध की पद-रथ से पवित्र किया हुआ स्थान मानती थी और इसीलिये वहाँ गट गट बिहार की स्थापना की गई थी। वही उपमुच्छ की उपसम्प्राप्ति हुई थी और वही उपमुच्छ बिहार नामक बौद्ध वर्ण का प्रसिद्ध प्रचार-केंद्र बना था। यद्यपि उदमुच्छ पर्वत को प्राञ्जल ने वर्तमान मचुरा का कंकाली टीला माना था (देखिए उनका 'मचुरा अध्याय ६) परन्तु यह समझ में नहीं आता कि वह टीला बौद्ध संस्कृत परम्परा का उदमुच्छ 'पर्वत' किस प्रकार हो सकता है? यह बहुत सम्भव है कि कंकाली क्षेत्र का मंदिर किसी वन बौद्ध बिहार के ऊपर बना हो परन्तु उसे उदमुच्छ पर्वत पर स्थित उपमुच्छ-बिहार मानना उचित नहीं है। हमारी समझ में 'नीलनीलाम्बरराजि' (विष्णुवर्धन पृष्ठ १४९) के समाप्त विद्याई देने वाला 'उदमुच्छ' या उदमुच्छ पर्वत गोवर्द्धन पर्वत ही है वैसे उसके इस वर्णन से अपने आप सिद्ध हो जाता है। जब नील इस गोवर्द्धन पर्वत के समीप ही प्रसिद्ध राजाकुण्ड के पास स्वाम कुण्ड या कुण्डा कुण्ड (कण्ठकुण्ड) है जिससे बना हुआ हरा-मरा वन है जो यद्यपि

१

१ विमलित मैगुस्किन्डु, विश्व तीसरी भाग प्रथम पृष्ठ ६-१७; विष्णुवर्धन पृष्ठ ३४८ ३४९। जिलाइये वावर्स: जीन् ववान् बुजाह्न् ड्रेमिन् इन इन्डिया विश्व पत्राणी पृष्ठ ३ ६ ३३३; रॉडहिल वि लाइफ ऑफ बि बुद्ध पृष्ठ १९४।

आज उतना गहरा नीला नहीं है, जितना बुद्ध-काल में रहा होगा, फिर भी उत्तर-प्रदेश राज्य-सरकार के शुभ प्रयत्न से जिसे फिर नीला बनाये जाने का उद्योग किया जा रहा है और उसमें काफी सफलता भी मिली है। क्या कृष्ण-कुण्ड के पास अवस्थित यह वन ही पालि का 'कण्हकुण्डवन' नहीं हो सकता, जिसका ही दूसरा नाम केवल 'गुन्दावन' (कुण्डवन) या कण्हगुन्दावन (कृष्ण कुण्ड-वन) था ? जब हम मूल सर्वास्तिवाद के पूरक साक्ष्य पर स्पष्टतः जानते हैं कि मथुरा के उरुमुण्ड या रुमुण्ड पर्वत के समीप के वन में भगवान् बुद्ध ने विहार किया था, तो हमें पालि परम्परा के मथुरा के गुन्दावन के बारे में, जिसकी स्थिति के बारे में वहाँ कुछ नहीं कहा गया है, यह समझने में देर नहीं लगनी चाहिये कि वह गोवर्द्धन पर्वत के समीप स्थित कृष्णकुण्ड के पास का वन ही था, जिसका स्पष्टतः नाम 'कण्हगुन्दावन' पालि परम्परा में भी पाठान्तर के रूप में दिया गया है। यही अपने शास्ता के पद-चिह्नो का अनुसरण करते हुए आर्य महाकात्यायन ने विहार किया था। यह असम्भव नहीं है कि भगवान् बुद्ध और स्थविर महाकात्यायन के द्वारा गोवर्द्धन पर्वत को पवित्र किया जाना ही इस स्थान के अशोककालीन नट-भट विहार और उपगुप्त विहार के लिये उपयुक्त भूमि के रूप में चुनाव के लिये उत्तरदायी रहा हो। अतः गोवर्द्धन पर्वत से कुछ दूर 'राधा कुण्ड' से लगे हुए कृष्ण कुण्ड के पास के वन को हम बुद्धकालीन गुन्दावन मान सकते हैं। अन्यथा हमें उसकी स्थिति को ककाली टीले के पास खोजना पड़ेगा, जिसके लिये कम अवकाश ही जान पड़ता है। गुन्दावन को वृन्दावन मानने का लोभ भी हो सकता है, परन्तु इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, एक बात और हो सकती है। पालि शब्द 'गुन्दा' का अर्थ मौँया या नागर-मौँया घास होता है। सम्भव है मथुरा के पास इस घास का कोई वन रहा हो। जहाँ तक व्रज के वारह वनों और चौबीस उपवनों का सम्बन्ध है, उनमें गुन्दावन, कुण्डवन या गुणावन से मिलता-जुलता कोई नाम नहीं है। एक जगह "कुन्दवन" का उल्लेख अवश्य है, जो निश्चयतः पालि का गुन्दावन हो सकता है, परन्तु इस लेखक को बहुत खोजबीन करने पर भी इस नाम का कोई वन आज नहीं मिल सका है।

घट जातक में उत्तर मथुरा के महासागर नामक राजा का वर्णन

है, जिसके स्थायर जी^१ उपसायर नामक था पुत्र ने। राजा महासागर की मृत्यु के पश्चात् उसका ज्येष्ठ पुत्र सागर राजा बना और उपसायर उपराज। बाद में उपसायर अपने बड़े भाई से लड़-झगड़कर उत्तरापथ के कंसभोज नामक राज्य में भाग गया। हम इस कथा और उसके भौगोलिक वर्ण का विवेचन जाने करेंगे 'मिलिन्दपञ्चो' में प्रसिद्ध नगरों और उनके निवासियों के नामोल्लेख के एक प्रसंग में 'मम्बुरका' (म्बुरा के निवासी) भी आया है।^१ इससे विदित होता है कि राजा मिलिन्द (मिमाण्डर) के समय (१५ ई. पूर्व) या कम से कम 'मिलिन्द-पञ्चो' की रचना के समय (१५ ई. पूर्व और ४० ई. के बीच) मम्बुरा नगर पाकि परम्परा में एक प्रसिद्ध और सुप्रतिष्ठित नगर के रूप में प्रसिद्ध था।

म्बुरा (म्बुरा) या उत्तर-म्बुरा के सम्बन्ध में पाकि सिपिटक और उसकी बट्टकथाओं में केवल उतनी ही सूचना मिलती है जिसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। पोंचवीं और सातवीं शताब्दी ईसवी में कमल का ह्यान और यूजान् चुमाइ ने इस ऐतिहासिक नगर की यात्रा की। का-ह्यान ने इसे "म-तो-तो" या मयूर-नगर कहकर पुकारा है।^२ यूजान् चुमाइ ने इसका नाम "मो-तु-तो" दिया है। का-ह्यान ने मम्बुरा में कई बौद्ध विहार देखे थे जिनमें भिक्षुओं की संख्या काफ़ी थी। यूजान् चुमाइ ने मम्बुरा नगरी का विस्तार ९ 'ली' और पूरे प्रदेश का ५ 'ली' बताया है। उसने यहाँ की जलवायु को गरम बताया है। भूमि को उपजाऊ बताया है और यहाँ का मुख्य उद्योग लेटी बताया है। यहाँ के निवासियों के बारे में उसने कहा है कि वे कर्म के सिद्धान्त में विश्वास करते हैं। यही

१ पृष्ठ ३२४ (बम्बई विश्वविद्यालय संस्करण); देखिए मिलिन्द-पञ्च (मिन्तु अपरीक्षित काश्यप-कृत हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ४७ (द्वितीय संस्करण)

२ मैत्र : ट्रेविल्ल ऑफ का-ह्यान पृष्ठ ४२।

३ वाटर्स : जीन् यूजान् चुमाइन् ट्रेविल्ल इन इण्डिया बिन्तु एहर्ने पृष्ठ ३१।

४ केन्डे : ट्रेविल्ल ऑफ का-ह्यान, पृष्ठ ४२।

के बौद्ध विहारों और देव-मन्दिरों का भी उसने उल्लेख किया है।^१ अशोक के काल में स्थापित मथुरा के उरुमुण्ड पर्वत पर स्थित नट-भट-विहार और उपगुप्त विहार का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। पीछे के युग में हम वसुवन्धु के शिष्य गुणप्रभ को भी मथुरा के अग्रपुर विहार में निवास करते देखते हैं।^२ मथुरा के इस अग्रपुर विहार को हम वर्तमान आगरा के आसपास स्थित मानने के लोभ का सवरण नहीं कर सकते, क्योंकि आज जहाँ आगरा स्थित है वह स्थान प्राचीन काल में शूरसेन या मथुरा-प्रदेश में ही माना जाता था। परन्तु बुद्ध-काल से इतनी दूर जाकर जाँच-पड़ताल करने की अनुमति हमारा विषय हमें नहीं देता। हाँ, हमें यह और कह देना चाहिए कि यूआन् चूआङ्ग ने मथुरा में कई स्तूपों का उल्लेख किया है, जिनमें सारिपुत्र के स्तूप को विद्वानों ने वर्तमान भूतेश्वर के मन्दिर से अभिन्न मानने की प्रवृत्ति दिखाई है।

प्राचीन मथुरा को वर्तमान मथुरा नगर से कुछ परिमित रूप में मिलाया जा सकता है। इसका कारण यह है कि गत शताब्दियों में यमुना नदी का प्रवाह काफी परिवर्तित हो गया है। यह आश्चर्यजनक है कि कुछ बातें जो बुद्ध ने मथुरा के बारे में बताईं, आज भी पाई जाती हैं। आज भी मथुरा में धूल बहुत उड़ती है। वह 'बहुरजा' है। इससे विदित होता है कि रेगिस्तान का प्रभाव मथुरा पर बुद्ध के काल में भी पड़ना आरम्भ हो गया था। आज तो रज की रज प्रसिद्ध ही हो गई है। मथुरा में बुद्ध को भिक्षा मुश्किल से मिली। इससे लगता है कि अपने नाम की सार्थक इस नगरी 'मथुरा' में उस समय भी मथुरा भाव की प्रतिष्ठा रही होगी। वह दूसरे अर्थ में भी 'बहुरजा' होगी। विराग और शून्य की बातें यहाँ कौन सुनता? कुछ भी हो, बाद में चल कर मथुरा ने "सर्वास्तिवाद" के रूप में बौद्धधर्म को एक नया मोड़ दिया और अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक उसका

१ वाटर्स और यूआन् चूआङ्ग्स ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द पहली, पृष्ठ ३०१।

२. वोल : बुद्धिस्ट रिकार्ड्स ऑव दि वेस्टर्न वर्ल्ड, जिल्द पहली, पृष्ठ १९१, टिप्पणी।

प्रचार किया। पाकि के स्वाम पर संस्कृत को बीठ बर्म का बाहुन बनाने का काम भी सम्भवतः मबुरा में ही आरम्भ किया गया।

कंस के राज्य (कंसमोष) का उत्केख बट जातक में है। यह कंस महाकंस का पुत्र था और उपकंस नामक इसका एक भाई और देवगम्मा नामक एक बहिन थी। बामुदेव के द्वारा कंस के बच का भी उपर्युक्त जातक में उत्केख है। विशेषतः बामुदेव के द्वारा कंस के बच की बात हमें पाकि शाहित्य के कंस को महाभारत और पुराणों के कंस से मिथाने कीप्रेरित करती है। परन्तु कंस के राज्य की पाकि विवरण में उत्तरापथ में स्थित बताया गया है तथा उसकी राजधानी असितजन नामक नगरी बताई गई है, जब कि महाभारत और पुराणों का राजा कंस मबुरा नगरी में राज्य करता था। यही कुछ कठिनाई है। ऐसा लगता है कि उत्तर मबुरा कंसमोष और गोवर्द्धन (गोवर्द्धन—देखिये बाये विवरण) को लेकर पाकि विवरण में काफ़ी भ्रामकता है। ऊपर बट जातक के आधार पर हम इनके सम्बन्ध की कच्चा का विवरण दे ही चुके हैं। पेशवत्पु की नदृष्टक्या में इससे भी विभिन्न इसका एक रूप मिलता है जिससे भ्रामकता अधिक बढ़ती ही है। अधिक विस्तार में न जाकर हमें इस समस्या का यही समाधान उचित जान पड़ता है कि जैसे "मबुरा" में "उत्तर" शब्द लगा रहने पर भी "उत्तर मबुरा" को हम मन्थिम-देव के सूरसेन जनपद की नगरी हुई मानते हैं। उसी प्रकार कंसमोष के उत्तरापथ में होने पर भी उसे सूरसेन जनपद का ही एक अंग माना जा सकता है। मबुरा में स्थित मन्माक-सिष्ट 'कंस का किष्का' 'कंस का टीका' और 'कंस का काटगार' आदि स्थान भी इसी तथ्य की ओर संकेत करते हैं। डा. मलकसेकर ने 'अपभ्रान के कम्बोज और बट-जातक के कंसमोष को एक वेस मानने का सुझाव दिया है।' उत्तरापथ के अन्तर्गत कंसमोष या कंसमोज (कंस राज्य) की राजधानी असितजन नगरी थी। इस नगरी का आधुनिक पता लगाना कठिन है। अंगुत्तर-निकाय की नदृष्टक्या में असितजन को उपसु और मस्तिक की जन्मभूमि बताया गया है।

१ दिवजगरी और पाकि ग्रॉपर मैन्स जिल्ह पहाली, पृष्ठ ११२६। देखिये बाये कम्बोज और सूरसेन जनपदों के वर्णन भी।

२ जिल्ह पहाली पृष्ठ १७।

गोवड्डमान या गोवड्डन को घट जातक मे उत्तरापथ का एक गाँव बताया गया है। यह गाँव कम के राज्य (कसभोग) मे था। कस और उसके छोटे भाई उपकस ने अपनी वहिन देवगव्मा का विवाह उत्तर मधुरा के राजा महासागर के छोटे पुत्र उपसागर से, जो अपने बड़े भाई सागर से (जो महासागर की मृत्यु के बाद राजा बना था) लड-झगड कर उत्तर मधुरा से कमभोग के असितजन नगर में आकर बस गया था, कर दिया और गोवड्डमान या गोवड्डन गाँव भेंट स्वरूप दिया। हम पालि के इस गोवड्डमान या गोवड्डन गाँव को आधुनिक गोवर्द्धन गाँव से मिला सकते हैं, जो मयुरा से १४ मील दूर गोवर्द्धन पर्वत के समीप स्थित है।

दोष-निकाय के महागोविन्द-सुत्त मे बुद्ध-पूर्व काल के भारत के जिन सात खण्डों और उनकी राजधानियों का उल्लेख है, उनमे एक अस्सक राज्य और उसकी राजधानी पोतन भी है। "अस्सकान च पोतन"। अस्सक जनपद भगवान् बुद्ध के जीवन-काल मे, जैसा सुत्त-निपात से प्रकट होता है, गोदावरी के तट के आसपास बसा हुआ प्रदेश था। इस प्रकार यह जनपद दक्षिणापथ मे था। जैसा सुत्त-निपात की अट्ठकथा से प्रकट होता है, अस्सक जनपद गोदावरी नदी के दक्षिण मे स्थित था और अलक (जिसका वरमी प्रति मे पाठान्तर मूलक भी है) नामक जनपद गोदावरी के उत्तर मे था। ये दोनो जनपद सुत्त-निपात की अट्ठकथा के अनुसार अन्धक (आन्ध्र) राज्य मे सम्मिलित थे। अस्सक जातक मे कहा गया है कि एक बार अस्सक राज्य और उसकी राजधानी पोतन नगरी काशी राज्य की अधीनता में आ गये थे। चुल्ल-कालिंग जातक मे हम अस्सक राजा को कर्लिंग-राजा पर विजय प्राप्त करते देखते हैं। निश्चयत ये घटनाएँ विभिन्न युगों से सम्बन्धित है। पालि "अस्सक" शब्द के संस्कृत प्रतिरूप "अश्वक" (घोड़ों का प्रदेश) और "अश्मक" (पाषाणों का प्रदेश) दोनो ही हो सकते हैं। परन्तु वस्तुतः 'अश्मक' ही ठीक और भ्रामकता से रहित है। 'अश्वक' देश तो हमें वस्तुतः उसे ही मानना चाहिये जिसका उल्लेख ग्रीक इतिहासकारों ने "अस्सकेनस" या "अस्सकेनोइ" राज्य के रूप मे किया है और जो पूर्वी अफगानिस्तान या स्वात की घाटी मे कहीं स्थित था। पालि परम्परा के आधार पर भी हम जानते हैं कि अश्वों के लिये विशेष ख्याति बुद्ध-काल में कम्बोज और सिन्धु नदी के घाटी के प्रदेश की थी। अतः 'अश्वक' देश को भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त में ही कहीं मानना

समय है। परन्तु अस्मक' और 'अस्मक'-का इतना स्पष्ट और निश्चित प्रयोग हमें प्राचीन साहित्य में नहीं मिलता। हम जानते हैं कि पाणिनि ने अपने एक सूत्र "सास्त्रावयवप्रत्ययप्रत्ययकलकूटाश्मकादिभ्यः" (४।१।१७३) में अस्मक जनपद का उल्लेख किया है और इसी प्रकार मार्कण्डेय पुराण और बृहत्संहिता में भी अस्मक राज्य का उल्लेख है। अर्य के महायान सूत्रालंकार में भी "अस्मक" राज्य का उल्लेख किया गया है। महाभारत के विभिन्न पत्रों में 'अस्मक' और 'अस्मक' दोनों ही नामों का प्रयोग किया गया है और उसके वर्णनों से हम किसी निश्चित भौगोलिक निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते। कुछ भी हो पाणि का अस्मक जनपद निश्चिन्नाय रूप से गोदावरी के तट के आसपास दक्षिणापथ में स्थित था और उसे भारत के पंजाब या उत्तर-पश्चिम प्रान्त में स्थित अस्मक राज्य से भ्रम समझना चाहिये। यह सम्भव हो सकता है वैसे कुछ विद्वानों का विचार है कि यह दक्षिणापथ का अस्मक जनपद और उत्तर-पश्चिम या पंजाब का अस्मक जनपद दोनों एक ही जाति को विभिन्न शाखाओं के द्वारा बसाये गये हों परन्तु इसके लिये कोई निश्चित प्रमाण हमारे पास नहीं है। सोमनाथ वाचक में निश्चित रूप से अस्मक राज्य की बचती से मुक्त किया गया है। "अस्मकावन्ती" इससे डा हेमचन्द्र रामजीवरी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अस्मक राज्य का प्रदेश बचती की दक्षिणी सीमा तक फैला था। बुद्ध-श्राविका वाचक और अस्मक वाचक में अस्मक जनपद की राजधानी पोटलि (पोतलि) नामक नगरी बतायी गई है जो महागोविन्द-सूक्त के पोतन के प्रत्य-समान ही है। पोतन वा पोटलि आधुनिक कला स्थान हो सकता है, इसके सम्बन्ध में अभी सम्बन्ध निर्णय नहीं हो पाया है। गन्धोलाक से ने उसे प्रतिष्ठान (प्रतिष्ठान—आधुनिक पैठन) से मिलाना था जो ठीक नहीं कहा जा सकता—क्योंकि प्रतिष्ठान

१ वाचक, चित्र पृष्ठ ३१७।

२ पोलिमिकल हिस्ट्री ऑफ एशियात्म इण्डिया पृष्ठ १४३।

३ एपीग्रेफीकल डिक्शनरी पृष्ठ १५७ १५९। पोतन (या पोटलि) और प्रतिष्ठान (प्रतिष्ठान) को एक नगर से की इसलिये मानना पड़ा—क्योंकि गन्धोली विजयपुर पास रूप से अस्मक (अस्मक)—और अस्मक

का एक भिन्न नगर के रूप में स्वयं सुत्त-निपात में वर्णन है।^१ अतः पालि वर्णनों के आधार पर हम पोतन या पोदलि और पतिट्ठान को एक स्थान कभी नहीं मान सकते। डा० हेमचन्द्र रायचौधरी ने महाभारत के आदि-पर्व के पोतन या पोदन (पौदन्य पाठ, जो महाभारत के मस्करणो में प्रायः पाया जाता है, डा० सुक्ककर के मतानुसार उत्तरकालीन है और प्राचीनतम प्रतियों में पोतन या पोदन ही पाठ है) नामक नगर को पालि के पोतन या पोदलि से मिलाकर उसे आधुनिक बोधन नामक नगर बताया है, जो हैदराबाद राज्य में मजिरा और गोदावरी नदियों के संगम के दक्षिण में स्थित है।^२ इस पहचान को हम सर्वथा ठीक मान सकते हैं, क्योंकि पालि विवरणों के अनुसार यह बँठ जाती है और पोतन या पोदलि का बोधन के रूप में शब्द-विकार भी अत्यन्त स्वाभाविक ही है।^३ अस्सक राज्य में स्थित बावरिके आश्रम का और गोदावरी नदी और बावरिके आश्रम के पास उसमें बने वाले एक टापू का, जिसमें कविट्ठ वन स्थित था, हम विस्तृत परिचय पहले दे चुके हैं।

अलक (मूलक भी पाठान्तर), जैसा ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, अस्सक के उत्तर में, विंध्याचल के नीचे, स्थित था। पतिट्ठान (प्रतिष्ठान) नगर अलक राज्य की राजधानी था, जैसा सुत्त-निपात के पारायण वग्गो की बल्लुगाथा के “अल-कस्स पतिट्ठान” प्रयोग से स्पष्ट प्रकट होता है। पतिट्ठान दक्षिणापथ मार्ग का

राज्यों को (जिनकी ये नगर क्रमशः राजधानियाँ थे) एक मान लिया है। देखिये वहाँ पृष्ठ ३, १३, १५७। पालि परम्परा के स्पष्ट साक्ष्य पर अस्सक और अलक भिन्न राज्य थे और स्वभावतः उनकी राजधानियाँ पोतन (या पोदलि) और पतिट्ठान भी भिन्न-भिन्न नगर थे।

१ देखिये प्रथम परिच्छेद में सुत्त-निपात के भौगोलिक महत्त्व का निर्देश।

२ पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ़ एशियन्ट इण्डिया, पृष्ठ ८९, १४३।

३ महाभारत के आदि-पर्व के अनुसार पोतन, पोदन या पौदन्य नगर को इक्ष्वाकुवंशीय राजा कल्माषपाद की पत्नी मदन्यन्ती और वशिष्ठ के सयोग से उत्पन्न पुत्र राजर्षि अश्वक ने बसाया था। इस प्रकार यहाँ भी अश्वक (अस्सक) और पौदन्य (पोतन, पोदलि) का सम्बन्ध सुनिश्चित ही है।

अन्तिम पड़ाव था। बाबरि साम्राज्य के सिध्यों ने यहीं से अपनी धारबस्ती तक की यात्रा शुरू की थी। प्रतिष्ठान से चलकर उनके मार्ग में धारबस्ती तक कमजोर माहिष्मती उग्रमिनी योगद्विधिया (वेदित) कीधाम्नी और साकेत नगर पड़े थे जिससे स्पष्ट विधित होता है कि इन सब नगरों के साथ प्रतिष्ठान व्यापारिक मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ था और दक्षिणापथ को उत्तरापथ से जोड़ने वाला यह दक्षिण में मुख्य और अन्तिम स्थान बुद्ध-काश में था। प्रतिष्ठान (प्रतिष्ठान) नगर लोखेनी का "वैठन" के नाम से विदित था और उसका आधुनिक नाम पैठन ही है।

अन्तिम जनपद का विवेचन हम अन्तिम राज्य का परिचय देते समय कर चुके हैं। एक जनपद के रूप में अन्तिम उग्रमिनी (उग्रमिनी) से लेकर माहिष्मती तक का प्रवेश माना जाता था। बीच-निकाय के महाबोधि-सूत से यह स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध-पूर्व काश में यह जनपद दक्षिण में नर्मदा नदी की बाड़ी तक फैला हुआ था क्योंकि इस नदी के किनारे स्थित माहिष्मती नगर को इस सूत में अन्तिम की राजधानी बताया गया है जिसे राजा रेणु के साम्राज्य मंत्री महाबोधि ने बुद्ध-पूर्व काश में स्थापित किया था। अन्तिम जनपद एक समृद्ध भूमि-आन था। दूसरी शताब्दी ईसवी तक अन्तिम का यही नाम रहा। करीब आठवीं शताब्दी ईसवी से हम उसे माछन नाम से पुकारा जाते देखते हैं। अन्तिम को दो नामों अन्तिम दक्षिणापथ और (उत्तर) अन्तिम का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। एक राज्य के रूप में उसके नगरों आदि का परिचय भी पहले दिया जा चुका है।

गन्धार जनपद की मनामा जम्बुद्वीप के सोलह महाजनपदों में है। मन्थिन निकाय की मट्ठकथा (पर्वजसूची)^१ में गन्धार राज्य को एक 'पञ्चान्तम' जनपद अर्थात् सीमान्त में स्थित जनपद बताया गया है। पालि साहित्य में गन्धार शब्द का प्रयोग अक्सर कस्मीर (कश्मीर) के साथ मिलाकर किया गया है जैसे अन्तिम और मघन का या काशी और कोसल का। कासिकोसले पि कस्मीरे गन्धारे पि।^२ कस्मीर ही आधुनिक कश्मीर है ही गन्धार को हम स्वात नदी

१ चित्त बुद्धरी पृष्ठ ९८९।

२ मिश्रपञ्चमी पृष्ठ ३९३ (अन्तिम विद्वानिवालय संस्करण)।

से झेलम नदी तक का प्रदेश मान सकते हैं। इस प्रकार उसमें पश्चिमी पंजाब और पूर्वी अफगानिस्तान के भाग सम्मिलित थे।

गन्वार राष्ट्र के दो राजाओं का उल्लेख पूर्ववर्ती पालि साहित्य में है। एक राजा नगगजि (नग्नजित्) का, जिसे कुम्भकार जातक में विदेह के राजा निमि तथा पंचाल के राजा दुम्मुख (दुर्मुख) का समकालीन बताया गया है। यह बहुत सम्भव है कि पालि का यह नगगजि वही हो जिसे शतपथ-ब्राह्मण (८।१।४।१०) में नग्नजित् कहकर पुकारा गया है और जिसे वहाँ गन्वार का राजा भी बताया गया है। दूसरा प्रसिद्ध राजा, जिसका उल्लेख पालि साहित्य में है, पुक्कुसाति है। पुक्कुम उसकी जाति बताई गई है। मज्झिम-निकाय के घातु-विभग-सुत्त की अट्ठक्या में पुक्कुसाति को विम्बिमार का समकालीन और मित्र बताया गया है। इसी राजा को मूल सर्वास्तिवाद के 'विनय-वस्तु' में पुष्करसारिन् कह कर पुकारा गया है।^१ विम्बिमार ने गन्वार राष्ट्र के इस राजा को भगवान् बुद्ध के आविर्भाव की मूर्चना देते हुए तक्षशिला के व्यापारियों के हाथ, जो राजगृह में व्यापारार्थ आये थे, एक सन्देश भेजा था। बाद में इन दोनों राजाओं में भेटों का आदान-प्रदान भी हुआ। बुद्ध के सुने हुए उपदेशों से ही पुक्कुसाति सवेगापन्न हो गया और साबु होकर पैदल भगव आया। एक बार हम उसे राजगृह के भार्गव नामक कुम्भकार के घर में ठहरते देखते हैं, जहाँ भगवान् भी रात भर टिकने के लिये जा निकले और दोनों में सलाप हुआ, जिसके अन्त में ही पुक्कुसाति जान पाया कि जिनके नाम पर उसने घर छोड़ा या वही तो भगवान् बुद्ध उसमें बात कर रहे हैं। इसी को उसने अपने लिये बुद्ध का उपदेश माना। खेद है कि इसके कुछ कालपश्चात् ही पुक्कुसाति की मृत्यु एक पागल गाय के द्वारा चोट पहुँचाये जाने के कारण हो गई।^२ कई जातक कथाओं में विना नाम लिये 'गन्वार राजा' शब्द का प्रयोग कई जगह किया गया है^३, जिससे यह ज्ञात होता है कि गन्वार जनपद

१ गिलगित मेनुस्क्रिप्ट्स, जिल्द तीसरी, भाग द्वितीय, पृष्ठ ३१।

२ घातु-विभग-सुत्तन्त (मज्झिम० ३।४।१०)।

३. जातक, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २१९; जिल्द तीसरी, पृष्ठ ३६४; जिल्द चौथी, पृष्ठ ९८।

और उसके राजाओं के बारे में पालि परम्परा सुपरिचित थी। पुक्कुसादि के राज्य का विस्तार पंचसूक्ती^१ में १ योजना बताया गया है। बुद्धकालीन भारत में गम्हार राष्ट्र अपने साक ऊनी कुशाओं और कम्बलों के लिये प्रसिद्ध था।^२ भारत में गम्हार के गहरे साक (इन्द्रायम् नामक कीड़ों के से रगवाले) और पाण्डु वर्ण कम्बलों (इन्द्रगोपकवन्माया वन्माया पण्डुकम्बला) की प्रशंसा की गई है। यह उल्लेखनीय है कि प्ल्येव (१।१२६।७) में भी गम्हार लोगों के प्रवेश की भेड़ों की सुन्दरकन का उल्लेख किया गया है। मग्गिसमनिकाय के धातु-विमंग-मुत्तन्त की उद्धृष्टता में कहा गया है कि गम्हार के राजा पुक्कुसादि ने अपने गौरवों के हाथ बाठ पचरंपी कीमती कुशाओं की भट महाराज विम्विसार के पास भेजी थी।

‘वातक’ में विदेह के साथ गम्हार के व्यापारिक सम्बन्धों का उल्लेख है। वस्तुतः अम मगध, कोसल और साक रट्ट राज के व्यापारियों के व्यापारार्थ गम्हार जाने के उल्लेख मिलते हैं। अशोक के समय में स्वविर मग्गन्तिक ने गम्हार और कश्मीर (कस्तीर) में बुद्ध-धर्म का प्रचार किया।^३

१ बिम्ब हूतरी, पृष्ठ ९८८।

२ परमत्त्वजोतिका (मुत्तनिपात्त की उद्धृष्टता) बिम्ब हूतरी पृष्ठ ४८७।

३ बिम्ब छठी पृष्ठ ५ ७-५ १।

४ बिम्ब तीसरी पृष्ठ ३६५।

५ महावंश १२।९-२६ (हिंन्दी अनुवाद); सर्वास्तिवाद की परम्परा के अनुसार स्वविर मध्यन्दिन ने (जिन्हें पालि के मग्गन्तिक से मिलाना जा सकता है) अशोक के समय में और स्वविर धीतिक ने राजा भिमावन्धर के समय में गम्हार और कश्मीर में बुद्ध-धर्म का प्रचार किया। स्वविर मध्यन्दिन जालन्ध के सिन्ध थे। मध्यन्दिन के शिष्य मधुरा के उच्चगुणवासी प्रसिद्ध अशोककालीन विष्णु उपपुत्र थे। उपपुत्र के शिष्य धीतिक थे। (सर्वास्तिवादी परम्परा की एक अन्य शाखा के अनुसार मितका अनुगमन दिध्वावदान (पृष्ठ ३४९) में किया गया है उपपुत्र शाककवासी के शिष्य थे)।

गन्धार राष्ट्र की राजधानी तक्षशिला (तक्षशिला) नगरी थी। नन्दिविमल जातक और सारम्भ जातक में गन्धारराज को इस नगरी में रह कर राज्य करते दिखाया गया है। तक्षशिला शिक्षा और व्यापार दोनों ही दृष्टियों से दूर-दूर तक विख्यात थी। यह नगरी अधिकतर अपने ग्रीक रूपान्तर "टेक्सिला" के नाम से भी पुकारी जाती है और आजकल इस प्राचीन वैभवशालिनी नगरी और शिक्षा-केन्द्र का जो कुछ बच रहा है, वह रावलपिंडी (पश्चिमी पाकिस्तान) के १२ मील उत्तर-पश्चिम "घाह की ढेरी" के रूप में देखा जा सकता है।^१ भगवान् बुद्ध और उनके पूर्व के युग में तक्षशिला की ख्याति एक विशाल विश्वविद्यालय और शिक्षा-केन्द्र के रूप में सम्पूर्ण जम्बुद्वीप में फैली हुई थी। वहाँ तीनों वेद और अठारहों विद्याएँ पढ़ाई जाती थी, जिनमें धनुर्वेद, आयुर्वेद आदि सभी महत्वपूर्ण शिल्प सम्मिलित थे।^२ जैसा हम पहले एक बार कह चुके हैं, कोमलराज प्रसेनजित्, महालि लिच्छवि और वन्धुल मल्ल की पिता तक्षशिला में ही हुई थी।^३ जीवक वैद्य तो तक्षशिला का एक प्रसिद्ध स्नातक था ही।^४ कण्हदिन्न, यसदत्त और अवन्ती-निवासी धम्मपाल आदि अनेक बुद्धकालीन स्थविरो ने भिक्षु-संघ में प्रवेश से पूर्व तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। अनेक देशों से विद्यार्थी तक्षशिला में पढ़ने आते थे। इस प्रकार लाल (लाट) देश^५ कुरु देश^६ और सिन्धु देश^७ से विद्यार्थियों को तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त करने के लिये आते हम देखते हैं। कण्ह जातक में वाराणसी के एक ब्राह्मण-पुत्र के विद्या-प्राप्ति के हेतु तक्षशिला जाने का उल्लेख है। तिलमुट्ठि-जातक में हम वाराणसी के एक राजकुमार को भी तक्षशिला में अध्ययन के लिये

१. कनिंघम एन्शियन्ट ज्योग्रेफी ऑव इण्डिया, पृष्ठ ६८०-६८१;
मिलाइये मार्शल . गाइड टू टेक्सिला, पृष्ठ १-४।

२. जातक, जिल्द पहली, पृष्ठ १५९।

३. धम्मपदट्ठकथा, जिल्द पहली, पृष्ठ ३३७।

४. विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ २६७।

५. जातक, जिल्द पहली, पृष्ठ ४४७।

६. धम्मपदट्ठकथा, जिल्द चौथी, पृष्ठ ८८।

७. जातक, जिल्द पाँचवीं, पृष्ठ २१०।

जाते देखते हैं और इसी प्रकार निषेध जातक में उल्लेख है कि राजगृह के एक सेठ ने अपने दो पुत्रों को तलसिला में अध्ययनार्थ भेजा था। परीमुख जातक और सक्तपाठ जातक में मयम के राजकुमारों के तलसिला में अध्ययनार्थ जाने का उल्लेख है। एक अन्य जातक-कथा में मयम के राजकुमार कुम्भोजन के ग्रीष्म सीखने के लिये तलसिला जाने का उल्लेख है।^१ ब्रह्मरत्न जातक से पता चलता है कि कर्मिस्तक रदूठ से ग्रीष्म तलसिला में अध्ययनार्थ जाते थे। इसी प्रकार तिल्लिर जातक में तलसिला का एक शिक्षा-भेज के रूप में उल्लेख है तथा मीनसेन जातक और राजोबाद जातक में भी। उद्गातक जातक में उद्गातक की तलसिला-यात्रा का वर्णन है जहाँ उसने एक लोक-प्रसिद्ध आचार्य के विषय में सुना। इसी प्रकार सेतकेतु जातक में उद्गातक के पुत्र सेतकेतु के तलसिला जाने और वहाँ सम्पूर्ण सिद्धियों को सीखने का उल्लेख है। यह महत्त्वपूर्ण बात है कि उद्गातक आर्यभिः ज्ञान्दोष्य उपनिषद् (६।१४) में गन्धार देश का उल्लेख करते दिखाये गये हैं और घटपय-आह्वान (११।१।१।१) में उन्हें उत्तरी (उदीष्य) देश में भ्रमण करते भी दिखाया गया है। इससे तलसिला के बुद्ध-पूर्वकालीन महत्त्व पर प्रकाश पड़ता है और हमको यह देखने का अवसर मिलता है कि वैदिक और बौद्ध दोनों ही परम्पराओं के अनुसार उद्गातक और उनके पुत्र सेतकेतु सम्भवतः तलसिला से सम्बद्ध थे। पालिनि ने भी (बो यन्धार पट्ट के निवासी थे) अपने एक सूत्र (४।३।१३) में तलसिला का उल्लेख किया है। जालन्धर का नाम भी तलसिला विरचविद्यालय से सम्बद्ध है।

पाँचवीं और सातवीं शताब्दी में कपय-का ज्ञान और मूबान् बुबाह्ने तलसिला की यात्रा की। का ज्ञान ने लिखा है कि तलसिला के 'बी' गी नाम (मि-स-बैप्) का अर्थ है शिर का तलम। इस 'बी' गी यात्री के अनुसार बौधिसत्त्व ने एक बार एक प्राणी के लिए अपना शिर काट कर यहाँ बलिदान कर दिया था इसीलिए इसका नाम 'तलसिला' पड़ा।^२ दिग्वाजदान (बाईसवीं अवदान—अष्टप्रथमोपिषत्त्वचर्यावदानम्) के अनुसार भी बौधिसत्त्व ने अपने एक पूर्व जन्म में अष्टप्रथम के रूप में एक

१ जातक, त्रिस्त पाँचवीं, पृष्ठ १६१ १६२।

२ वाइस्त : इतिस्त आंघ का-ह्वान पृष्ठ १२।

ब्राह्मण याचक के लिए अपना सिर यहाँ अर्पित कर दिया था, जिससे यह स्थान बाद में तक्षशिला कहलाया। यूआन् चुआङ् ने भी तक्षशिला का विस्तार से वर्णन किया है।^१ अशोक के काल में कुणाल की आँखें तिष्यरक्षिता के द्वारा इसी नगर में निकलवाई गई थीं। दिव्यावदान के कुणालावदान में तथा अवदानकल्पलता के भी कुणालावदान में इस तथ्य का उल्लेख है। आज शाह की ढेरी के समीप कमलि नामक स्थान पर एक स्तूप के भग्नावशिष्ट पाये जाते हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि यही कुणाल की आँखें निकलवाई गई थी। 'कमलि' में कुणाल की पूर्ण व्वनि भी विद्यमान है। रामायण के उत्तर-काण्ड के अनुसार भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर इस नगर का नाम तक्षशिला पड़ा था। महाभारत के आदि-पर्व में जनमेजय के नाग-यज्ञ के प्रसंग में इस राजा के द्वारा तक्षशिला की विजय का वर्णन किया गया है।

तक्षशिला की दूरी, पालि विवरणों में, श्रावस्ती से १९२ योजन बताई गई है।^२ वाराणसी से उसकी दूरी के सम्बन्ध में हम वाराणसी के विवरण में निवेदन कर चुके हैं। तक्षशिला नगर उत्तरापथ मार्ग द्वारा श्रावस्ती और राजगृह से मिला हुआ था। इस मार्ग का विस्तृत परिचय, उसके बीच में पड़ने वाले स्थानों के विवरण-सहित, हम पाँचवें परिच्छेद में बुद्धकालीन व्यापारिक मार्गों का उल्लेख करते समय देंगे। अशोक के पाँचवें शिलालेख में कहा गया है कि उसने अपने धर्ममहामात्रों को यवन और कम्बोज लोगों के साथ-साथ गन्धार निवासियों के प्रदेश में भी (योनकवोजगन्धालान ए वा पि) नियुक्त किया था। इससे विदित होता है कि बुद्ध-काल के समान अशोक के युग में भी गन्धार राष्ट्र जम्बुद्वीप या भारतवर्ष का एक अंग माना जाता था।

पोक्खरवती (उत्तरापथ के अन्तर्गत) गन्धार जनपद की एक प्रसिद्ध नगरी थी। सम्भवतः यह गन्धार जनपद की प्राचीन राजधानी भी थी। थेरगाथा-अट्ठकथा में इसे तपस्सु और भल्लिक का जन्म-स्थान बताया गया है। परन्तु अगुत्तर-निकाय की अट्ठकथा (मनोरथपूरणी) में तपस्सु और भल्लिक के

१ देखिये वाटर्स औन् यूआन् चुआङ्ग्स् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द पहली, पृष्ठ २४०।

२ पपचसुदनी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ९८७।

जन्म-स्नान का नाम अभिर्नयन नामक मगर बताया गया है।^१ हमने पोस्तरबती को अभिर्नयन नगर से मिलाने की प्रवृत्ति हो सकती है परन्तु इसको इस कारण खरकाग जहाँ मिल सकता क्योंकि पालि विवरणों में अभिर्नयन का गम्भार जनपद में स्थित न बताकर उत्तरापथ के कर्मभोज में स्थित और उतकी राजधानी बताया गया है।^२ कर्मभोज को मुरमेन जनपद के अन्तर्गत मानें या उसे कर्मभोज या कम्भोज का ही एक खण्ड मानें यह पालि परम्परा के प्रमाणों की एक समस्या ही है। कुछ भी हो जहाँ तक पोस्तरबती से सम्बन्ध है हम उसे भी एक इतिहासकार एरियन की प्लूसेमेयाटिस और संस्कृत परम्परा की पुष्करावती या पुष्कलावती नगरी से मिला सकते हैं और इस प्रकार उसकी स्थिति को निश्चित आधुनिक प्रांग और छरमदा से मिला सकते हैं जो स्वातन्त्र्य के तट पर पेशावर से १७ मील उत्तर-पूर्व में स्थित है। पुष्करावती नगरी की बाहु-पुराण में पुष्कर के नाम से सम्बद्ध किया गया है। 'पुष्करस्यापि बीरस्थ विख्याता पुष्करावती। वास्मीकि-रामायण के उत्तरकाण्ड के अनुसार भारत के पुत्र पुष्पल की यहाँ का राजा बनाया गया था जिससे इसका नाम पुष्पलावती पड़ा। इस प्रकार यह नगरी पुष्कर या पुष्कल के नाम से सम्बद्ध है। विद्यावदाम (पृष्ठ ४७९) में भी इसे उत्तरापथ जनपदों में स्थित मानते हुए इसका नाम पुष्कलावती भी दिया गया है और कहा गया है कि इसका प्राचीन नाम उत्तरलावती (या उत्पलावती) भी था। बोधिसत्व ने यहाँ एक अच्छी व्याख्या के लिए अवगा धारी दे दिया था ऐसा भी यहाँ कहा गया है।

कम्भोज (उं कम्भोज) जनपद गम्भार से क्या हुआ सम्भवतः उतके पश्चिम का प्रदेश था। डा. राधाकुमुद मुकुर्जी ने उसे काबुल नदी के तट पर स्थित प्रदेश माना है। परन्तु हम उसे बिलोचिस्तान से लगा ईरान का प्रदेश मानना

१. देखिये पीछे मुरमेन जनपद का विवरण।

२. देखिये आसक विषय पालि, पृष्ठ ७९।

३. कनिशक : एभिषमन्त ज्योतिषी और इतिहास पृष्ठ ५७-६ ; पृष्ठ ११३ और वि. एभिषमन्त ज्योतिषी और पम्पार पृष्ठ ११; मिलाइये ज्योतिषी वेदी-पन्त और वि. इरीपिपल सी पृष्ठ १८३-८४।

४. अशोक (गायकवाड लैन्थर्स) पृष्ठ १६८, पक्ष-संक्षिप्त १।

ही अधिक ठीक समझते हैं, जैसा हम आगे के विवेचन से देखेंगे। बुद्ध के जीवन-काल में, जैसा मज्झिम-निकाय के अस्मलायण-मुत्तन्त से प्रकट होता है, कम्बोज और उसके साथ-साथ यवन (योन) जनपद, जिनका उल्लेख यहाँ 'योनकम्बोजेसु' के रूप में साथ-साथ किया गया है, दोनों सीमान्त में स्थित माने जाते थे और वहाँ की सामाजिक व्यवस्था में भारतीय समाज के चातुर्वर्ण्य के स्थान पर केवल दो ही वर्ण होते थे—आर्य और दास। "तो क्या मानते हो आश्वलायन! तुमने सुना है कि यवन और कम्बोज में और दूसरे भी सीमान्त देशों में दो ही वर्ण होते हैं, आर्य और दास। आर्य होकर दास हो सकता है, दास होकर आर्य हो सकता है।" रायस डेविड्स ने द्वारका को कम्बोज जनपद की राजधानी बताया है।^१ पेतवत्थु^२ में द्वारका का नाम कम्बोज के साथ लिया तो अवश्य गया है, परन्तु वहाँ उसे न तो कम्बोज की राजधानी बताया गया है और न इस जनपद में उसके होने का ही उल्लेख है। जैसा हम आगे देखेंगे, उससे हम केवल यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कम्बोज और द्वारका एक दूसरे में व्यापारिक मार्ग के द्वारा संयुक्त थे^३। पेतवत्थु की अट्ठकथा से हम कदाचित् यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि द्वारका कम्बोज में थी। परन्तु यह सर्वथा निश्चित नहीं है। डा० मोतीचन्द्र ने कम्बोज को पामीर प्रदेश मानकर (उनसे पूर्व प्रो० जयचन्द्र विद्यालकार ने भी कम्बोज की आधुनिक स्थिति के सम्बन्ध में ऐसा ही मत प्रकट किया था) द्वारका को आधुनिक दरवाज नामक नगर से मिलाया है, जो बदख्शा से उत्तर में स्थित है।^४ डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने इस पहचान को सही मान कर यह कह दिया है कि

१ मज्झिम-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ३८७।

२ बुद्धिस्ट इण्डिया, पृष्ठ २१ (प्रथम भारतीय संस्करण, सितम्बर, १९५०)।

३ पृष्ठ १८ (महापण्डित राहुल सांकृत्यायन, भदन्त आनन्द कौसल्यायन तथा भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित देवनागरी संस्करण), देखिये आगे सुरट्ठ जनपद का विवरण भी।

४ देखिए आगे सुरट्ठ जनपद का विवेचन।

५ देखिये उनकी ज्योग्रेफीकल एण्ड इकोनोमिक स्टडीज इन दि महाभारत, पृष्ठ ३२-४०।

कम्बोज देश की स्थिति अब "किसी भी सम्बन्ध की सम्मानना के परे" निश्चित हो चुकी है।^१ परन्तु यह ठीक नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि डा. मोतीचन्द ने रायस डेविड्स के जिस कथन से इस्ारा लेकर अपनी कल्पना बौझाई है वह स्वयं अनिश्चित और अनुमानाभित है अर्थात् यह कि द्वारका कम्बोज की राजधानी थी। यदि दरवाज को द्वारका मान भी लें तो उसके आसपास का प्रदेश कम्बोज किस प्रकार हो जायगा अब तक कि हम द्वारका को कम्बोज में न मानें जो स्वयं रायस डेविड्स का एक अनुमान मात्र था। इसकी अपेक्षा एक दूसरा समत अनुमान तो डा. मल्लसेकर ने ही किया है। उन्होंने कहा है कि 'अपदान' में जिस कम्बोज का उल्लेख है वह कदाचित् जातक के 'जम्बकनेकुशासपुता' का देश कंसमोज (कंसमोग) ही है।^२ इस प्रकार तो अपदान का कम्बोज स्वयं वह कंसमोज या कंसमोग हो जायगा जिसकी राजधानी महाकंस और उसके सत्तृधिकारियों द्वारा शासित असितंजन नामक नगरी थी। तब फिर "सम्बन्ध की सम्मानना के परे" की बात कहाँ रही? दूसरी बात यह है कि महाभारत और पुराणों की द्वारिका का तो कहना क्या पाणि की द्वारका या द्वारवती तक कृष्ण वासुदेव (कृष्ण वासुदेव) के नाम के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है। यदि दरवाज को हम द्वारका मानें तो इसकी क्या संयति होगी? बट जातक के विवरण के अनुसार द्वारवती (द्वारका) के एक और समुद्र था और दूसरी ओर पर्वत। उसका इस स्थिति को मानने या न मानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह सर्वथा निश्चित है और इसके आधार पर ही इसकी पहचान का प्रश्न आरम्भ किया जा सकता है। डा. मल्लसेकर ने भी इस भौगोलिक स्थिति को

१ "beyond the possibility of any doubt" देखिए डा. मोतीचन्द की उक्त पुस्तक में उनके द्वारा लिखित 'प्राक्कथन' पृष्ठ २२।

२ दिव्यनगरी और पाणि प्राँपर नेम्स जिस पृष्ठ ११२६।

३ देखिये आये इती बरिष्ण्डेव में सुरवृद्ध जनपद का विवरण।

४ जातक, जिस बीबी पृष्ठ ८२, ८३, ८४, ८५ (पाणि देवसूद सोताषी संस्करण) हिन्दी अनुवाद—वासुदेव अष्ट, पृष्ठ २८४।

स्वीकार किया है।^१ यदि दरवाज़ को हम द्वारका मानेंगे तो पालि के इस विवरण का क्या होगा ? डा० रायस डेविड्स ने अपने अनुमान से जो लिख दिया उसे बिना समझे-बूझे प्रामाणिक मानकर उससे निकाले गये निष्कर्ष सन्देह के परे होने की अवस्था को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक कि वे पूरी तरह मौलिक विवरणों से मेल न खा जायें और उनसे पूरी सगति प्राप्त न कर लें। डा० मोतीचन्द्र को दरवाज़ को द्वारका सिद्ध करने के प्रयत्न में एक मध्ययुगीन अरबी लेखक के एक पाठ तक को गलत मानना पडा है।^२ हमारा अनुमान है कि यदि हम डा० मललसेकर के उपर्युक्त (कम्बोज को कसभोज मानने सम्बन्धी) सुझाव को मान सकें तो डा० मोतीचन्द्र द्वारा उपर्युक्त अरबी लेखक के पाठ को बिना गलत माने हम उसकी समुचित व्याख्या कर सकते हैं। परन्तु इस सम्बन्धी विस्तार में यहाँ जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। हम पालि की द्वारका की पहचान को दरवाज़ के रूप में अन्तिम तो मान ही नहीं सकते, उसे निश्चित रूप से गलत ही समझते हैं। इसका कारण यही है कि यह पालि के पूरे विवरणों से मेल नहीं खाती। द्वारका की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हम उसे सुरट्ठ जनपद में ही मानना अधिक ठीक समझते हैं। अतः हम इस नगर का उल्लेख आगे सुरट्ठ जनपद के विवरण-प्रसंग में ही करेंगे।

पालि तिपिटक या उसकी अट्ठकथाओं में कम्बोज जनपद के अन्य किसी नगर का उल्लेख नहीं किया गया है। हाँ, यदि हम डा० मललसेकर के सुझाव पर अपदान के कम्बोज को जातक के 'अन्धकवेण्डुदासपुत्ता' के देश कसभोज या कसभोग के साथ एकाकार कर सकें तो हमें कसभोज की राजधानी असितजन को कम्बोज का एक नगर मानना पड़ेगा। हम इस नगर का उल्लेख वस्तुतः सूरसेन और गन्धार जनपदों के प्रसंग में कर चुके हैं।

कम्बोज जनपद की ख्याति, सिन्धु-सोवीर और गन्धार के समान, उसके अच्छी नस्ल के वेगगामी घोड़ों के कारण, बुद्ध-काल में अधिक थी। अनेक जातक-कथाओं

१ डिक्शनरी ऑव पालि प्रॉपर नेम्स, जिल्द पहली, पृष्ठ ११२५।

२ ज्योग्रेफीकल एण्ड इकोनोमिक स्टडीज इन दि महाभारत, पृष्ठ ३९।

३ देखिये उनकी डिक्शनरी ऑव पालि प्रॉपर नेम्स, जिल्द पहली, पृष्ठ ११२६।

में हमें कम्बोज के सुन्दर वाद्य के बोजों (कम्बोजका जस्त) और बाजनों (कम्बोजके जस्तधरे) के उल्लेख मिलते हैं।^१ आचार्य बुधनोप ने तो इस जनपद को 'जस्तों का घर' (जस्ताय वायनम्) ही कहा है।^२ कुशाभ जातक से पता लगता है कि कम्बोज जनपद के लोग जमली बोजों को पकड़ने में सिद्धहस्त थे। तच्छकनाभ जातक में कम्बोज के व्यापारियों द्वारा बाराबती आदि नगरों में इन बाजों के बेचे जाने के भी उल्लेख हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि जम्पत्र बीड़ साहित्य तथा अन्य भारतीय साहित्य में भी कम्बोज जनपद की व्याप्ति बोजों के क्रिये माना गई है। महावस्तु^३ में कम्बोज के येन बोजों (कम्बाजक जस्तवर) का उल्लेख है। महाभारत के समापर्व में कम्बोज राष्ट्र के बोजों का उल्लेख है जिन्हें वही के लोग युधिष्ठिर को भेंट करने के लिए लाये थे^४। इसी प्रकार जैन उताप ध्यवन-सूत्र में भी कम्बोज के येनवासी बोजों का वर्णन है।^५ मूरिदत्त जातक से हमें पता समता है कि कम्बोज जनपद के मनुष्य हिंस स्वभाव के थे और कूटमार का काम करते थे। इस जातक की एक गाथा में कहा गया है 'कीड़े पतंग सौं मेंढक छमि और मन्थियाँ मारने से मनुष्य कुछ होखा है। इस प्रकार का वर्णन एवं मिथ्या धर्म कम्बोज के बहुजन मानते हैं।^६ सातवीं सताब्दी ईसवी के चीनी यात्री ह्वेन त्सांग का राजपुर (राजौरा कर्मावर के शक्ति) के निवासियों

१ देखिये जानक, विश्व परिकषी पृष्ठ ४४५ जिस जडी पृष्ठ २ ८; जिस चीनी, पृष्ठ १५४।

२ तुर्मबलविभासिनी जिस पहली, पृष्ठ १२४; मिलाइये मनोरथपुराणे जिस पहली, पृष्ठ ३९९।

३ जिस दूसरी पृष्ठ १८५।

४ उतरावों के लिए देखिये मोतीचन्द्र : ज्योतिषीकल एण्ड इकोनोमिक स्टडीज इन दि महाभारत, पृष्ठ ३५, ११९।

५ जैन सूत्राङ्ग भाग द्वितीय पृष्ठ ४७ (लेखक बुद्धार्थ दि ईस्व तीरीङ्ग)।

६ कीड़ा पतंगा छरणा ज मेका हुनवा किमि तुमसि मन्थिका थः एते हि जम्मा अनरियववा कम्बोजकान् कित्वा बहुमं॥

के बारे में ऐसा ही विचार था।^१ विद्वानों ने अनुसन्धान कर पता लगाया है कि प्राचीन काल में ईरान में कुछ कीड़े-मकोड़ों को मारना एक कर्तव्य माना जाता था। जातक के उपर्युक्त कथन को इस मिथ्या विश्वास के साथ मिलाते हुए डा० कुहन् ने कम्बोज को ईरान से मिलाने का प्रयत्न किया था।^२ उनकी इस मान्यता में हमें बहुत कुछ तथ्य मालूम पड़ता है। काफिरिस्तान में आज-कल भी कोमोजी, केमोजे और केमोजे जैसी जन-जातियाँ मिलती हैं, ऐसा पता एल्फिन्स्टन ने लगाया था। इनका अर्चक सम्बन्ध कम्बोज जनपद से है। अतः उनकी स्थिति विलोचिस्तान से लगे ईरान के प्रदेश से निर्दिष्ट रूप से मान सकते हैं। महावस^३ के अनुसार स्थविर महारक्षित ने अशोक के काल में यवन-देश में बुद्ध-शासन का प्रचार किया था। समन्तपासादिका में भी ऐसा ही उल्लेख है। जैसा हम देख चुके हैं, अस्सलायण-सुत्त में योन (यवन) और कम्बोज को एक साथ मिलाकर (योनकम्बोजेसु) प्रयोग किया गया है। अशोक के तेरहवें शिलालेख में भी ऐसा ही उल्लेख है।^४ "योनकम्बोजेसु" (मनसेहर पाठ)। अशोक ने अपने पंचम शिलालेख में योन (यवन) और कम्बोज के साथ-साथ गन्धार जनपद को भी अपने राज्य की सीमा में सम्मिलित प्रदेश बताया है। "योन कम्बोजगन्धालेसु" (घौली पाठ) तथा "योनकम्बोजगन्धारान।" (गिरनार पाठ)। कम्बोज देश से एक सड़क द्वारका तक बुद्ध-काल में जाती थी, ऐसा पेतवत्थु^५ से स्पष्ट प्रकट होता है।

सोलह महाजनपदों के इस विवरण के बाद अब हम बुद्धकालीन भारत के

१ वाट्स ऑन्यूआन् चूआङ्ग् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द पहली, पृष्ठ २८४।

२ जर्नल ऑव रॉयल एशियाटिक सोसायटी, १९१२, पृष्ठ २५५-२५७, मिलाइये मेकडोनल और कीथ वैदिक इण्डेक्स, जिल्द पहली, पृष्ठ १३८ भी।

३ १२।५, ३९ (हिन्दी अनुवाद)।

४ पृष्ठ १८ (महापण्डित राहुल सांकृत्यायन, भदन्त आनन्द कौसल्यायन तथा भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित देवनागरी संस्करण), देखिये आगे सुरट्ट जनपद का विवरण भी।

कुछ अन्य छोटे जनपदों का परिचय देगे जिनका उल्लेख पाणि त्रिपिटक और उसकी अट्ठकथाओं में मिलता है।

बुल जिसे पाठ-मेव से 'बुलू' भी पुकारा गया है और सुमंगलविलासिणी में जिसका पाठान्तर 'बुलू' भी है जनपद किस प्रदेश में स्थित था इसके सम्बन्ध में पाणि त्रिपिटक या उसकी अट्ठकथाओं में कोई स्पष्ट सूचना नहीं मिलती। वीय-निकाय के पाणि-सूत्र से हमें केवल इतना मासूम होता है कि भगवान् बुद्ध एक बार सुनसभ लिच्छवियुव के साथ बुलू लोगों के उत्तरका नामक कस्बे में गये थे और अनेक कोरवतिय भी उस समय वही निवास कर रहा था।^१ मोटे ठौर पर हम बुलू, बुलू या बुलू जनपद को मध्य देश में कोई छोटा सा प्रदेश मान सकते हैं।

पानियत्थ (पाठान्तर पाणियत्थ) नामक जनपद का उल्लेख बेरवाया-अट्ठकथा^२ में है। इसे यहाँ स्वविर जोतिरास का जन्म-स्थान बताया गया है। इस जनपद के सम्बन्ध में अधिक सूचना प्राप्त नहीं है।

बंकाहार (बंभहार भी पाठान्तर) जनपद मगध के शक्ति में स्थित था।^३ चापा की जन्मभूमि यही जनपद था। उपरक आजीबक भी यहाँ कुछ दिन चापा के साथ वैवाहिक जीवन बिताते हुए रहा था। आचार्य बुद्धयोग ने इस जनपद में पाई जाने वाली भयंकर भक्तियों का उल्लेख किया है।^४ बंकाहार जनपद की डा वेजीमाचन बबबा में वर्तमान हुआहीबाग जिसे से मिताया है।^५

रत्तम्प (रत्तार्प) जनपद का उल्लेख दो आठक-कथाओं में हुआ है। रत्तम्पक

१ वीय-निकाय (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ २११-२१७।

२ मित्र पहली पृष्ठ २६४।

३ पत्तलसेकर : विजयनरी और पाणि प्राप्ति नेप्स, मित्र दूसरी, पृष्ठ ८१।

४ वेत्तिसे बेरीपावा पृष्ठ २७-२८, ७३-७४ (बम्बई विजयविद्यालय संस्करण)।

५ पर्यवतुहनी, मित्र पहली पृष्ठ ३८८।

६ यथा पण्ड बुद्धयया प्रथम भाग पृष्ठ १११।

७ आठक, मित्र तीसरी पृष्ठ ३३८; मित्र छठी, पृष्ठ २३८।

जातक मे दमण्ण को तीक्ष्ण धार वाली तलवारो "दमण्णकं तित्तिणधार मसि" का उल्लेख है, जो बुद्ध-काल मे प्रसिद्ध मानी जाती थी। रामायण, महाभारत और माकण्डेय पुराण मे भी दशार्ण जनपद का उल्लेख है। "पेरिप्लस ऑव दि इरीत्रियन सी" (प्रथम शताब्दी ईसवी) मे "दोसरिन" नामक जनपद को हाथी-दांत के लिए प्रसिद्ध बताया गया है। सम्भवत यह हमाग दसण्ण जनपद ही है। मेकाक्रिडल ने बताया है कि ग्रीक लोगो को भारत का "दोसरियन्स" नामक जनपद विदित था।^१ इसमे तात्पर्य दशार्ण जनपद मे ही है। महावस्तु^२ में दशार्ण जनपद को जम्बुद्वीप के सोलह महाजनपदों मे गिनाया गया है। कालिदास ने 'मेघदूत' मे दशार्ण जनपद का परिचय देते हुए उनकी राजधानी विदिशा (आधुनिक भिलसा) नामक नगरी को बताया है। "दशार्णा तेषा दिक्षु प्रथितविदिशालक्षणा राजधानीम्"। इसी आधार पर विद्वानों ने दमण्ण जनपद को वर्तमान भिलसा प्रदेश से मिलाया है, जिसे सहमत होने मे कोई कठिनाई नहीं हो सकती। वर्तमान घमान नदी, जो बुन्देलखण्ड मे होकर बहती है, अपने नाम के कारण हमे दसण्ण (दशार्ण) जनपद की पूरी याद दिलाती है। अतः बुन्देलखण्ड मे घसान नदी के आसपास के प्रदेश को हम बिना किसी सकोच के बुद्धकालीन दमण्ण (दशार्ण) जनपद की स्थिति मान सकते हैं।

पेतवत्यु मे दसण्ण जनपद के प्रसिद्ध नगर एरकच्छ का उल्लेख है। "नगर अत्यि दसण्णान एरकच्छ ति विस्तुत।"^३ भिक्षुणी इसिदासी (ऋषिदासी) ने भी अपने पूर्व जन्म की कथा कहते हुए "थेरीगाथा" मे बताया है कि एक बार पुरुष रूप मे एरकच्छ या एरककच्छ नगर मे वह एक बहुत धनी स्वर्णकार बनकर उत्पन्न

१ पृष्ठ ४७, २५३।

२. एन्शियन्ट इण्डिया ऐन्ड डिस्कावरी इन प्लासीकल लिटरेचर, पृष्ठ १९८।

३ जित्व पहली, पृष्ठ ३४।

४ पूर्वमेघ २३-२४।

५ पेतवत्यु, पृष्ठ १६ (महापण्डित राहुल साकृत्यायन, भवन्त आनन्द कोसल्यायन, और भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित वेवनागरी संस्करण)।

हुई थी। 'नगरम्हि एण्ककच्छे सुवम्भकारो अहं बहुतवनो' ^१। एरकच्छ या एरक-
कच्छ नगर को महापण्डित पाहुक सांस्त्यायन ने आधुनिक एरब बताया है। ^२ एरब
सांसी से करीब ४ मील उत्तर-पूर्व में है। अतः यह पहचान बिसकुस ठीक जान
पड़ती है। बिबिछा (बेबिस) से सम्बन्धित होने के कारण बसन्ध बनपद को पालि
परम्परा के अनुसार अबन्ती महाजनपद का एक अंग ही मानना ठीक होगा।
बुद्धकामीन बिदिछा के सम्बन्ध में हम अबन्ती के प्रसंग में बिबरण दे चुके हैं।

आप्तक में कोटुम्बर रट्ठ का उल्लेख है और उस क्षीम बत्तों (बोमकोट्टु
म्बरणि) के लिये प्रसिद्ध बताया गया है। ^३ मिस्सिन्दपम्भो में भी भाबुरक बत्तों
के साथ मिक्काकर कोटुम्बर जनपद का उल्लेख किया गया है। 'कोटुम्बरमाधु
रका।' ^४ इसी ग्रन्थ में कोटुम्बर जनपद के सुन्दर बत्तों का कासिक बत्तों के साथ
उल्लेख करते हुए सागर नगर के वर्णन-प्रसंग में कहा गया है कि वहाँ "कासी और
कोटुम्बर आदि स्थानों के बने कपड़ों की बड़ी-बड़ी दुकानें थीं।" ^५ प्रो० जे० प्रबुल्स्की
ने कोटुम्बर को औकुम्बर से मिलाने का प्रस्ताव किया है। ^६ यदि यह एकात्मता मान
ली जाय फिर भी कोटुम्बर जनपद की आधुनिक स्थिति का इससे कुछ निश्चित

१ बेरीपावा, पृष्ठ ३८ (बम्बई विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित देवनागरी संस्करण)।

२ देखिये मज्झिम-निकाय (हिन्दी अनुवाद) के आरम्भ में संसम्भ नामाधिब।

३ आप्तक, बिम्ब छठी पृष्ठ ४७-५१।

४ मिस्सिन्दपम्भो पृष्ठ १२४ (बम्बई विश्वविद्यालय संस्करण)।

५ मिस्सिन्द-अज्ञ पृष्ठ २ (जिम्नू जवदीश काश्यप का हिन्दी अनुवाद)।
मूल पालि इस प्रकार है "कासिक-कोटुम्बरकाविनन्नाधिबत्तापवत्तम्भो।"
मिस्सिन्दपम्भो पृष्ठ २ (बम्बई विश्वविद्यालय संस्करण)।

६ जर्नेल एशियाटीक १९२६, पृष्ठ २८४८; डा० पीतीचन्द्र ने महाभारत
के समापद में औकुम्बरा के लिए 'कुटुम्बरा' पाठान्तर होने की ओर ध्यान आकृष्ट
किया है और इस प्रकार औकुम्बर लोगों को कोटुम्बर लोगों से मिलाने का एक
और निश्चित आधार प्रदान किया है। देखिये उनकी 'ज्योत्सोकीकल एण्ड इको-
नोमिक स्टडीज इन दि महाभारत' पृष्ठ ९ १९२१।

अनुमान हमें नहीं हो सकता, क्योंकि औदुम्बर जनपद की स्थिति भी प्रायः उतनी ही अनिश्चित है। औदुम्बर जनपद को शक-सिथियन लोगों के आक्रमण के समय हम उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त में स्थित मान सकते हैं^१, मार्कण्डेय पुराण के अनुसार उसे कुरु देश में भी रख सकते हैं^२ और मजुश्रीमूलकल्प के अनुसार मगध जनपद में भी,^३ जिन सबसे हमारे कोटुम्बर जनपद की आधुनिक स्थिति पर कुछ निश्चित प्रकाश नहीं पड़ता। औदुम्बर लोगों का पाणिनि के गण-पाठ (४।२।५३) में उल्लेख है, परन्तु इससे भी उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में कुछ निश्चित प्रकाश नहीं पड़ता। महाभारत के समापर्व में 'औदुम्बरा दुर्विभागा' के रूप में औदुम्बर लोगों का उल्लेख है। डा० मोतीचन्द्र ने इसका विवेचन करते हुए औदुम्बर (जिसका पाठान्तर उन्होंने "कुटुम्बरा" स्वीकार किया है) लोगों को प्रायः पठानकोट प्रदेश या कांगड़ा जिले के आसपास के प्रदेशों से सम्बद्ध किया है, जिसकी पुष्टि इन स्थानों में प्राप्त औदुम्बर लोगों के सिक्कों से भी होती है।^४ प्रथम चार निकायों में कोटुम्बर जनपद का उल्लेख नहीं मिलता। परन्तु विनय-पिटक के चुल्लवग्ग में उदुम्बर नगर का उल्लेख है। विनय-पिटक का यह उदुम्बर नगर कण्णकुज्ज (कन्नौज) और सहजाति (भीटा, जिला इलाहाबाद) के बीच कहीं स्थित था। सोरेय्य से सकस्स, कण्णकुज्ज, उदुम्बर और अगलपुर होते हुए एक मार्ग बुद्ध-काल में सहजाति तक जाता था।^५ इसी मार्ग पर उदुम्बर नगर था। इस स्थिति को देखते हुए महा-पण्डित राहुल सांकृत्यायन का उदुम्बर नगर को कानपुर जिले में कोई स्थान मानना^६

१ केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, जिल्द पहली, पृष्ठ ५२८-५२९। कनिष्क के समय में औदुम्बर लोग पंजाब के कांगड़ा और होशियारपुर आदि जिलों में, सतलज और रावी के बीच के प्रदेश में, बसे हुए थे। देखिए "दि हिस्ट्री एण्ड कल्चर ऑफ दि इण्डियन पीपुल", जिल्द दूसरी, पृष्ठ १६१। पद-संकेत ४, मिलाइये मोतीचन्द्र ज्योग्रेफीकल एण्ड इकोनोमिक स्टडीज इन दि महाभारत, पृष्ठ ८८।

२, ३ देखिए लाहा ट्राइन्स इन एन्शियन्ट इण्डिया, पृष्ठ ३५५।

४ ज्योग्रेफीकल एण्ड इकोनोमिक स्टडीज इन दि महाभारत, पृष्ठ ८८-९०।

५ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ५५१।

६ बुद्धचर्या, पृष्ठ ५४६।

ठीक ही जान पड़ता है। यदि इस उदुम्बरनगर को हम जीदुम्बर या कादुम्बर से मिलायें तो हमें कोदुम्बर या जीदुम्बर जनपद की मध्य देश के अन्तर्गत पंचाल देश में मानना पड़ेगा। परन्तु एक आश्चर्यजनक और हमारे लिये अधिक समस्या पैदा करने वाली बात यह भी है कि तिम्बती परम्परा के अनुसार एक उदुम्बरनगर रोहितक (रोहितन या रोहीतक) के उत्तर में पंचाल में भी था। मूल सर्वास्तिवासी विष्णुपिटक के अनुसार जीवक में त्सायिला से भ्रमकर, उदुम्बरिका और रोहीतक होते हुए मधुरा तक यात्रा की थी।^१ अतः हमारे वर्तमान ज्ञान की अवस्था में कोदुम्बर या जीदुम्बर जनपद की ठीक भौगोलिक स्थिति को निश्चित करना प्रायः असम्भव ही कहा जा सकता है।

बंग जनपद पूर्व देश में था। यह बंग के पूर्व और सुहृ के उत्तर-पूर्व में स्थित था। बंग जनपद को हम आधुनिक मध्य या पूर्वी बंगाल से मिला सकते हैं। प्रथम चार निकायों में बंग जनपद का उल्लेख नहीं है। महावंश में बंग जनपद के राजा सीहवाहु (सिहबाहु) का उल्लेख है जिसने पुत्र विजय ने लंका में जाकर प्रथम राज्य स्थापित किया।^२ अंतुत्तर निकाय में बंग जनों (बंगा) का उल्लेख है परन्तु सोलह महाजनपदों में उनकी गिनती नहीं की गई है। बीपर्वस^३ में भी बंग जनपद का उल्लेख है। मिस्त्रिपञ्चो में अग्य अनेक जनपदों के साथ बंग का भी उल्लेख है और वहाँ नाविकों का नावें लेकर व्यापारार्थ जाता दिखाया गया है। महाविद्वांस में भी बंग जनपद का उल्लेख आया है।^४ बीपर्वस^५ और महावंश

१ बेल्हिये मिलित मेनुस्क्रिप्ट्स जिसमें तीसरी, चाप द्वितीय पृष्ठ ३२ ३३।

२ बेल्हिये महावंश ३।१ १६, ९ ३१ (हिन्दी अनुवाद)।

३ अंतुत्तर-निकाय जिसमें पहली पृष्ठ २१३।

४ पृष्ठ ५४।

५ मिस्त्रिपञ्चो पृष्ठ ३५१ (बम्बई विजयविद्यालय संस्करण)।

६ जिसमें दशमी पृष्ठ १५४।

७. पृष्ठ ८२।

८ १५।९२ (हिन्दी अनुवाद)।

मे वद्धमान (वर्द्धमान) नामक नगर का उल्लेख है। इसे आधुनिक बगाल के बर्द-वान नगर से मिलाया जा सकता है।

पूर्व या दक्षिण-पूर्व देश में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जनपद जिसका उल्लेख निकायो में है, सुह्य (सुम्भ) जनपद है। यह मज्झिम देस के दक्षिण-पूर्व में, अग देश के नीचे, वग और उक्कल के बीच, स्थित था। सुह्य जनपद और उसके प्रसिद्ध कस्बे सेतक, सेदक या देसक का भौगोलिक परिचय हम मज्झिम देस की सीमाओं का विवेचन करते समय दे चुके हैं। कज्जल को भी हमने सुह्य जनपद में ही माना है और उसका तथा उसके प्रसिद्ध वेणुवन^१ या सुवेणुवन और मुखेलुवन का भी, जहाँ भगवान् ने विहार किया था, परिचय हम मज्झिम देस की सीमाओं का विवेचन करते समय दे चुके हैं। प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय वन्दरगाह तामलित्ति (ताम्रलिप्ति) को भी उसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सुह्य जनपद में ही रखना ठीक होगा।^२

तामलित्ति (ताम्रलिप्ति) का उल्लेख विनय-पिटक की अट्ठकथा (ममन्त-पासादिका) में है। अशोक-पुत्री भिक्षुणी सचमित्रा बोधिवृक्ष की शाखा को लेकर पाटलिपुत्र से नाव में बैठकर गंगा के मार्ग से तामलित्ति पहुँची थी और फिर वहाँ से समुद्र के मार्ग से लका गई थी। लका में वह जम्बुकोलपट्टन (वर्तमान सम्बल-पुर, लका के उत्तर में) नामक वन्दरगाह पर उतरी थी।^३ इससे ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र से गंगा नदी के मार्ग से नावों पर बैठकर तामलित्ति तक आवागमन अशोक के काल में होता था। तामलित्ति से जहाज में बैठकर यात्री सिंहल के

१ हम देख चुके हैं कि एक वेणुवन राजगृह में भी था, जिसका एक भाग कलन्दक-निवाप कहलाता था। किम्बिला में भी एक वेणुवन था, जिसका उल्लेख हम पंचाल देश के प्रसंग में कर चुके हैं। यह तीसरा वेणुवन था, जो कज्जल में स्थित था।

२ देखिये कनिंघम-कृत “एन्ड्रियन्ट ज्योग्रेफी ऑव इण्डिया” में सुरेन्द्रनाथ मजूमदार लिखित “नोट्स”, पृष्ठ ७३२, मिलाइये लाहा . ट्राइव्स इन एन्ड्रियन्ट इण्डिया, पृष्ठ २६३।

३ समन्तपासादिका, जिल्द पहली, पृष्ठ ९०।

अम्बुकोल्लट्टन नामक बम्बरयाह पर उतरते थे। इसी समय की पुष्टि दीपवंस^१ और महावंस^२ के वर्णनों से भी होती है। महावंस के व्याख्ये परिच्छेद में सिंहरी राजा वैशानपिय तिस्र और अशोक के बीच भेंटों के आवागमन का वर्णन है। उसमें राजा वैशानपिय तिस्र के अमात्य स्रंका के अम्बुकोल्ल बम्बरयाह से नाव पर बैठ कर सात दिन में तामरित्तिय बम्बरयाह में पहुँचते दिखाये गये हैं और फिर वहाँ से सात दिन में उनका पाटलिपुत्र पहुँचना दिखाया गया है। इसी क्रम से उनकी आपसी यात्रा का भी वर्णन किया गया है। महावंस के उन्नीसवें परिच्छेद में तब्रा समन्तपासादिका^३ से वही विजुणी संबंधिता का बोधिवृक्ष की जाल को लेकर वंश के मार्ग से सात दिन में तामरित्तिय पहुँचना दिखाया गया है। वहाँ यह बात भी बही गई है कि राजा अशोक उन्हें बिदाई देने के लिये स्वयं-मार्ग से तामरित्तिय तक गया था और इस यात्रा में भी उसे सात दिन लगे थे। इससे ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र और तामरित्तिय के बीच स्वसीय मार्ग भी था। तामरित्तिय से एक स्वयं-मार्ग गया होता हुआ माण्डवी तक जाता था और इस प्रकार उसके सम्मुख को उस महत्त्वपूर्ण मार्ग से जोड़ता था जो राजपुत्र से गन्धार देश के तारागिरा नगर तक और सम्भवतः उसके परे पश्चिमी और मध्य एशिया तक जाता था। पालि लिखावटों में यही एक कि जातक में भी तामरित्तिय का निर्देश नहीं मिलता। परन्तु जैसा हम अंम जनपद के विवरण में देख चुके हैं, चम्पा के व्यापारियों का मुबल्लानूमि (वज्रिणी बर्मा) तक व्यापारार्थ जाने का उल्लेख वहाँ है। अब यह निश्चित जान पड़ता है कि चम्पा के व्यापारी तामरित्तिय होते हुए ही मुबल्लानूमि तक जाते हैं। यही बात विन्धु के व्यापारियों के सम्बन्ध में वही भी भवती है जिनका भी मुबल्लानूमि तक व्यापारार्थ जाना जातकी के आचार पर सिद्ध है। समन्तपासादिका में तामरित्तिय और मुबल्लानूमि जाने का एक साथ उल्लेख किया गया है।

१ पृष्ठ २८।

२ ११।२३-२४; ११।३८ ३९; १९।६ (हिंदी अनुवाद)।

३ जिन्य पट्ठी पृष्ठ ९।

४ विमल-विहक (हिंदी अनुवाद) पृष्ठ २५, पद-भेद १॥

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय व्यापारी तामलित्ति होकर ही सुवर्णभूमि जाते थे।

ऊपर पालि विवरण के आधार पर तामलित्ति बन्दरगाह का जो वर्णन दिया गया है, उससे ज्ञात होता है कि वह गंगा नदी के मुहाने पर, समुद्र के किनारे, स्थित था। आजकल बंगाल के मेदिनीपुर जिले के तमलुक नामक स्थान से तामलित्ति को मिलाया गया है।^१ तमलुक रूपनारायण नदी के मुहाने के पश्चिम की ओर स्थित है। सिलई और दलकिशोर नदियाँ मिलकर मेदिनीपुर जिले में बहती हुई रूपनारायण नदी कहलाती है। फा-ह्यान, यूआन् चुआङ्, इ-त्सिङ् तथा अन्य कई चीनी यात्री तामलित्ति आये थे। फा-ह्यान चम्पा से पूर्व दिशा में चलकर यहाँ पहुँचा था और उसने इसे चम्पा से ५० योजन दूर बताया है। यहाँ से एक व्यापारिक जहाज में बैठ कर दक्षिण-पश्चिम दिशा में यात्रा करता हुआ फा-ह्यान चौदह दिन और रातों में सिंहल पहुँचा था।^२ इ-त्सिङ् कुछ दिन तक ताम्रलिप्ति में ठहरा था और उसने इसकी दूरी नालन्दा से ६० या ७० योजन बताई है।^३ चीनी यात्री यूआन् चुआङ् "सन्-मो-त-च" अर्थात् समतट (जमीर) से ९०० 'ली' या करीब १५० मील पश्चिम में यात्रा करते हुए ताम्रलिप्ति पहुँचा था, जिसे उसने "तन-मो-लिह-ति" कहकर पुकारा है।^४ भारत से चीन जाने वाले यात्री अक्सर ताम्रलिप्ति से ही नाव में बैठते थे और इसी प्रकार चीन से भारत आने वाले यात्री यहाँ उतरते थे। पालि निकायो में हमें चीन के साथ भारतीय व्यापार का उल्लेख नहीं मिलता। परन्तु बुद्धवम में कोणागमन बुद्ध और उनके शिष्यों को सुमेव बोधिसत्व द्वारा चीनपट्ट भेंट किये जाने का

१ कनिंघम एन्शियन्ट ज्योग्रेफी ऑव इण्डिया, पृष्ठ ५७७, वाटर्स औन् यूआन् चुआङ्स् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १९०।

२ गाइल्स ट्रेविल्स ऑव फा-ह्यान, पृष्ठ ६५।

३. देखिये वाटर्स औन् यूआन् चुआङ्स् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १९०।

४ वहीं, पृष्ठ १८९-१९०, कनिंघम एन्शियन्ट ज्योग्रेफी ऑव इण्डिया, पृष्ठ ५७४-५७७।

उत्प्रेक्ष्य है। इससे लगता है कि इन पन्थ की रचना या संरक्षण के काम तक भारत और चीन के व्यापारिक सम्बन्ध काफी विनसित हो चुके होंगे। मिलिन्दपञ्चो (ईसवी सन् में करीब) में तो चीन के साथ-साथ कई अन्य देशों के साथ भारतीय व्यापारिक सम्बन्धों की स्पष्ट बात कही गई है।^१ इतना तो निश्चित है कि साम्रभिष्टि से भारतीय व्यापारी सुबन्धभूमि तक तो जाते ही वे बंगाल की खाड़ी में डीरे हुए साम्रपणि द्वीप (चीन) तक भी उनका यात्रा चलता ही निश्चित है। इसी प्रकार इस बात के भी साक्ष्य है कि वे मलय प्रायद्वीप पूर्वी द्वीप-समूह तथा हिन्द चीन तक अपनी सुबुद्ध और विद्यालब्ध आकार की नावें लेकर जाया करते थे। चीन में साथ ही हमारी सामुद्रिक व्यापारिक परम्परा जिसका एक पड़ाव साम्रभिष्टि या काफी प्राचीन है।

हिमाक्य (हिमवा) के समीप सीमा-ग्रन्थ में बुद्ध-काल में कुक्कुट वा कुक्कुटबती नामक नगरी थी। डा. भक्तसेकर का विचार है कि कुक्कुट देश का नाम था और उसको राजधानी कुक्कुटबती कहलाती थी। महाकप्पिन का नाम कुक्कुटबती नगरी में हुआ था। जिस राज्य की यह राजधानी थी उसका विस्तार ३ योजन बताया गया है। व्यावस्ती के व्यापारियों से जो कुक्कुटबती नगर में व्यापार चल रहा था उसे महाकप्पिन ने बुद्ध के आविर्भाव के सम्बन्ध में सुना था और संवेधान्त होकर वह उनके सर्वान्वेषण पर पड़ा था। मार्ग में उसने क्रमशः बरबन्ना नीलवाहना और बन्धभाया (बन्धभाया) नदियाँ पाई थीं। बन्धभाया (बिनाब) नदी के तट पर समथान् बुद्ध अपने शिष्य-बन्ध से गये और महाकप्पिन की आज्ञाकारी की।^२ यात्रक में व्यावस्ती से इस स्थान की दूरी १९ योजन बताया

१ 'सम्पन्नो नाविको पट्टमे सुद्ध कतसुंको महासमुद्धं पवित्तित्वा बभं तत्कोरं चीनं सोवीरं सुरद्धं अलसत्वं कीलपट्टुं सुबन्धभूमिं वञ्चति'। पृष्ठ १५१ (बम्बई विश्वविद्यालय संस्करण)।

२ डिक्खनरी ऑफ़ दालि प्रॉपर मेम्स जिस पृष्ठ ११४।

३ सारत्तपप्पकासिणी जिस दूसरी पृष्ठ १७७; मज्झिमसुत्त की जिस पृष्ठ १७५।

४ जिस तीसरी पृष्ठ १८।

गयी है। श्रावन्ती ने कुक्कुटवती नगर तक व्यापारिक मार्ग था जिम पर पेंदल घूम-घूम कर माल बेचने वाले व्यापारी (जघपाणिजा) भी आते-जाते थे। मज्जिम देम ने कुक्कुटवती नगर व्यापारिक मार्ग द्वारा मयुक्त था।^१ कुक्कुटवती नगर के उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि वह और कुक्कुट देश अफगानिस्तान के आसपास वही स्थित थे। मयुक्त-निकाय के कण्ठिन-सुत्त में हम भगवान् बुद्ध को दूर से आते कण्ठिन के सम्बन्ध में भिक्षुओं में यह कहने सुनते हैं, “तुम इस गोरे, पतले, ऊँची नाक वाले भिक्षु को देखते हो ? यह भिक्षु बड़ी क्रुद्धि वाला, बड़े अनुभाव वाला है।”^२ उसने ब्रह्मचर्य के अन्तिम फल को पा लिया है।”^३ महाकप्पिन के इस रूप-रंग और आकृति के वर्णन में भी यही प्रकट होता है कि वे उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त के ही निवासी थे। महाभारत के सभा-पर्व (अध्याय ८८) में कुक्कु (कुक्कुरा) लोगों का उल्लेख है। यह सम्भव हो सकता है कि इन लोगों का सम्बन्ध पालि की कुक्कुटवती नगरी से रहा हो। महाभारत के ‘कुक्कुर’ लोगों को डा० मोतीचन्द्र ने पंजाब के ग्योखर लोगों से मिलाया है, जो झेलम और चिनाब नदी की घाटी में बसे हैं।^४ पालि विवरण के अनुसार कुक्कुट देश को चिनाब (चन्द्रभागा) नदी के काफी पश्चिम में होना चाहिये, क्योंकि इन दोनों के बीच में, जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, अरवच्छा और नीलवाहना नामक अन्य दो नदियाँ महाकप्पिन ने पार की थी। अतः हम मोटे तौर पर चन्द्रभागा नदी से लेकर झेलम नदी तक ही नहीं, बल्कि उसके कुछ और पश्चिम भाग को भी पालि का कुक्कुट देश मान सकते हैं।

मद्र रट्ठ (मद्र राष्ट्र) बुद्ध-काल में उत्तरापथ का एक प्रसिद्ध राष्ट्र था। वैदिक साहित्य में इस राष्ट्र का प्रभूत महत्व माना गया है। उद्दालक आरुणि ने इस राष्ट्र में गिला पाई थी।^५ ऐतरेय ब्राह्मण (८।१४।३) में भी मद्र लोगों

१ धम्मपदट्ठकथा, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ११६।

२ मयुक्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पहला भाग, पृष्ठ ३१६।

३ ज्योत्सेफीकल एण्ड इकोनोमिक स्टडीज इन दि महाभारत, पृष्ठ ४६।

४. बृहदारण्यक उपनिषद् ३।७।१

का उल्लेख है।^१ पाणिनि साहित्य में विशेषतः इसकी व्याप्ति सूत्रर स्त्रियों के लिये अधिक है। पिप्पलि माणवक की कल्पना की स्त्री (मग्रा कापिमायिनी) मग्रा में ही पाई गई थी। मगधराज बिम्बिसार ने भी मग्रा राष्ट्र की राजकुमारी से शादी किया था। कलिङ्ग-बोधि-वातक में हम कलिङ्ग देश के एक राजकुमार को मग्रा देश की राजकुमारी से विवाह करते देखते हैं। इसी प्रकार छान्त वातक में माणवकी के राजकुमार का मग्रा देश की एक राजकुमारी के साथ विवाह का वर्णन है। वेस्तन्तर वातक के अनुसार सिन्धि देश के राजा वेस्तन्तर की रानी मदी (मात्री) भी मग्रा राष्ट्र की राजकन्या थी। कुम्भकुम्भी नगर के राजा महाकपिन की पत्नी जनोजा भी मग्रा राष्ट्र के सायल नगर की राजकन्या थी। इसी प्रकार कोसल और कुब जनपदों के राज-परिवारों के अनेक व्यक्तियों के मग्रा देश की राजकुमारियों के साथ विवाह के वर्णन हैं। सम्भवतः इसी आधार पर आचार्य बुद्धबोध ने मग्रा राष्ट्र को स्त्रियों का आगार ही कहा है। 'महच्छठ नाम इत्यागाये।'^२

महच्छठ मध्य पंजाब में रावी और बिनास नदियों के बीच त्याङ्गकोट के आसपास स्थित प्रदेश था। इसकी राजधानी सागल नामक नगरी थी जिसे ईसवी सन् के करीब यवनराजा मिन्ध (ग्रीक मीगास्थर) ने अपनी राजधानी बनाया। ग्रीक इतिहासकार एरियन ने सागल नगर को "संगल" कहकर पुकारा है और ठोकेमी ने उसका ग्रीक रूपान्तर 'यूबुमेथिया' दिया है। मिन्धपन्थों^३ में इससे सागल नगर की व्यापारिक समृद्धि का अर्थ निकालने वाला पुटमेथन सागल नाम नगरी" का हिस्सा से सूत्रर काव्यमय वर्णन मिलता है जिसमें कहा गया है कि इस नगर में कपड़ी और कोटुम्बर जनपदों में बने मानासिध सूत्रर कपड़ों की बिक्री होती थी।

१ वैदिक साहित्य में मग्रा राष्ट्र के वर्णन के लिए देखिये मेरुडोनल और कीच वैदिक इण्डियन जिस दूसरी पृष्ठ १२३।

२ मेरगावा-अद्वकषा, जिस दूसरी, पृष्ठ १४२। मेरगावा-अद्वकषा, पृष्ठ १८।

३ पृष्ठ २ (बम्बई विश्वविद्यालय संस्करण) देखिये मिन्ध प्रश्न (मिथु जगदीश काश्यप का हिन्दी अनुबाद) पृष्ठ १।

इसे ईसवी सन् के करीब का ही चित्र समझना चाहिए। जातक^१ में भी हमें मद्धरुठ और उसकी राजधानी सागल का वर्णन मिलता है, जिसे हम बुद्ध-काल की परिस्थितियों का सूचक मान सकते हैं। डा० हेमचन्द्र रायचौवरी ने पालि सागल को महाभारत के शाकल से मिलाया है।^२ कनिंघम ने सागल को पहचान आधुनिक स्यालकोट से की थी^३, जिमसे प्रायः सभी विद्वान् सहमत हैं। तक्षशिला से मथुरा आने वाले प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग पर सागल पड़ता था। तक्षशिला से एक सीधा मार्ग सागल (स्यालकोट) होता हुआ सम्भवतः श्रावस्ती तक भी जाता था।^४

जैसा हम पहले देख चुके हैं, मज्झिम-निकाय के अस्सलायण-सुत्तन्त में योन (स० यवन) जनपद का उल्लेख कम्बोज जनपद के साथ एक सीमान्त (प्रत्यन्त) देश के रूप में किया गया है और कहा गया है कि वहाँ भारतीय समाज-व्यवस्था के चार वर्णों के स्थान पर दो ही वर्ण होते थे, आर्य और दास। “आर्य होकर दास हो सकता है और दास होकर आर्य हो सकता है।” (अय्यो हुत्वा दासो होति, दासो हुत्वा अय्यो होति)। पालि “योन” शब्द संस्कृत “यवन” शब्द का प्रतिरूप है जो अपने मौलिक रूप में प्राचीन पारसी शब्द “यौन” का ही रूप है और जिसका अर्थ एशिया मायनर के अन्तर्गत आयोनिया के निवासी ग्रीक से है। बाद में यह शब्द ग्रीक मात्र के लिये प्रयुक्त किया जाने लगा। इसी अर्थ में वैक्ट्रिया (वलख)-निवासी ग्रीक मीनाण्डर को मिलिन्दपञ्चो में “योनकान राजा मिलिन्दो” कहकर पुकारा गया है। योन जनपद बुद्ध-काल में भारत के उत्तर-पश्चिम में काबुल नदी के आसपास स्थित था। भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में यवन प्रदेशों का पालि परम्परा को स्पष्ट ज्ञान था, यह हमें मज्झिम-निकाय के अस्सलायण-सुत्तन्त से साफ तौर पर मालूम हो जाता है। भगवान् शाक्यमुनि के उपदेशों की ओर भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त में वसे ग्रीक लोग आरम्भ से ही आकृष्ट होने लगे थे।

१ जिल्द चौथी, पृष्ठ २३०, जिल्द छठी, पृष्ठ २८०।

२ पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एन्डायन्ट इण्डिया, पृष्ठ ६४-६५।

३ एन्डायन्ट ज्योग्रेफी ऑफ इण्डिया, पृष्ठ ६८६।

४ मिलाइये इस सम्बन्ध में प्रजुलुस्की का लेख, जर्नल एशियाटिक, १९२१, पृष्ठ १७-१८।

अशोक के समय में हम शोक मिश्रु अमरक्षित (मोन अम्मरक्षित) को अपरागतक प्रदेश में धर्म-ध्वाराधन जाते देखते हैं। अशोक ने अपने द्वितीय और तृतीय शिलालेखों में सिरिया के अन्तियोकस द्वितीय और मेसीडन के एंटीगोनस गोनेटस आदि पाँच प्रमुख राजाओं का उल्लेख किया है जिनके पास उसने भगवान् शाक्यमुनि के संदेश को भेजा था। मिस्रिम्पम्हो में मगधराजा मिनाण्डर की राजधानी सायत का वर्णन किया गया है जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। मिस्रिम्पम्हो के अनुसार राजा मिस्रिम्ह (मिनाण्डर) का जन्म अलसन्ध द्वीप (बोम्बे) के कलसियाम में हुआ था। अतः अन्ते अलसन्धो नाम द्वीप। कलसिगामो

तथाहं जातो सि।^१ वहीं उसकी दूरा सामस से २ बोजन बताई गई है। अलसन्ध (अलसन्धेन्द्रिया) को हम आधुनिक कम्बार से मिला सकते हैं। कुछ निदानी ने उसे सिन्धु नदी में एक टापू या माना है और कुछ ने काबुल से पश्तोत मील उत्तर बेग़राम भी वही एक भग्न नगर के स्थान संशय पत्र करते हैं। कुछ निदानी आनिमान को भी अलसन्ध बताया चाहते हैं।

सिन्धु (सिन्धु) जनपद का उल्लेख अंगुत्तर-निकाय में भी कई जगह नहीं जनपदों की सूची में नहीं है परन्तु महावस्तु में बुद्ध-जान के जिन देशों और जनपदों में वितरित किये जाने की बात कही गई है उनमें सिन्धु देश सम्मिलित है। वैसे हम पहले कह चुके हैं महावस्तु की सूची में अंगुत्तर-निकाय के कम्बार और कम्बोज जनपदों का उल्लेख न होकर उनकी जगह सिन्धु और वसार्ज नामक दो अन्य जनपदों का उल्लेख है। वेप नाम दोनों में समान है। विजय-पिटक से पता लगता है कि बुद्ध-काल में सिन्धु देश बहुमुख्य और सुन्दर कुशाहों के लिए प्रसिद्ध था। मगधी नरेश अश्व प्रद्योत ने सिन्धु देश का एक सुन्दर और बहुमुख्य कुशाह का बोझा (सिन्धुयक बुस्त) अथवा उसका द्वारा पाण्डुरोग से उसे मुक्त किये जाने के इच्छा-स्वरूप भेंट किया था। अश्व ने यह कुशाह लाकर भगवान् को अर्पित किया था।

१ मिस्रिम्पम्हो पृष्ठ ८५-८६ ; मिस्रिम्ह-अल (हिन्दी अनुवाद, द्वितीय संस्करण) पृष्ठ १४।

२ विजय पृथ्वी पृष्ठ १४।

३ विजय-पिटक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ १७२ २७४।

इसी प्रकार सिवि जातक में कोसल देश के राजा प्रसेनजित् के द्वारा भगवान् बुद्ध (दशबल^१) को एक लाख मूल्य के सिवि राष्ट्र में बने कपड़े (सिवेय्यक वत्थ) के भेंट करने का उल्लेख है।

उम्मदन्ती जातक से हमें पता लगता है कि सिवियों के राज्य में सिवि-धम्म (शिवि-धर्म) नामक नैतिक विधान प्रचलित था, जिसका पालन करना सिवि राज्य का प्रत्येक नागरिक अपना कर्तव्य और सम्मान समझता था। इसी जातक में सिवि कुमार कहता है, “नेता पिता उम्गतो रट्ठपालो धम्म सिवीन अपचायमानो। सो धम्ममेवानुविचिन्तयन्तो तस्मा सके चित्तवसे न वत्ते।” अर्थात् “मैं सिवियों का नेता, पिता और राष्ट्रपालक हूँ। अतः सिवियों के धर्म का मान रखकर और उस धर्म का अच्छी प्रकार सोच-विचार कर मैं अपने चित्त-विकार के अधीन नहीं हूँ”। सिवि-धर्म के समान कुरु राष्ट्र के लोगो के कुरु-धर्म और वज्जियों के वज्जि-धर्म नामक नैतिक विधान प्रचलित थे, जिनका सम्मान करना ये लोग भी अपना कर्तव्य और गौरव समझते थे। इससे यह विदित होता है कि सिवियों का राज्य, इस जातक के अनुसार, एक सुसंस्कृत और नैतिक मर्यादाओं से युक्त देश था।

सिवि जातक, उम्मदन्ती जातक और वेस्सन्तर या महावेस्सन्तर जातक में

१ दशबल (पालि दसबल, दस बलों को धारण करने वाले) भगवान् बुद्ध का एक प्रसिद्ध उपपद है, जिसे पालि साहित्य में केवल उनके लिये प्रयोग किया गया है। सिवि-जातक के अनुसार प्रसेनजित् ने यह दुशाला भगवान् बुद्ध को ही अर्पित किया था। अतः डा० मोतीचन्द्र ने सिवि जातक का ही उद्धरण देते हुए यह जो लिखा है कि कोसल देश के राजा ने “दशबल नाम के एक व्यक्ति को” सिवि देश का वस्त्र उपहार में दिया, (प्राचीन भारतीय वेशभूषा, पृष्ठ २९, भारती भण्डार, लीडर प्रेस, प्रयाग, स० २००७ वि०) ठीक नहीं है और भ्रामक भी है। इसी प्रकार उन्होंने अपनी पुस्तक “ज्योग्रेफीकल एण्ड इकोनोमिक स्टडीज इन वि महाभारत” (पृष्ठ ९४) में भी लिखा है “the king of Kosala is said to have presented one Dasabala with a cloth piece from Sivi”। यह उचित नहीं है। दसबल अन्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान् सम्प्रक् सम्बुद्ध ही हैं। उनके लिए ऐसा कथन-प्रयोग उचित नहीं है।

सिबि देश और उसके राजाओं का वर्णन है। इन बातों में सिबि देश के दो नगरों का भी उल्लेख है, जिनके नाम हैं अरिट्ठपुर (सिबि जातक तथा उम्मबन्ती जातक) और जेतुत्तर (वेस्तुत्तर जातक)। सिबि जातक तथा उम्मबन्ती जातक में अरिट्ठपुर को सिबि राष्ट्र की राजधानी बताया गया है। बोलार्थ ही अमरु कहा गया है, 'पूर्व समय में सिबि राष्ट्र के अरिट्ठपुर नगर में सिबि महाराजा राज्य करता था। अरिट्ठपुर (अं अरिट्ठपुर) को मन्वोलाक से मे तोसेमी के एरिट्ठोबोधा से मिलाकर उत्तरी पंजाब में स्थित बताया है।' बौद्ध के मत का अनुसरण कर डा हेमचन्द्र रायचौधरी तथा अन्य विद्वानों ने इसे एतच्छकि के छिन्नपुर से मिलाया है और इस प्रकार इसकी पहचान शेल्म और बिनाव नदियों के संगम के बीच र्ध्व प्रदेश के समीप खोरकोठ (पश्चिमी पंजाब) से की है। 'साहा ने मन्वोलाक से के एक सुझान पर अरिट्ठपुर को हाराचली से भी मिलाने का प्रयत्न किया है।' परन्तु यह ठीक नहीं मान पड़ता।

शुन्वेय (७।१।७) में 'गिब' ओरों का उल्लेख है। इन्हें पाकि के 'सिबि' ओरों से मिलाया जा सकता है। महाभारत के वन-पर्व में भी सिबि राष्ट्र और उसके राजा उद्योतर का उल्लेख है। मन्वोलाक से न महाभारत के इस 'सिबि' राष्ट्र को स्वात की चाटी में स्थित बताया है। बाब के लिये सिबि बीसीनर के बसिवाग की कथा महाभारत के वन-पर्व में आई है। कल-ज्ञान ने उद्यान के पश्चिम में जिसे आधुनिक स्वात नदी की चाटी का प्रवेश माना जा सकता

१ ज्योत्सेडीकल डिक्शनरी ऑफ एशियाटिक एण्ड मेडीकल इण्डिया पृष्ठ ११।

२ रायचौधरी पोसिटिवल हिस्ट्री ऑफ एशियाटिक इण्डिया पृष्ठ २५२-

२५३ मिलाइये कॉमिशनर-जनरल "एशियाटिक ज्योत्सेडी ऑफ इण्डिया" में मुरेनगाथ मजूमदार लिखित "गोइल्" पृष्ठ ११९ साहा : इण्डियन इन एशियाटिक इण्डिया, पृष्ठ ८३।

३ ट्राइबल इन एशियाटिक इण्डिया पृष्ठ ८३; मिलाइये डी : ज्योत्सेडीकल डिक्शनरी पृष्ठ १८७।

४ ज्योत्सेडीकल डिक्शनरी ऑफ एशियाटिक एण्ड मेडीकल इण्डिया पृष्ठ १८८।

है, इस घटना का घटित होना दिग्या है।^१ अतः महाभारत के शिवि राष्ट्र को स्वात की घाटी का प्रदेश माना जा सकता है। इस मत को इस बात से और भी समर्थन मिलता है कि शिवि औशनर के वलिदान की घटना को दिखाने वाली एक कला-कृति भी स्वात की घाटी में मिली है। राजा उशीनर और उसके पुत्र शिवि का वर्णन कई जातक-कथाओं में भी है। शिवि जातक में तो राजा शिवि को दान-पारमिता का भी वर्णन है और उसे एक ब्राह्मण को आँव दान करते दिखाया गया है। अतः इस आधार पर हम पालि के उस भिवि देश को, जिसकी राजधानी भिवि जातक तथा उम्मदन्ती जातक में अरिट्ठपुर नामक नगरी बतायी गई है, स्वात की घाटी में स्थित मान कर उसे वर्तमान सीवी (विलो-चिस्तान) के आमपास का प्रदेश मान सकते हैं या पश्चिमी पंजाब के गोर-कोट के आमपास का प्रदेश भी और उसकी राजधानी अरिट्ठपुर को, जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, शिवपुर में मिला सकते हैं।

परन्तु वेस्सन्तर या महावेस्सन्तर जातक में जेतुत्तर को शिवि राज्य की राजधानी बताया गया है। "पूर्व समय में भिवि राष्ट्र के जेतुत्तर नगर में राज्य करते समय शिवि नरेश को मजय नामक पुत्र का लाभ हुआ।" जेतुत्तर की गणना, जैसा हम आगे पाँचवें परिच्छेद में अभिधानप्पदीपिका के साक्ष्य पर देखेंगे, बुद्धकालीन भारत के बीस बड़े नगरों में होती थी। वेस्सन्तर जातक में जेतुत्तर को चेत रट्ठ के मातुल नगर से तीस योजन की दूरी पर बताया गया है। नन्दोलाल दे ने जेतुत्तर को आधुनिक चित्तौड़ के ग्यारह मील उत्तर में नागरी नामक स्थान से मिलाया है।^२ अलवरनी ने जिस जत्तररुर या जत्तरौर नामक स्थान का उल्लेख किया है, वह कुछ विद्वानों के अनुसार यह जेतुत्तर ही है।^३ यह सम्भव है कि बुद्ध-कालीन 'जेतुत्तर' से विगड कर वर्तमान 'चित्तौड़' बना हो। चित्तौड़ के समीप

१ गाइल्स ट्रेविल्स ऑव फा-ह्यान, पृष्ठ ११-१२।

२ ज्योप्रेफीकल डिक्शनरी ऑव एन्शियन्ट एण्ड मेडीवल इण्डिया, पृष्ठ ८१।

३ देखिए कनिंघम-कृत "एन्शियन्ट ज्योप्रेफी ऑव इण्डिया" में सुरेन्द्रनाथ मजूमदार-लिखित "नोट्स", पृष्ठ ६६९, नन्दोलाल दे ज्योप्रेफीकल डिक्शनरी, पृष्ठ ८१, लाहा ट्राइव्स इन एन्शियन्ट इण्डिया, पृष्ठ ८३।

गामरी में बहुत से ठाँव के सिबि के भी मिले हैं जिनपर सिखा है 'मझिमिकाव सिबि जनपदम्' ।^१ इससे प्रकट होता है कि चित्तौड़ क समीप मध्यमिका में भी सिबि लोगों का एक जनपद स्थित था। अब जिस सिबि राज्य की राजधानी बेस्सन्तर नाटक में बतुत्तर नामक नगरी बताई गई है, उसे हम चित्तौड़ के आसपास का प्रदेश ही मानेंगे। इस प्रकार पाकि विवरण के आधार पर हमें सिबि लोगों का दो जगह मानने पड़ेंगे एक स्वास की घाटी में और दूसरा चित्तौड़ के आसपास। 'बघकुमार चरित' से ज्ञान पड़ता है कि उत्तर कास में सिबि लोगों का एक जनपद दक्षिण में कावेरी नदी के तट पर भी स्थापित हो गया था। इससे हम और अधिक सख्त सोंज का डंग है यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सिबि जाति मुख्य तो बिक्रोचिस्थान के आसपास सिबि (वर्तमान सीबी) प्रदेश में ही रही थी परन्तु बाद में उसकी कुछ शाखाएँ वहाँ से बाहर चित्तौड़ और दक्षिण-भारत में कावेरी नदी के तट तक बस गईं। पाकि साहित्य में प्रीक्षा हम अभी स्पष्ट कर चुके हैं, सिबि लोगों की केवल दो शाखाओं का ही साम्य हमें मिलता है, एक स्वास की घाटी के प्रांत में और दूसरी मध्यमिका में जिनकी राजधानियाँ क्रमशः अरिद्वपुर और बतुत्तर नगर थे। सिबि लोगों का वर्णन ग्रीक इतिहासकार एरियन ने "सिबी" नाम से किया है जो प्रायः अश्वमेध के भारत-आक्रमण के समय से सम्बन्धित है और हमारे काल से काफी बाद का है।

बेस्सन्तर (महाबेस्सन्तर) नाटक में उल्लेख है कि बतुत्तर नगर से पाँच योजन की दूरी पर स्वर्गमिनि ताल नामक पर्वत था जहाँ से पाँच योजन की दूरी पर कोन्ति-मार नामक नदी थी। इस नदी से पाँच योजन की दूरी पर बरबर गिरि था जहाँ ॥ भी पाँच योजन की दूरी पर कुम्भिविद्वत नामक ब्राह्मण-ग्राम था। इस ग्राम से दस योजन की दूरी पर मातुल नामक नगर था जो पत रट्ट में था।^२ इन सब

१ देखिये आर्कैजोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया रिपोर्ट्स क्रिश्च ७७ पृष्ठ १९६।

२ मिलताइये विवेकताः रामजीवरी पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एशियात्मक इण्डिया, पृष्ठ २५२-२५३; आह्ला : इराकत इन एशियात्मक इण्डिया पृष्ठ ८२-८५।

३ नाटक पृष्ठ ७७ पृष्ठ ५५९ (हिन्दी अनुवाद)

स्थानों की आधुनिक पहचान करना कठिन है। हम केवल यही कह सकते हैं कि उपर्युक्त सब स्थान जेतुत्तरनगर और चेत रट्ठ के बीच में स्थित थे।

वाह्य या वाहिक राष्ट्र, जो उत्तरापथ में था, जातक-कथाओं में वनचरो के लिए प्रसिद्ध बताया गया है। भगवान् बुद्ध के शिष्य स्थविर वाह्य दारुचीरिय वाह्य राष्ट्र के निवासी थे। मज्झिम-निकाय के वाहितिय या वाहितिक सुत्तन्त में हमें यह सूचना मिलती है कि इस देश के बने बहुमूल्य वस्त्र भारत में बुद्ध-काल में अधिक पसन्द किये जाते थे। मगधराज अजातशत्रु ने वाहित (या वाह्य) देश में बना एक सोलह हाथ लम्बा और आठ हाथ चौड़ा सुन्दर वस्त्र प्रसेनजित् को भेंट-स्वरूप भेजा था, जिसे उपर्युक्त सुत्त की सूचना के अनुसार प्रसेनजित् आनन्द को भेंट करना चाहता था।^१ अधिकतर विद्वानों की प्रवृत्ति पालि के वाह्य राष्ट्र को शतपथ-ब्राह्मण (१२।१।३।१-३) के वाल्हीक लोगों से मिलाने की है, जो मूलतः वैदित्र्या की राजधानी वलख के रहने वाले थे तथा भारत में चिनाव और सतलज नदियों के बीच के मैदान में बस गये थे। महाभारत के सभा-पर्व में भी वाल्हीक लोग (वाह्लिक सह) का वर्णन है और उनके प्रदेश को भी मूलतः वलख और बाद में भारत के उत्तर-पश्चिम भाग तथा पंजाब को माना गया है।^२

पाणिनि ने अपने दो सूत्रों यथा “वाहीकग्रामेभ्यश्च” (४।२, ११७) तथा “आयुधजीविसघाञ्च्यङ्वाहीकेष्वब्राह्मणराजन्यात्” (५।३, ११४) में वाहीक जनपद का उल्लेख किया है, जिसे भाष्यकार पतञ्जलि के आधार पर अक्सर पंजाब प्रदेश में स्थित बताया जाता है। इसकी ठीक स्थिति व्यास और सतलज नदियों के बीच निश्चित की गई है। इस वाहीक से भी पालि के वाह्य या वाहिक को मिलाया जाता है।^३ भाषा-विज्ञान की दृष्टि से पालि का ‘वाह्य’

१ मज्झिम-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ३६२।

२ देखिये डा० मोतीचन्द्र ज्योत्स्नीकल एण्ड इकोनोमिक स्टडीज इन दि महाभारत, पृष्ठ ९१।

३ देखिये रामुल साकृत्यायन . मज्झिम-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ३६२, पद-संकेत १।

सब्र सत्सुत 'बाहीक' के अधिक निकट है जब कि 'बाह्लीक' उससे कुछ दूर पड़ता है। परन्तु इस पाणिनीय बाहीक से दातपथ-बाह्वथ और महाभारत के बाह्लीक का क्या सम्बन्ध है यह एक समस्या है जिसके समाधान के प्रयत्न में यदि एक ओर कुछ विद्वानों ने बाहीक और बाह्लीक या बाह्लीक को एक ही प्रदेश मानकर सीधा समाधान निकाल लिया है तो दूसरी ओर कुछ लोगों ने बाह्लीकों को वैष्णव-संगों से ही मिलाने का आग्रह कर उनके प्रदेश को गन्धार और कम्बोज से परे अर्थात् अफगानिस्तान के उत्तर में ही बताने का प्रयत्न किया है। हम पाँच के बाह्य राष्ट्र को कम से कम व्यास और सततज नदियों के बीच के प्रदेश तक ही सीमित रख ही नहीं सकते क्योंकि पालि विवरणों में बाह्य दातपथिक को जो बाह्य राष्ट्र के निवासी के दात बार सिन्धु नदी में होकर समुद्री यात्रा करते हुए दिखाया गया है। अतः बाह्य राष्ट्र बाहीक के समान बाह्लीक में भी हो सकता है। अथवा सिन्धु नदी के इस पार या उस पार भी।

केक केक या केकय जनपद का वर्णन हमें कई जातकों में मिलता है। यहाँ के निवासियों को केकका कह कर पुकारा गया है। केक लोगों की दो शाखाएँ थीं जिनमें से एक उत्तरपथ में बसी हुई थी और दूसरी दक्षिण के महिषक मण्डल में। जातक के अनुसार केक (केकय) जनपद की राजधानी केक (केकय) नामक नगरी ही थी और उसकी गणना जम्बुद्वीप के तीन अत्यन्त प्रसिद्ध नगरों में की जाती थी। येय दो नगर थे उत्तर-मंचाल और इन्धपत।^१ महिषक मण्डल के अन्तर्गत केककों के राजा अश्विन सहस्रराहु (अश्विन सप्तमश्व)

१ जातक त्रिस्र द्विती, पृष्ठ २१३ रामायण (१।६।७ "केकेवेनु पुरे रामपुहे रम्ये तथा बह्वी गिरिवर्ज पुरवर" । २।६।२९) में केकय जनपद की राजधानी गिरिवर्ज या रामपुह नामक नगरी बताई गई है त्रिसे कनिषथ ने शोकन नदी के समीप स्थित विज्जिक या अजालपुर नामक स्थान से मिलवाया है। एशियाटिक सोसायटी ऑफ इण्डिया पृष्ठ १८८। यह नगरी इत प्रचार अपने ही नाम वाली जनपद की प्रतिष्ठ राजधानी से बृहत् थी, त्रिसे जेता हम पहले देख चुके हैं "अपबर्ण गिरिवर्जो" कहकर पालि साहित्य में

कार्तवीर्यार्जुन) का वर्णन सरभग जातक और सकिच्च जातक में है। उत्तरापथ का केकक (केकय) जनपद सम्भवत व्यास और सतलज नदियों के बीच में स्थित था।

कोकनद जनपद का वर्णन एक जातक-कथा में आया है और यहाँ उसे वीणा बनाने की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध बताया गया है।^१ पार्जितर-ने इस कोकनद जनपद को मार्कण्डेय पुराण के कोकन जनपद से मिलाया है, जो उत्तर-पश्चिम भारत में स्थित था। यूआन् चुआङ्ग ने "फ-ल-न" (बन्नू) की पश्चिमी सीमा पर स्थित "कि-क्यङ्ग-न" नामक स्थान की यात्रा की थी।^२ सुरेन्द्रनाथ मजूमदार ने इस "कि-क्यङ्ग-न" नामक स्थान को मार्कण्डेय पुराण के उपर्युक्त कोकन जनपद से मिलाया है।^३ इस प्रकार जातक के कोकनद-जनपद, मार्कण्डेय पुराण के कोकन और यूआन् चुआङ्ग के यात्रा-विवरण में निर्दिष्ट "कि-क्यङ्ग-न" को एक स्थान माना जा सकता है। स्टीन ने "कि-क्यङ्ग-न" को वर्तमान वज्जीरिस्तान से मिलाया था। अतः यही स्थिति इस आधार पर पालि के कोकनद जनपद की भी होगी।

उद्दियान (स० उद्दयान) जनपद का उल्लेख पालि साहित्य में केवल प्रासंगिक रूप से आया है। महावाणिज जातक में उद्दियान के कम्बलो का उल्लेख है। "उद्दियानि च-कम्बला।" यह उद्दियान जनपद वस्तुतः सस्कृत का उद्दयान प्रदेश ही है। स्वात की घाटी से लेकर पूर्व में सिन्धु नदी तक यह प्रदेश फैला था। 'अश्वक' प्रदेश भी सम्भवत यही कहलाता था और ग्रीक

पुकारा गया है। यूआन् चुआङ्ग ने एक तीसरी राजगृह का भी उल्लेख किया है, जो बलख (पो-हो) में स्थित थी। देखिये बील : बुद्धिस्ट रिकार्ड्स ऑव दि वेस्टर्न वर्ल्ड, जिल्द पहली, पृष्ठ ४४।

१. जातक, जिल्द पाँचवीं, पृष्ठ ३८१-२९०।

२. कनिंघम एन्डियन्ट ज्योग्रफी ऑव इण्डिया, पृष्ठ ९९, मिलाइये वाटर्स : औन् यूआन् चुआङ्गस् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २६२।

३. देखिये कनिंघम-कृत "एन्डियन्ट ज्योग्रफी ऑव इण्डिया" में उनके द्वारा लिखित टिप्पणियाँ, पृष्ठ ६७९

लोगों ने इसी का 'अस्थकैनाथ' या 'अस्थकैनीह' नाम री उल्लेख किया है। फा ह्याग ने उद्यान प्रवेश का उल्लेख करते हुए उसे उत्तर भारत का एक बरन बताया है। इस चीनी यात्री ने यहाँ ५ • संपाराम' वैसे वे जहाँ हीनपाग सम्प्रदाय के भिक्षु निवास करते थे। फा ह्याग ने उद्यान प्रवेश में भयभान् बुद्ध के जाने का उल्लेख किया है। उसने यहाँ पर एक पत्थर भी देखा था जिस पर भयभान् बुद्ध ने अपने बन्ध सुखाये थे। बुद्ध ने अपने चरण-चिह्न भी फा-ह्याग के कथनानुसार इस प्रवेश में छोड़े थे।^१ यूनान्-बुमासने भी उद्यान प्रवेश की यात्रा की और उस समय यहाँ महाभाग बर्म का आधिक्य देखा।

उत्तरकामीन बीह ताग्निक बर्म में 'ओडियान' नामक स्थान या प्रवेश की स्थाति एक सिद्ध गीठ के रूप में बहुत अधिक रही है। परन्तु उसकी स्थिति के सम्बन्ध में भर्त्तक्य नहीं है। यदि यह ताग्निक ओडियान' हमारी पालि का 'उडियान' और संस्कृत का उद्यान ही हो तब तो उसका स्वात की बाटी में होना अनिवार्य है। परन्तु अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए (जिनका यहाँ प्रसंग नहीं है) कुछ विद्वानों ने उसे उड़ीसा बंगाल या असम में भी स्थित माना है।

सिन्धु और सोबीर (सं सीबीर) देश बुद्ध-काल में विशेषतः व्यापार की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जनपद थे। 'सिन्धुवा' जनों का उल्लेख अपवाग में है। सारत्तप्यकासिनी^२ में सिन्धु और सोबिक (सोबीर) देश के राजा सेरिका उल्लेख किया गया है। सिन्धु देश की जातक में अच्छी नस्ल के राजा बीड़ने वाले चोड़ों के लिये विशेषतः प्रसिद्ध बताया गया है। सिन्धु नदी की स्थाति त्री अच्छी नस्ल के चोड़ों के लिए भी यह हम द्वितीय परिच्छेद में देस चुके है।

सिन्धु देश के ऊपर सोबीर देश स्थित था। बीज-निकाय के महायोगिन्द-सुत

१ वाइल्ट : दि ड्रेमिल्ल ओथ फा-ह्याग पृष्ठ ११।

२ वाइल्ट : बीज पूजान् बुमासस ड्रेमिल्ल इन इण्डिया, जिस पृष्ठ २२५।

३ जिस पृष्ठ १।

४ जातक जिस पृष्ठ १२४ १७८, १८१; जिस इतर, पृष्ठ

३१ २८७; जिस पाण्डी पृष्ठ २५९-२६ ; जिस छठी, पृष्ठ २६५।

में सोवीर देश का उल्लेख है और उसकी राजधानी रोख नामक नगरी बताई गई है। यही कहा गया है कि राजा रेणु के ब्राह्मण मंत्री महागोविन्द ने इस नगर की स्थापना की थी। आदित्त-जातक में भी सोवीर राष्ट्र और उसकी राजधानी रोख (दीघ-निकाय का रोख) का उल्लेख है।^१ दिव्यावदान^२ में भी रोख नगर का उल्लेख है, जिसे हम जातक के रोख और महागोविन्द-सुत्त के रोख से मिला सकते हैं। भगवान् बुद्ध के शिष्य स्थविर तिस्स, जिनकी गाथाएँ थेरगाथा में सन्निहित हैं, रोख के राजा के पुत्र थे। सोवीर प्रदेश को, जैसा हम पहले देख चुके हैं, सिन्धु और झेलम नदियों के बीच का या सिन्धु नदी के पूर्व में मुल्तान तक फैला हुआ प्रदेश मान सकते हैं।^३ कर्निघम ने उसे सोफिर और ओफिर से मिलाते हुए गुजरात के वद्री या इडर नामक जिले से मिलाया था^४, जो अब प्रामाणिक नहीं माना जाता। इसका कारण यह है कि कर्निघम ने पालि साहित्य के रोख नगर का कुछ ध्यान अपनी उक्त पहचान को करते समय नहीं रखा था और वैसे भी सोवीर देश को गुजरात में रखने की कोई सगति नहीं है। वाद की खोजों से यह निश्चित जान पड़ता है कि बुद्धकालीन रोख या रोख नगर आधुनिक रोरा या रोरी गाँव ही है, जो सिन्धु देश के उत्तरी भाग में स्थित है। इस नगर का उल्लेख स्वयं कर्निघम ने यूनान् चुआड् द्वारा निर्दिष्ट “पि-चेन्-पी-मु-लो” या अभिजनपुर के प्रसंग में किया है।^५

सुरदठ (सुराष्ट्र) जनपद का उल्लेख अपदान^६ में है। इन्द्रिय जातक में भी

१ जातक, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ४७०।

२ पृष्ठ ५४४-५४५।

३ देखिये दूसरे परिच्छेद में उत्तरापथ का विवेचन।

४ एन्ड्रियन्ट ज्योग्रेफी ऑव इण्डिया, पृष्ठ ५६९।

५ देखिये उनकी “एन्ड्रियन्ट ज्योग्रेफी ऑव इण्डिया”, पृष्ठ २९४-२९७; मिलाइये वाट्स औन् यूनान् चुआड्स् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २५३।

६ जिल्द दूसरी, पृष्ठ ३५९।

वर्णन जातक' और अपदान' में किया गया है। तोलेमी को गुरेदूठ जनपद सिरिन्धीन के नाम से विदित था और ग्रीक इतिहासकार स्ट्रेबो ने उसे मरोन्टोस कह कर पुकारा है। यूआन् चुआड् ने गुरेदूठ को "मु-ल-न्-च" कह कर पुकारा है और उसके विस्तार को ४००० 'ली' अर्थात् करीब ६६७ मील बताया है।^१ जातक में द्वारका या द्वारवती नगरी का उल्लेख है। इसे हमें गुरेदूठ या सीरिन्धी जनपद का ही एक नगर मानना चाहिए।

घट जातक के अनुसार द्वारवती (द्वारका) नगरी के एक ओर समुद्र था और दूसरी ओर पर्वत।^१ इन दोनों के बीच यह सुदृढ़ नगरी बसी हुई थी। आज भी द्वारिका कम्बा पश्चिमी समुद्र के किनारे बसा हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि जातक में द्वारका को कृष्ण वासुदेव के (कन्हस्स वासुदेवस्स) निवास से सम्बद्ध किया गया है। कहा गया है कि एक बार कृष्ण वासुदेव जब द्वारवती से अपने उद्यान की ओर जा रहे थे तो मार्ग में उन्होंने जम्बावती नामक चाण्डाली को देखा और उससे विवाह कर लिया। बाद में उसके एक पुत्र हुआ जिसको नौमें सिवि रखा गया और वह अपने पिता को मृत्यु के बाद द्वारवती या द्वारिका का राजा हुआ।^२ वस्तुतः पालि की द्वारका या द्वारवती को देवगम्भा और उपसागर के दस पुत्रों ने बसाया था, जिनमें से दो के नाम वासुदेव और बलदेव थे।^३ देवगम्भा और उपसागर के दस पुत्र देवगम्भा की सेविका नन्दगीपा और उसके पति अन्वकवेण्डु के पुत्रों के रूप में पाले गये थे, अतः उनका नाम

१ जिल्द तीसरी, पृष्ठ ४६३; जिल्द पांचवीं, पृष्ठ १३३।

२ जिल्द दूसरी, पृष्ठ ३५९।

३ वाटर्स औन् यूआन् चुआड्स् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २४८-२४९, कनिंघम एन्नायन्ट ज्योग्रेफी ऑव इण्डिया, पृष्ठ ३७३।

४ जातक, जिल्द चौथी, पृष्ठ ८५।

५ जातक, जिल्द चौथी, पृष्ठ ८२, ८३।

६ जातक, जिल्द चौथी, पृष्ठ ८२, ८३, ८४, ८५ (पालि टैक्स्ट, सोसायटी सस्करण)।^१ हिन्दी अनुवाद-चतुर्थ खण्ड, पृष्ठ २८४।

७ जातक, जिल्द छठी, पृष्ठ ४२१।

‘अन्वक्वेक्षुदासपुता’ पढ़ गया था। बागुदेव और बलदेव उन्हीं वस पुर्बों में से थे जिन्होंने द्वारवती को भीत कर उस अपनी राजधानी बनाया।^१ अतः यह निश्चित जान पड़ता है कि काठियावाड़ के पश्चिमी किनारे पर स्थित आधुनिक द्वारिका नगरी ही पालि की ‘द्वारका’ या ‘द्वारवती’ है। महाभारत और पुराणों की ‘द्वारिका’ या ‘द्वारवती’ भी निश्चयतः यही नगरी है। पुराणों के वर्णनानुसार कृष्ण जब मयघ के राजा जरासन्ध को बराजित न कर सके तो वे मथुरा छोड़कर वहाँ चले जाये थे और अपना राज्य-स्वापित किया था। इसी कहानी का एक विस्तृत या परिष्कृत रूप हमें वातक में मिलता है। पेतवल्गु में कहा गया है ‘यस्स बत्ताय वण्णाय कम्भोजं भण्णं एकां मार्गं आरोपयिन्नाम सिन्धुं गुण्णम द्वारकं’। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि द्वारका नगरी और कम्भोज राज्य व्यापारिक मार्ग के द्वारा एक दूसरे से जुड़ हुए थे। पेतवल्गु की मट्ठकवा^२ से यह भी स्पष्ट होता है कि द्वारवती कम्भोज राज्य की ही एक नगरी थी। मत्स्यसेकर ने सुझाव दिया है कि पेतवल्गु और उसकी मट्ठकवा में ‘कम्भोज’ से तात्पर्य कंसभोज से है जो ‘अन्वक्वेक्षुदासपुता’ का देव था। कंसभोज या कंसभोज के सम्बन्ध में हम यह बातक में देखते ही हैं कि यह उत्तरा-पच का एक भाग था जिसकी राजधानी अश्विर्बल नामक नगरी थी और वहाँ महा कंस नामक राजा राज्य करता था।^३ पालि विवरणों की संगति को देखते हुए हमें डॉ. मत्स्यसेकर का सुझाव ब्रुतियुक्त जान पड़ता है। कम्भोज में द्वारका के होने पर जनादरक वस ने दर और कम्भोज की पामीर प्रवेश में जान कर दरबान् के रूप में द्वारका को लोचने की ओर परिकल्पना का मोतीचन्द्र ने की है उसका निराकरण हम पहले कर ही चुके हैं।^४

ऊपर हम वातक के आधार पर कह चुके हैं कि एक बार जब कृष्ण

१ वातक, सिन्धु जीवी, पृष्ठ ७९-८९।

२ पृष्ठ १८ (अज्ञानस्थित रघुन सहोदरात्मन भवन्त आत्मन् कील्लप्यात्मन तथा निम्ब अपवीर्य काश्यप द्वारा सम्पादित देवनागरी लिखित)।

३ पृष्ठ ११३।

४ द्विचमरी जीव पालि प्रीवर निम्ब, सिन्धु जीवी, पृष्ठ ११९।

५ वातक, सिन्धु जीवी, पृष्ठ ७९।

वासुदेव द्वारवती से अपने उद्यान की ओर जा रहे थे, तो मार्ग में उन्होंने जम्बावती नामक स्त्री को देखा और उससे विवाह कर लिया। वर्तमान द्वारिका कस्बे से आगे २० मील की दूरी पर कच्छ की खाड़ी में एक छोटा सा टापू है। उसमें एक दूसरी द्वारिका बसी हुई है, जिसे बेट द्वारिका कहते हैं। अनुश्रुति है कि यहाँ भगवान् कृष्ण सैर करने के लिये आया करते थे। निश्चय ही जिस उद्यान का जातक में उल्लेख है, वह यह बेट द्वारिका ही हो सकती है। यह एक सात मील लम्बा पथरीला टापू है और इसकी प्राकृतिक शोभा रमणीय है। यह एक उल्लेखनीय और अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है कि द्वारिका और बेट द्वारिका दोनों नगरों में राधा, रुक्मिणी और सत्यमामा के साथ-साथ जामवन्ती के भी मन्दिर पाये जाते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह जामवन्ती पालि की जम्बावती ही है।

लाल (लाट) देश का उल्लेख महावस^१ में है। इसे मध्य और दक्षिण गुजरात से मिलाया गया है। महावस के वर्णनानुसार लाल देश का एक नगर सिंहपुर (सीहपुर) नामक था, जहाँ से विजय ने सिंहल के लिये प्रस्थान किया था।^२

चेतिय जातक में चेदि नरेश उपचर या अपचर के पाँच पुत्रों में से एक के द्वारा सीहपुर नामक नगर के वसाये जाने का उल्लेख है। इस सीहपुर (सिंहपुर) को लाल देश के उपर्युक्त सीहपुर नामक नगर से मिलाया गया है।^३ यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि एक सीहपुर नामक नगर उत्तरी पंजाब में भी था, जिसकी यात्रा यूनान् चुआड् ने की थी और जिसका नाम उसने "सिग्-डु-लो" दिया है तथा तक्षशिला से जिसकी दूरी ७०० 'ली' या करीब ११७ मील बताई है।^४ चेतिय जातक में सीहपुर को सोत्थिवती नगर से पश्चिम दिशा में स्थित बताया गया है।

१ ६।५ (हिन्दी अनुवाद)।

२ महावस ६।३५; ८।६-७ (हिन्दी अनुवाद)।

३ हेमचन्द्र रायचौधरी पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ़ एन्डियन्ट इण्डिया, पृष्ठ १३०, पद-संकेत २।

४ वाट्स औन् यूनान् चुआड्स् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द पहली, पृष्ठ २४८; कर्निघम : एन्डियन्ट ज्योग्रेफी ऑफ़ इण्डिया, पृष्ठ १४४।

बत उसका परिचय प्रवेश में होना प्रायः निश्चित है और उसे हम पूर्वोक्त दोनों मन्त्यों में से किसी से मिला सकते हैं।

सूनापरान्त (पाकि सूनापरान्त) बुद्ध-काल में एक सुविदित जनपद था। यह अपरान्त (पाकि अपरान्त) प्रवेश का एक अंग था या कुछ अवस्थानों में इसे उसके साथ एकाकार भी किया जा सकता है। मिलु पूर्व सूनापरान्त जनपद के सुप्पारक मन्दिर के निवासी थे। पाँच सौ याद्विंशति केकर व्यापारार्थ आबली आये थे। परन्तु मयवान् बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर मिलु हो गये। वाप में वास्ता से आवेश लेकर अपने देश में धर्म-अचारार्थ गये। सूनापरान्त जनपद के मनुष्य जोशी और प्रचण्ड स्वभाव के होते थे ऐसा हमें मज्झिम-निकाय के पुम्पोवाद-सुत्त और संयुत-निकाय के प्रण-मुण से विदित होता है। स्वधिर पूर्व की सहिष्णुता की पूर्ण परीक्षा केकर ही मयवान् ने उन्हें सूनापरान्त जनपद में धर्म-अचारार्थ जाने की अनुमति दी। अपनी मातृभूमि सूनापरान्त में जाकर स्वधिर पूर्व ने मङ्कुलकाराम नामक विहार में निवास करते हुए धर्म-अचार का कार्य किया। सूनापरान्त जनपद के समुह-निरि विहार, मातुनिरि और पचचैत्त वैसे कई स्थानों के और सम्भवन् या सम्भवन्न पञ्च के नाम संयुत-निकाय की मट्ठकवा (सारत्थप्पकासिनी) में दिये गये हैं। हम पहले सारत्थप्पकासिनी के साक्ष्य पर देख चुके हैं कि स्वधिर पूर्व के नियन्त्रण पर जनवान् बुद्ध मङ्कुलकाराम गये थे परन्तु केवल छल चित्त तक वहाँ ठहर सके थे। मङ्कुलकाराम को मङ्कुल पर्वत से वाही मयवान् ने अपनी छठी सप्ली बिटाई की मित्राना कहाँ तक ठीक है इसकी सीमांसा हम द्वितीय परिच्छेद में मयवान् बुद्ध की चारिकारों के मूढों का विवेचन करते समझकर चुके हैं। मयविमलकसेकर द्वारा मङ्कुलकाराम को मङ्कुल पर्वत मानने के हम काफी हद तक पक्के हैं और इस प्रकार इस पर्वत को हम सूनापरान्त जनपद में रखेंगे परन्तु वे नि मङ्कुल वा मङ्कुल पर्वत की जो वर्तमान कहवा पहाड़ (बुद्ध-मवा से २६ मील दक्षिण में बिहार के हुमरीबाग जिले में) है मित्राना है, वह भी काफी विचारीत्वेक और अधिक सम्भाव्य भी है और इस और अधिक चीज की प्रेरणा देने वाला है। मङ्कुलकाराम के समीप ही

व्यापारियों का एक गाँव था, जहाँ स्यविर पुण्ण के छोटे भाई चुल्ल पुण्ण रहते थे। इस गाँव के निवासियों ने एक 'गन्धकुटी' और 'चन्दनशाला' बनवाई थी जहाँ, सारत्यप्पकासिनी के अनुसार, भगवान् मकुलकाराम जाते समय ठहरे थे। स्यविर इसिदिन्न की जन्मभूमि भी सूनापरान्त जनपद बताया गया है।

सूनापरान्त जनपद की राजधानी सुप्पारक नामक नगरी थी, जिसे आधुनिक सोपारा से, जो बम्बई के ३७ मील उत्तर में जिला ठाणा में है, मिलाया गया है। 'उदान' के बोधि-वृक्ष में हम बाह्य दारुचौरिय नामक साधु को सुप्पारक तीर्थ में वास करते देखते हैं। सुप्पारक बुद्धकालीन भारत का एक अत्यन्त प्रसिद्ध बन्दरगाह था। दीपवस^१ और महावस^२ में इस बन्दरगाह का उल्लेख है और इसी प्रकार उदान^३ में भी। धम्मपदट्ठकथा^४ में सुप्पारक की दूरी श्रावस्ती से १२० योजन बताई गई है। पालि साहित्य की परम्परा में भगवान् बुद्ध के सुप्पारक जाने का कोई उल्लेख नहीं है। परन्तु महाकवि अश्वघोष ने कहा है कि भगवान् बुद्ध ने शूर्पारक नगर में जाकर वहाँ के स्तवकर्णी नामक श्रेष्ठी को उपदेश दिया था जिसने मुनिवर (बुद्ध) के लिये एक गगनचुम्बी चन्दन-विहार बनवाया।^५ सूनापरान्त जनपद को महापण्डित राहुल साकृत्यायन ने वर्तमान थाना (ठाणा) और सूरत के जिलों तथा उनके आसपास के प्रदेश से मिलाया है,^६ जो ठीक जान पड़ता है। सासनवस (जो उन्नीसवीं शताब्दी में वर्मा में लिखी गई रचना है) के आधार पर वर्मी लोग सूनापरान्त जनपद को अपने देश में स्थित इरावती नदी के आसपास पगान के समीप का प्रदेश मानते हैं,^७ जिसके लिये पूर्वकालीन पालि परम्परा में कोई

१ पृष्ठ ५५।

२ ६।४६ (हिन्दी अनुवाद)।

३ पृष्ठ ११ (हिन्दी अनुवाद)।

४ जिल्द दूसरी, पृष्ठ २१३।

५ बुद्ध-चरित २१।२२-२३।

६ बुद्धचर्या, पृष्ठ ३७६, पद-संकेत ३, पृष्ठ ५४३।

७. देखिये मल्लसेकर. डिक्शनरी ऑफ़-पालि प्राँपर नेम्स, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १२११।

आधार प्राप्त करना कठिन है। हाँ यह सम्भव है कि भारतीय प्रदेश (मूनापराज्य) के नाम पर ही पनाम का यह नाम प्राचीन काल में रक्खा गया हो।

महारदूठ (महाराष्ट्र प्रदेश) में स्थित महाबर्बरक्षित को बर्मे प्रचापण भरा गया था।^१ पालि के महारदूठ को हम आधुनिक महाराष्ट्र से मिला सकते हैं। पालि निवासों में महारदूठ के सम्बन्ध में कोई अधिक महत्वपूर्ण सूचना नहीं दी गई है।

महिसक राष्ट्र का उल्लेख कई बातक-कथाओं में है। वहाँ सकुल नामक मगर को उसकी राजधानी बताया गया है। बातक में महिसक राष्ट्र को मगध राष्ट्र से अलग देखा बताया गया है। जैसा हम वसिष्ठापण के प्राकृतिक मूलों में देख चुके हैं, कल्पवेष्मा या कल्पवेष्मा नहीं इस प्रदेश में होकर बहती थी और इसी में बन्दक नामक पर्वत था। महिसक राष्ट्र की आधुनिक पहचान के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों ने इसे माहिष्मती से मिलाया है। सम्भवतः इसी आधार पर महापण्डित राहुल साहस्रभानु ने महिष-मण्डल की आधुनिक सीमाओं का उल्लेख करते हुए उसके बारे में लिखा है 'महेस्वर (इन्दौर राज्य) राज्य से ऊपर का प्रांत जो कि विन्ध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में पड़ता है।'^२ हम महिसक राष्ट्र को माहिष्मती से इसलिये नहीं मिला सकते कि बातक के विवरण में उसके ऊपर बहने वाली नदी का नाम कल्पवेष्मा या कल्पवेष्मा बताया गया है, न कि गर्मदा। माहिष्मती गर्मदा नहीं पर स्थित थी। कुछ दूसरे विद्वान् महिसक राष्ट्र को मैसूर या कालवेस से मिलाया अधिक उपयुक्त समझते हैं। परन्तु इसके लिये भी कोई ठोस कारण नहीं दिया जाता। वस्तुतः जब तक कल्पवेष्मा नदी और बन्दक पर्वत की आधुनिक स्थितियों की पूरी जाँच-पड़ताल नहीं हो जाती तब तक पालि के महिसक मण्डल की सीमा और विस्तार के बारे में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। विन्ध-पिटक की अदृष्टता (समन्तपासादिका) के अनुसार पृथीव

१ महावंश १२।५ (हिन्दी अनुवाद)।

२ बातक, विन्ध महावी, पृष्ठ ३५६, निम्न भागों में पृष्ठ १६९, १७७।

३ बुद्धचर्या, पृष्ठ ५३७, पद-संकेत २।

४ विन्ध महावी, पृष्ठ ३३।

बौद्ध सगीति के बाद महादेव स्थविर को महिसक मण्डल में धर्म-प्रचारार्थ भेजा गया था। महावस^१ और दीपवस^२ में भी इस बात का उल्लेख है। जैसा हम पहले देख चुके हैं, महिसक राष्ट्र की राजधानी सकुल नामक नगरी थी, जिसे एक जातक-कथा में शिकारियों के एक गाँव के पाम स्थित बताया गया है। मानुसिय क्षील् इनके पास ही थी।^३ इस राष्ट्र में जाडे का मौसम अधिकतर रहता था।

वनवास या वनवासि प्रदेश में, समन्तपामादिका^४ के अनुसार, स्थविर रक्षित को धर्म-प्रचारार्थ भेजा गया था। महावस^५ और दीपवस^६ में भी इस घटना का उल्लेख है। वनवास या वनवासि प्रदेश को हम आधुनिक उत्तरी कनारा के अन्दर मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ आज इस नाम का एक पुराना गाँव भी है। इस स्थान पर कदम्बवशीय कीर्तिवर्मा के दो अभिलेख भी मिले हैं।^७ सासनवस^८ में, जो उन्नीसवीं शताब्दी में वर्मा में लिखित एक रचना है, वनवासि देश को दक्षिण वर्मा में प्रोम के आसपास स्थित बताया गया है। निश्चयतः समन्तपामादिका और पूर्ववर्ती वस-साहित्य के वनवास या वनवासि प्रदेश से इसकी कोई सगति नहीं है। परन्तु, जैसा हम मूनापरान्त के सम्बन्ध में कह चुके हैं, यह बहुत सम्भव है कि भारतीय वनवास प्रदेश की अनुसृति में वर्मा के एक प्रदेश का प्राचीन काल में यह नाम रक्खा गया हो। श्री लका, वर्मा, और थाई देश तक में यह प्रवृत्ति काफी मात्रा में पाई जाती है। वीरपुरुषदत्त के नागार्जुनीकोण्ड-अभिलेखों में वनवासि प्रदेश का उल्लेख है। इसे हम पालि के वनवास या वनवासि से अभिन्न मान सकते हैं, क्योंकि दोनों काही सम्बन्ध दक्षिण भारत से है।

१ १२।३ (हिन्दी अनुवाद) ।

२ ८।५

३ जातक, जिल्द पाँचवीं, पृष्ठ ३३७-३३८।

४ जिल्द पहली, पृष्ठ ६३, ६६।

५ १२।४ (हिन्दी अनुवाद), मिलाइये वहीं १२।३१ भी।

६ ८।६।

७ एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द सोलहवीं, पृष्ठ ३५३।

८ पृष्ठ १२।

हम यह देख चुके हैं कि मगधान् बुद्ध के जीवन-काल में गौरावरी के तट पर वसिष्ठापन में अस्तक और अस्तक नामक दो राज्य थे जो सुत-निपात की अदृक्ता के अनुसार अन्वक (आग्र) राज्य कहलाते थे। इनमें अस्तक (या मुस्तक) राज्य गोरावरी के ऊपर की ओर था और अस्तक उसके दक्षिण की ओर। गोरावरी दोनों राज्यों की सीमा में होकर बहती थी। इनके अतिरिक्त सेरिवायिज वातक में सेरिवायिज का राज्य है^१ जिसे डा हेमचन्द्र रायजीवरी ने भी राज्य या मैसूर के गंगा राज्य से दिखाने का प्रस्ताव किया है^२। वातक के विवरण के अनुसार इस राज्य के व्यापारी ऐस्महा नामक नदी को पार करने के बाद उसके दूसरे किनारे पर स्थित अन्वपुर नामक नगर में पहुँचे थे।^३ वसिष्ठापन के प्राकृतिक मूलों का विवेचन करते समय हम देख चुके हैं कि ऐस्महा नदी का तेल ऐस्महिरि या तुममहा-कुन्वा से निकला गया है और इस प्रकार अत्यन्त दूरा में हमें अन्वपुर को आग्र राज्य से मानना पड़ेगा^४। डा हेमचन्द्र रायजीवरी ने अन्वपुर को आधुनिक निजयबाड़ा (बीजबाड़ा) या उसके किसी पड़ोसी नगर से निकाने का प्रस्ताव किया है^५। अन्वक और दमिल (उनिक) लोगों की भाषा को तुममहा-कुन्वा में "मिलम्बाम् भाषा" (मैम्बों की भाषा) कहकर पुकारा गया है। इससे पता चलता है कि इन लोगों को पाणि परम्परा विशेषी या अरविष्ठ भाषा बोलने वाला समझती थी और उस इनके सम्बन्ध में अधिक प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं था।

चूँचा हम पहले देख चुके हैं, "दमिल विस्म" को वेतवायु की अदृक्ता में

१ अस्तक, जिस पृष्ठी पृष्ठ १११।

२ ऐतिहासिक हिन्दू और एशियाई इतिहास, पृष्ठ ९२।

३ अस्तक, जिस पृष्ठी पृष्ठ १११।

४ परन्तु डा काहा ने "ज्योतिषी और ज्योतिषिक" पृष्ठ २४ में तथा प्रिन्स बर्नरहित विनिष्काशार्थ में "बुद्धकालीन भारत का भौगोलिक परिचय" पृष्ठ १ में इस नगर को जलियम-देस के अन्तर्गत रखा है। जिसे चिन्तन ही कहा जा सकता है।

५ ऐतिहासिक हिन्दू और एशियाई इतिहास, पृष्ठ १०१-१०२।

६ जिस पृष्ठी, पृष्ठ १०१।

दक्षिणापथ में बताया गया है। “अपदान” में भी दमिलराष्ट्र का उल्लेख है। अकित्ति जातक में दमिल रट्ठ को कावीरपट्टन के आसपास का राज्य बताया गया है। धम्मपदट्ठकथा^१ में भी इस तथ्य की पुष्टि है। कावीरपट्टन दमिल रट्ठ का मुख्य वन्दरगाह था। इसके पास ही कारदीप नामक एक द्वीप भी बताया गया है।^१

मत्तियपुत्त, केरलपुत्त, पण्डिय और चोल राष्ट्रों का उल्लेख स्वतन्त्र जनपदों के रूप में हमें सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों में मिलता है। वस्तुतः इन्हें भी “दमिल” राष्ट्र की परिधि में रखा जा सकता है। जहाँ तक पालि निकायो और भगवान् बुद्ध के जीवन-काल की परिस्थितियों में सम्बन्ध है, इन जनपदों के सम्बन्ध में अधिक परिचय की सूचना हमें नहीं मिलती।

जातक^२ में एक जगह भेण्णाकट नामक जनपद का उल्लेख है। इसे नासिक के अभिलेखों के “वेण्णाकटक” से मिलाकर कोल्हापुर के आसपास का प्रदेश माना जा सकता है। जवल्पुर (मध्य-प्रदेश) से १४ मील दूर नर्मदा नदी के तट पर भेड़ाघाट नामक प्रसिद्ध स्थान है जहाँ अन्य अनेक मूर्तियों के साथ एक मूर्ति कुशाण-काल की भी मिली है। यह भी सम्भव है कि पालि का भेण्णाकट यह भेड़ाघाट ही हो। अन्य कोई सूचना इस भेण्णाकट जनपद के सम्बन्ध में नहीं मिलती।

गोदावरी नदी से लेकर महानदी तक का प्रदेश बुद्ध-काल में कलिंग जनपद कहलाता था। इस प्रकार इस जनपद के दक्षिण में आन्ध्र (अन्धक) राष्ट्र था और उत्तर में उत्कल (उक्कल) प्रदेश। दूसरे शब्दों में, बुद्ध-काल में उड़ीसा का उत्तरी भाग उत्कल (उक्कल) कहलाता था और दक्षिणी भाग कलिंग। जैसा हम पहले देख चुके हैं, दीध-निकाय के महागोविन्द-सुत्त में कलिंग राज्य, उसके राजा सत्तभू और राजधानी दत्तपुर का उल्लेख है। इसी प्रकार, दीध-निकाय के महापरिनिब्बान-सुत्त तथा सयुत्त-निकाय के ओकिलिनी-सुत्त में भी कलिंग राज्य और उसकी राजधानी

१. जिल्द दूसरी, पृष्ठ ३५८-३५९।

२. जिल्द चौथी, पृष्ठ ५०१।

३. जातक, जिल्द चौथी, पृष्ठ २३८।

४. जिल्द छठी, पृष्ठ २३७।

रत्नपुर का उल्लेख आया है। अनेक आठक-कथाओं^१ में भी कर्लिंग और उसकी राज-
धानी रत्नपुर का उल्लेख है तथा मिहिर^२ में भी। इन सब से भासूम पड़ता है कि
रत्नपुर काही प्राचीन और सुविशित नगर था। महापरिनिष्वाण-सुत्त में भगवान्
बुद्ध की दाढ (दाढ) के कर्लिंग देश के राजा के राज्य में पूजित होने का उल्लेख है।
सिंहली बंम-ग्रन्थों से पता चलता है कि भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद ही उनका
रत्न-वातुकलिम देश में ले आया गया था। वहाँ के राजा बह्मदत्त ने उस पर एक कैथ
की स्मारना की थी। उत्तरकालीन 'दाढावंत' के अनुमार लंका के राजा कर्लमी
मेघवर्ध के राजन काल में यह रत्न-वातु चतुर्थ सताब्द। ईसवी में रत्नपुर
है लंका के अनुराधपुर नगर में ले आया गया और आज यह काष्ठी के एक
भय्य चैत्य में सुरक्षित बताया जाता है। रत्नपुर की आधुनिक पहचान जनी पूर्ण
निश्चित हो सके नहीं जा सकी है। कनिश्क ने इसे गोदावरी के तट पर स्थित
राजामहेन्द्रो नामक स्थान से मिलाया था^३। कुछ विद्वानों के मतानुसार रत्नपुर
सम्मन्त मेदिनीपुर जिसे का आधुनिक शैलन नामक स्थान है। मंत्राम बिले के
रत्नकक नामक बिले के रूप में प्राचीन रत्नपुर नगर की स्मृति सुरक्षित है, ऐसा
हा हेमचन्द्र रामजीवरी का अभिमत है। परन्तु वस्तुतः प्राचीन कर्लिंग राज्य
की राजधानी रत्नपुर वर्तमान जगन्नाथ पुरी ही है ऐसा निश्चयतः कहा जा
सकता है।^४

कुम्भकार आठक में कर्लिंग देश के राजा करण्ड का उल्लेख है और उसे
मिहिराव निमि का समकालीन बताया गया है। कर्लिंग-बोधि आठक के अनुसार
कर्लिंग देश के एक राजकुमार ने यह देश की एक राजकुमारी से विवाह किया

१ आठक, मिहिरावरी, पृष्ठ ३६७, ३७१, ३८१; मिहिर तीसरी पृष्ठ ३७३/
मिहिर चौथी पृष्ठ २३ २३१ २३२, २३६।

२ मिहिरावरी, पृष्ठ ३७।

३ एन्डियन एपोस्टोली ऑफ इन्डिया, पृष्ठ ५९०-५९३।

४ ऐतिहासिक हिन्दू ऑफ एन्डियन इन्डिया, पृष्ठ ८९, पद-संकेत १।

५ ऐतिहासिक एपोस्टोलीकल डिप्लोमरी ऑफ एन्डियन एन्डियन इन्डिया
पृष्ठ ५३।

या। महावस^१ मे कर्लिग और वग देश के राजाओं के बीच भी वैवाहिक सम्बन्धों के वर्णन है।

सातवीं शताब्दी ईसवी में चीनी यात्री यूआन् चुआङ् ने कर्लिग देश की यात्रा की थी। उसने इस प्रदेश में "कुंग-यु-त्तो" (गजाम) में १४०० या १५०० 'ली' (करीब २३३ से लेकर २५० मील तक) घने जंगल में यात्रा करते हुए प्रवेश किया था।^२ कर्लिग देश का विस्तार यूआन् चुआङ् ने, जैसा उसने उसे उस समय देखा, ५००० 'ली' (करीब ८३३ मील) और उसकी राजधानी का २० 'ली' (करीब ३ मील) बताया है।^३ यूआन् चुआङ् ने कर्लिग देश को अधिकतर एक उजड़े हुए प्रदेश के रूप में पाया था। एक महायानी सूत्र के आधार पर यूआन् चुआङ् ने कहा है कि एक पूर्वकालीन ऋषि के क्रोधपूर्वक शाप दे देने के कारण दण्डकारण्य, कर्लिगारण्य और मातगारण्य उजाड़ हो गये थे।^४ इसी प्रकार की अनुश्रुति मज्झिम-निकाय के उपालि-सुत्तन्त में, मिलिन्दपञ्चो में तथा मातग जातक में भी निहित है।^५ कर्लिगारण्य का परिचय हम दक्षिणापथ के प्राकृतिक भूगोल का विवरण देते समय दे चुके हैं। यह गोदावरी और महानदी के बीच का वन था।

वेस्सन्तर (महावेस्सन्तर) जातक में कर्लिग राष्ट्र के एक दुन्निवित्थ या दुन्निविट्ठ नामक गाँव का उल्लेख है।^६ इसी जातक में दुन्निवित्थ या दुन्निविट्ठ नामक ब्राह्मण-ग्राम का उल्लेख है, जिसे जेतुत्तर नगर से बीस योजन, कोत्तिमार नदी से दस योजन और अरजरगिरि से पाँच योजन दूर बताया गया है।^७ जातक

१ ६।१ (हिन्दी अनुवाद)।

२ वाटर्स : औन् यूआन् चुआङ्स् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १९८, कर्निघम एन्डियन्ट्र ज्योग्रेफी ऑव इंडिया, पृष्ठ ५९०।

३ वाटर्स : औन् यूआन् चुआङ्स् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १९९।

४ उपर्युक्त के समान।

५ देखिये द्वितीय परिच्छेद में दक्षिणापथ के प्राकृतिक भूगोल का विवेचन।

६ जातक, पष्ठ खण्ड, पृष्ठ ५६७-५६८ (हिन्दी अनुवाद)।

७ वहीँ, पृष्ठ ५५९

के इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक ही नाम के ये दो गौड़ भिन्न-भिन्न थे।^१ बुद्धिदिष्ट ब्राह्मण-ग्राम को हमें जेतुत्तर और चेत रट्ट के बीच में मानना चाहिए जब कि हमारा यह ग्राम निश्चित रूप से कर्लिंग राज्य में था।

कुम्भवती नामक नगर को भी हमें कर्लिंग जनपद में ही मानना चाहिए। यह राजा बण्डी की राजधानी था। इस राजा की बुद्धता के कारण ही कर्लिंग जनपद उणाड़ हो गया था यह हम पहले (इतिहास के विवेचन में) देख चुके हैं। इन्द्रिय वाचक के अनुसार श्रुति किशबन्ध ने कुम्भवती नगर में विवास किया था।

उत्कल (उत्कल) जनपद बुद्ध-काल में महानदी और सुह्रम (सुम्न) नदी के बीच का प्रदेश माना जाता था। इसे साधुनिक उड़ीसा का उत्तरी भाग समझना चाहिए। तपस्वु और यस्तिक नामक व्यापारी जिन्होंने मगधान् बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्ति के बाद उत्कला में राजायतन बुद्ध के नीचे प्रथम बाह्य दिया था उत्कल जनपद से ही व्यापारार्थ मध्य देश की ओर आ रहे थे।^२ हम पहले देख चुके हैं कि महावस्तु^३ में इन व्यापारियों को उत्कल देश के अविष्ठाण नामक नगर का निवासी बताया गया है और उत्कल देश को वही उत्तरजनपद में बताया गया है। यह बात पालि परम्परा से मेल नहीं जाती केवल इतना कहकर डा. मन्जुवेकर ने इसे छोड़ दिया है।^४ परन्तु डा. लाहा ने एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर हमारा ध्यान दिखाया है और वह यह है कि वेरणाचा की अट्ठकथा^५ में इन दोनों व्यापारियों को पोण्डरवती नगर का निवासी बताया गया है जो कच्चार

१ देखिये पीछे सिद्धि जनपद का विवेचन ।

२ आतक, सिद्ध तीसरी, पृष्ठ ४६३ सिद्ध चौथी पृष्ठ १३४।

३ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ७७; आतक, प्रथम खण्ड, पृष्ठ

१ १ (हिन्दी अनुवाद)।

४ सिद्ध तीसरी, पृष्ठ ३ ३।

५ देखिये जगती विनयपटी और पाणि प्रोपर मैत्र सिद्ध चतुर्थी, पृष्ठ ३३ ।

६ सिद्ध चतुर्थी, पृष्ठ ४८।

राष्ट्र का एक प्रसिद्ध नगर था।^१ दूसरी ओर अगुत्तर-निकाय की अट्ठकया^२ में इन दोनों उपामको को अमितजन नामक नगर का निवासी बनाया गया है। घट जातक के आधार पर हम देखते हैं कि अमितजन नगर कसभोग की राजधानी था और उत्तरापथ में था। यह बहुत सम्भव है कि तपस्सु और भल्लिक निवासी तो उत्तरापथ के ही रहे हों, परन्तु व्यापार करते हुए वे उक्कल जनपद से मज्झिम देश की ओर आ रहे हों। इस प्रकार उक्कल जनपद के उडीसा के उत्तरी भाग होने में और इन व्यापारियों के उत्तरापथ के निवासी होने में कोई विरोध नहीं होगा। "अपदान"^३ में ओड्ड (म० ओड्ड) और ओक्कल (म० उत्कल) जनपदों को संयुक्त रूप में प्रयुक्त किया गया है, जिन दोनों से तात्पर्य उडीसा के दो भागों से ही हो सकता है। यूआन् चुआड् के यात्रा-विवरण से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। यूआन् चुआट् ने कर्णनुवर्ण (सम्भवतः रागामाटि, मुशिदावाद के समीप) से ७०० 'ली' दक्षिण-पश्चिम में यात्रा करने के पश्चात् "बु-तु", "उ-तु" या "उ-छ" प्रदेश में प्रवेश किया था।^४ यह "बु-तु" प्रदेश अपदान का ओड्ड ही है, जिसे महाभारत में 'उड्ड' और मनुस्मृति में 'ओड्ड' कह कर पुकारा गया है और जिसे प्लाइनी ने 'ओरितिस' कहकर पुकारा है।^५ लामा तारानाथ ने इसी देश को ओडिविश कहकर पुकारा है, जो संस्कृत "ओद्र विषय" का विकृत रूप ही है। यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि उक्कल के समान पालि अपदान का ओड्ड जनपद भी उत्तरी उडीसा में ही था, जब कि संस्कृत परम्परा के उत्कल, ओड्ड या लामा तारानाथ के ओडिविश नामों

१ इण्डिया ऐज डिस्काइव्ड इन अली टैक्सट्स् ऑव बुद्धिज्म एण्ड जैनिज्म, पृष्ठ १०९।

२ जिल्द पहली, पृष्ठ २०७।

३ जिल्द दूसरी, पृष्ठ ३५८-३५९।

४ वाटर्स औन् यूआन् चुआड्स् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १९३, मिलाइये कर्निधम एन्डियन्ट ज्योग्रफी ऑव इण्डिया, पृष्ठ ५८४।

५ देखिये कर्निधम-कृत "एन्डियन्ट ज्योग्रफी ऑव इण्डिया" में सुरेन्द्रनाथ मजूमदार लिखित "नोट्स" पृष्ठ ७३३, वाटर्स औन् यूआन् चुआड्स् ट्रेविल्स इन इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १९४-१९५।

से तात्पर्य उत्तरकाशीन इतिहास में पूरे जड़ीसा से भी लिया जाने लगा। यूसुफ़ नुमास् का 'बु-नु' प्रवेश भी जड़ीसा के उत्तर में ही था क्योंकि उसके दक्षिण-पश्चिम १२ • 'बी' की भाषा के पश्चात् चीनी यात्री ने अपना ज्ञाना 'कुम्-यु-तो' अर्थात् बोझगोद नामक देश में बिछाया है।^१ और फिर इसके भी १४ या १५ 'बी' दक्षिण-पश्चिम चलने के पश्चात् उसने अपना कर्जिय पहुँचमा बिछाया है। बिछ हम जड़ीसा राज्य का दक्षिणी भाग ही मान सकते हैं। उसके अनपद भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में एक सुविशित जनपद था। स्वयं भगवान् ने इस जनपद के वस्त्र और भोजन नामक दो नास्तिकवादियों (नस्तिकवादा) का उत्सर्ग संयुक्त-निकाम के निर्मत्तपद-मुक्त में किया है।^२

-
- १ बाटर्ल : जीन् यूसुफ़ नुमास् बुविस्त इन इण्डिया जिस् बुतरी पृष्ठ १९६
 २ जनिपद : एमियाय्द स्पीयेकी अर्थ इण्डिया पृष्ठ ५८७।
 ३ जनयुक्त के तजान पृष्ठ जमश- १९८ तथा ५९०।
 ४ संयुक्त-निकाम (हिन्दी अनुवाद) पहला भाग पृष्ठ ३५३।

चौथा परिच्छेद

मानव-भूगोल

प्राकृतिक पृष्ठभूमि के अनुरूप मनुष्य तथा उसकी क्रियाओं का अध्ययन मानव-भूगोल का विषय है। उसका मुख्य उद्देश्य उन अवस्थाओं का अध्ययन करना है जिन्हें मनुष्य ने घरातल को अपने जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित कर उत्पन्न किया है। इस प्रकार मानव-भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है और उसका प्रवेश इतिहास, राजनीति और समाज-शास्त्र जैसे विषयों में आसानी से हो जाता है। यहाँ अपने विषय को निश्चित भौगोलिक परिधि में रख कर हम केवल बुद्धकालीन भारत की जनसंख्या, लोगों के मुख्य पेशे और विशेषतः श्रमिकों की अवस्था का चित्र उपस्थित करेंगे

बुद्धकालीन भारत की जनसंख्या, विशेषतः नगरों में, घनी बसी हुई थी। हमने देखा है कि प्रायः सभी मुख्य बुद्धकालीन नगरों के वर्णन के प्रसंग में उन्हें 'बहुजना' और 'आकिण्ण मनुस्सा' कह कर पुकारा गया है।^१ बुद्धकालीन भारत के सब छोटे-बड़े नगरों की संख्या पालि-परम्परा के अनुसार ८४,००० बताई गई है।^२

१ केवट्ट-सुत्त (दीघ० १।११) में यह वर्णन नालन्दा के लिये प्रयुक्त किया गया है और महापरिनिब्बान-सुत्त (दीघ० २।३) में कुशावती के लिये। विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ २६६) में यही बात वैशाली के सम्बन्ध में कही गई है। अम्बट्ठ-सुत्त (दीघ० १।३) में कोसल देश के उक्कट्ठा नामक नगर को 'जनाकीर्ण' कहा गया है और कूटदन्त सुत्त (दीघ० १।४) में यही बात चम्पा नगरी के सम्बन्ध में कही गई है।

२ परमत्यजोत्तिका, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ५९, मिलाइये समन्तपासादिका, जिल्द पहली, पृष्ठ १११, दीपवस, पृष्ठ ४९, महावस ५।१७६।

डा मसलसेकर का कहना है कि इस संख्या को पालि विवरणों में कही कही गया कर ९ और ४ तक तो लाया गया है परन्तु इससे कम कमी नहीं। 'अभिधानपञ्चीपिका' में बुद्धकाशीन भारत के बीस बड़े नगरों का उल्लेख है जिनके नाम हैं वाराणसी श्रावस्ती वैशाखी मिथिला भासवी कौशाम्बी उज्जयिनी (उज्जैनी) उल्लासिका चम्पा सावक सुसुमारगिरिनगर, राजगृह कपिलवस्तु, साकेत इन्द्रप्रस्थ (इन्द्रपत्त या इन्द्रपट्ट) उज्जयिनी पाटलिपुत्र जेतुतल संकस और कुसिनारा। जहाँ तक मगधान् बुद्ध के जीवन-काल की स्थिति से सम्बन्ध है हम इन बड़े नगरों की सूची को बिजकुल ठीक नहीं मान सकते क्योंकि जैसा हमें महापरिनिम्बान-सुत्त से पता लगता है बुद्ध के जीवन-काल में पाटलिपुत्र एक ग्राम मात्र था और उसकी भावी उन्नति की जिसके सम्बन्ध में मगधान् बुद्ध ने भविष्यवाणी की इस समय मौख ही बाली था रही थी। इसी प्रकार इसी सुत्त के आधार पर हम जानते हैं कि कुसिनारा मगधान् बुद्ध के जीवन-काल में एक झुन्न नगका मात्र था, यद्यपि बुद्ध-पूर्व युग में कुशावती नाम से यह एक महान् नगर रह चुका था। दूसरी ओर उज्जयिनी सूची में जापन (अनुत्तराप) भद्रकाली (बेदि राष्ट्र) सोत्थिबति नगर (बेदि राष्ट्र) सहजाति (बेदि राष्ट्र) सोरेम (पंचाळ) बैरंवा (मूरसेन और पंचाळ की सीमा पर, सम्भवतः दक्षिण पंचाळ में) और सेतव्या (कोसल) जैसे कई नगरों और निगमों का उल्लेख नहीं है जो पालि विवरणों के अनुसार बुद्ध-काल में महत्त्वपूर्ण स्थान माने जाते थे और अधिकतर व्यापारिक मार्गों पर बसे हुए थे। जहाँ इस सूची की बात छोड़कर यदि हम केवल पालि विपिटक के आधार पर देखें तो इतना तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि महापरिनिम्बान-सुत्त में वर्णित चम्पा राजगृह श्रावस्ती साकेत कौशाम्बी और वाराणसी इन छह महानगरों (महानगरानि) के अतिरिक्त कम से कम बीस अन्य बड़े नगर बुद्धकाशीन भारत में थे और इन सब के सम्बन्ध में 'मनुस्सालि किम्मा' 'बहुज्जा' और 'जाकिण्णमनुस्सा' जैसे विशेषण लगाये जा सकते थे। किन्तु नगर की कितनी जनसंख्या थी इसके विविध विवरण हमें नहीं मिलते और जो मिलते भी हैं वे भी विविध संख्याओं के रूप में अधिक प्रामाणिक नहीं माने

जा सकते। उदाहरणार्थ आचार्य बुद्धघोष ने कहा है कि श्रावस्ती में ५७ लाख परिवार रहते थे और उसकी जनसंख्या १८ करोड़ थी,^१ जो अत्यन्तातिशयोक्ति का उदाहरण ही माना जा सकता है। इतनी आवादी तो हम पूरे काशी-कोसल की भी नहीं मान सकते। ७७०७ लिच्छवि-राजाओं की वैशाली नगरी के सम्बन्ध में हम देख ही चुके हैं कि जनसंख्या की निरन्तर वृद्धि के कारण उसके प्राकार को तीन बार बढ़ाया गया था, जिससे उसका नाम वैशाली पड़ा था। विनय-पिटक में कहा गया है कि मगधराज विम्बिसार राजगृह नगर के एक लाख बीस हजार (१२ नयुत) प्रतिष्ठित नागरिकों को लेकर भगवान् बुद्ध के म्वागतार्थ लंठिठ-वन-उद्यान में उनसे मिलने गया था।^२ इसका अर्थ यह है कि राजगृह की जनसंख्या उस समय एक लाख बीस हजार से अधिक होनी चाहिए, परन्तु आचार्य बुद्धघोष का यह कहना कि राजगृह की जनसंख्या १८ कोटि (करोड़) थी,^३ ठीक नहीं माना जा सकता, जब तक कि हम कोटि को करोड़ से भिन्न संख्या न मानें, जिसके लिए हमारे पास कोई आधार नहीं है।^४ अन्य बुद्धकालीन नगरों की जनसंख्या सम्बन्धी विवरणों को सकलित करने पर भी हम संख्याओं के सम्बन्ध में किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते। परन्तु इतना निश्चित जान पड़ता है कि सभी मुख्य व्यापारिक नगर घने बसे हुए थे और उनकी जनसंख्या उस समय की परिस्थिति को देखते हुए काफी अधिक थी।

अब हम गाँवों में बसी हुई आवादी पर आते हैं। बुद्ध-काल में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गाँव थे। जातक-कथाओं में हमें ऐसे अनेक गाँवों के उल्लेख मिलते

१ परमत्यजोतिका (सुत्त-निपात की अट्ठकथा), जिल्द पहली, पृष्ठ ३७१, समन्तपासादिका, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ६१४।

२ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ९६।

३ समन्तपासादिका, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ६१४, सारत्यप्पकासिनी, जिल्द पहली, पृष्ठ ३१३, मिलाइये विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ १४, पद-संकेत २।

४ मिलाइये ए० पी० बुद्धवत्त महाथेर कन्साइज्ड पालि-इंगलिश डिक्शनरी, पृष्ठ ८४।

हैं जिनमें से किन्हीं के परिवारों की संख्या कुछ तीस ही थी ' किन्हीं की ५ ' और किन्हीं में एक हजार परिवार तक रहते थे ।' सब से छोटे गाँव को 'गामक' कहा जाता था । साधारणतः तीस से लेकर ५ तक घर ही उसमें होते थे । आजकल जिसे हम नगला कहते हैं उसे गामक समझना चाहिए । 'गाम' साधारण गाँव होता था जिसमें गामक से अधिक सम्भवतः ५ और २ के बीच परिवार होते थे । 'हार गाम' वे कहलाते थे जो किसी बड़े नगर के द्वार पर स्थित हों । इन्हें आजकल के उप-नगर जैसे समझना चाहिए । पञ्चान्तगाम' (प्रत्यन्त ग्राम) वे गाँव कहलाते थे जो हाँ राट्टी या जनपदों की सीमा पर स्थित हों । इस प्रकार के गाँवों का जीवन विशेषतः बुढ़-काक में अस्तव्यस्त हो जाता था और उनकी जनसंख्या भी प्रायः अल्प और बिचारी हुई होती थी । सब से बड़े गाँव वे थे जो 'निगम-ग्राम' कहलाते थे जिनकी जनसंख्या नियम से कम और गाँव से अधिक होती थी । इनकी जनसंख्या कम से कम २ आवश्यक होती होगी । इन्हें आजकल के छोटे कस्बों के समान समझना चाहिए । इन सभी गाँवों की आबादी नगरों और निगमों के समान नहीं होती थी परन्तु उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि कुछ मिला कर बुढ़कासीन भारत की जनसंख्या हमें उस समय को देखते हुए काफी अधिक लगनी पड़ेगी । आज के समान भारत की अधिकांश जनसंख्या उस समय भी गाँवों में ही निवास करती थी ।

मन्वान् बुढ़ ने एक बार भविष्यवाणी की थी कि मंथेय बुढ़ के आविर्भाव के समय 'मह् अम्बुडीप समूह और सम्पन्न होगा । ग्राम नियम जनपद और राजधानी इनने निकट होये कि एक मुर्गी भी कुबाल भर कर एक घर से दूसरे घर तक पहुँच जाय सरकारों के बग की तरह अम्बुडीप मानो गरक तक मनुष्यों की आबादी से भर जायगा ।' मन्वान् बुढ़ की यह भविष्यवाणी उनके समय की समझ और निरन्तर बढ़ती हुई जन-संख्या के आकलन पर ही आधारित हो सकती थी । आचार्य

१ 'इत्थिं च नामे तिस एव कुलानि होन्ति' आतक, जिस्य बहली पृष्ठ १९९ ।

२ 'एवत्थिं पंच पंच कुलसत्तानि होन्ति' आतक, जिस्य चौथवीं, पृष्ठ ७१ ।

३ 'महत्सुकुटिको धामो' आतक, जिस्य तीसरी पृष्ठ २८१ ।

४ चरकवर्ति-नीहारा गुप्त (बीप ११३) ।

बुद्धघोष ने कहा है कि भगवान् बुद्ध के पिता और माता के जाति-सम्बन्धियों के परिवारों की सख्या अस्सी-अस्सी हजार थी।^१ डा० टी० डबल्यू० रायस डेविड्स ने इस अस्सी हजार सख्या को मोटी सख्या मात्र न मान कर, जैसी कि वह वास्तव में है, प्रकृत रूप में ठीक मान लिया है और फिर गणना कर उन्होंने हिसाब लगाया है कि यदि एक परिवार में हम औसतन ६ सदस्य मानें तो अकेले शक्य जनपद की आवादी बुद्ध-काल में करीब १० लाख बैठेगी, जिसे उन्होंने सत्य के समीप माना है।^२ यदि डा० रायस डेविड्स की कमाँटी को हम ठीक माने और उसी हिसाब से अग को सम्मिलित कर मगध के ८०,००० गाँवों की आवादी का हिसाब लगाएँ तो वह भी बहुत अधिक बैठेगी। यदि एक परिवार में हम ६ सदस्य मानें और एक गाँव में औसतन १०० परिवार, तो मगध राज्य के ८०,००० गाँवों की आवादी ४ करोड़ ८० लाख बैठेगी, जिसे भी हम ठीक ही मान सकते हैं। समन्तपासादिका^३ के अनुसार काशी-कोमल के गाँवों की सख्या भी ८०,००० ही थी और सुमगलविलासिनी^४ के अनुसार उसका विस्तार भी मगध के समान ३०० योजन था। अतः मगध के समान कोमल राज्य की आवादी भी चार करोड़ ८० लाख माननी पड़ेगी, जिसे भी ठीक माना जा सकता है। जातक-कथाओं में १६०००^५ और ६०,०००^६ गाँवों की सख्या वाले अनेक जनपदों के विवरण हैं। यदि इसी प्रकार बुद्धकालीन भारत के अन्य सब

१ मिलाइये विसुद्धिमग्ग ७।५५ (धर्मानन्द कोसम्बी का देवनागरी सस्करण)।

२ बुद्धिस्ट इण्डिया, पृष्ठ १३ (प्रथम भारतीय सस्करण, सितम्बर, १९५०), मिलाइये, केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, जिल्द पहली, पृष्ठ १७५।

३ देखिये पीछे तृतीय परिच्छेद में मगध राज्य का वर्णन।

४ जिल्द तीसरी, पृष्ठ ६१४, मिलाइये विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ १४, पद-संकेत २।

५. जिल्द पहली, पृष्ठ १४८।

६ "गामसहस्साणि परिपुण्णानि सोलस", जातक, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ३६५-३६७।

७ "सट्ठिगामसहस्साणि परिपुण्णानि सब्बस", जातक, जिल्द पाँचवीं, पृष्ठ २५८।

ग्रामों जनपदों और नगरों के नगरों निगमों और ग्रामों बाह्य की जन-संख्या का हिसाब लगाया जाय (जिसे निश्चित संख्याओं के अभाव में समझा जा रहा जा सकता है और जैसा हम पहले कह चुके हैं पालि विवरणों की संख्या भी अधिक समाश्रयणीय नहीं है) तो बुद्धकालीन भारत की जनसंख्या करीब ३ करोड़ से कम नहीं बैठेगी। इस प्रकार बुद्धकालीन भारत की जनसंख्या उस समय की देखते हुए घनी बनी हुई थी। परन्तु हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि सभी वर्गों की भूमि के रूप में खेती के योग्य भूमि के लिए पड़ी हुई थी। अंगुत्तर-निर्वास के एकक निवास के एक पुत्र में हम स्वयं भयवान् बुद्ध को यह कहते देखते हैं कि जम्बुद्वीप का अधिस्तर भूमि तो जैनों-जनों और जाड़ संलाह में बँट चुकी है और समस्त मैदानों भूमि तो चोरी हुई है। अनेक जातक-कथाओं में हम इन भूमि को छाप कर किसानों को इष्टि-कर्म करते देखते हैं। समृद्धि के साथ बाबायी बढ़ रही थी। लोगों को अधिक से अधिक उत्थान की अभिलाषा रहती थी। परन्तु सभी जम्बुद्वीप 'नरक-मर्मन्त' बाबायी से नहीं भर पा।

१. बैलिये कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया जिस पहली पृष्ठ २-२११; रविशंकर मेहता प्री-बुद्धिस्त इण्डिया, पृष्ठ १८४; रविशंकर मेहता ने अपनी इसी पुस्तक के पृष्ठ २५ में बुद्धकालीन भारत की जनसंख्या का अनुमान १५ करोड़ लगाया है। उन्होंने उस समय भारत के लोगों की संख्या ६ मान कर हिसाब लगाया है, जो किसी प्रकार ठीक नहीं माना जा सकता। नगरों की जनसंख्या को भी यहाँ बिजुल छोड़ दिया गया है।

२. मित्राक्षरे 'संस्कृत जन-छिन्नित्वा वेत्तानि कारित्वा कतिकर्म कारितुं' आत्मक, जिस दूसरी पृष्ठ ३५८ मित्राक्षरे आत्मक, जिस चौथी पृष्ठ २५९।

३. बैलिये उवाच (हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ २२-२६) में लोकिय-बुद्धि का सुप्रसादा का उदाहरण भी लोगों की पीड़ा के बाव किसी प्रकार एक पुत्र को जन कर बची थी परन्तु फिर भी ऐसे ही अन्य सप्त पुत्रों को प्राप्त करने की उम्मेद अभिलाषा थी। किता पोतमी को अपने पति के घर में तब तक सम्मान नहीं मिला जब तक उसने उत्थान-असह नहीं किया। बैलिये बेरीगाबा की मूठकथा (परमत्तदीपनी) में इस मित्राक्षरी का जीवन-परिचय। मित्रोव आत्मक से भी इसी

आज की तरह बुद्ध-काल में भी भारतीय जनता का मुख्य पेशा कृषि था। राजा का यह कर्तव्य माना जाता था कि उसके जनपद में जो लोग कृषि करना चाहते हों, उन्हें वह बीज-भात (बीज-भत्त) दे।^१ कृषि-कर्म (कसि कम्म) उस समय किसी जाति-विशेष का पेशा नहीं माना जाता था। हम मगध के एकनाला ब्राह्मण-ग्राम के कमि भारद्वाज ब्राह्मण को ५०० हल (पचमतानि नगलमतानि) लेकर जुताई करवाते देखते हैं।^२ मज्झिम-निकाय के गोपक-मोग्गल्लान-मुत्तन्त से हम जानते हैं कि मगध का गोपक मोग्गल्लान ब्राह्मण भी कृषक था। पिप्पलि माणवक (बाद में मयविर महाकाश्यप) के यहाँ भी खेती होती थी। बुद्ध-काल में भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों के रूप में बँटी हुई थी, जिन पर अलग-अलग परिवार खेती करते थे और फसल काट कर अपने-अपने घर लाते थे। परन्तु एक प्रकार का सामूहिक अधिकार भी सम्पूर्ण गाँव की भूमि पर माना जाता था, जिसे 'गाम खेत्त' कहा जाता था और जिसके सम्बन्ध में 'गामिक' या 'गामभोजक' के विशेष कर्तव्य और अधिकार होते थे और एक व्यक्ति या परिवार को अपने भाग की भूमि को बेचने के अधिकार सीमित थे। पूरे गाँव के सामूहिक खेत या 'गाम-खेत्त' में भिन्न-भिन्न परिवारों के अलग-अलग खेतों के टुकड़े होते थे जो मेड़ों या पानी की नालियों के द्वारा एक दूसरे से विभक्त होते थे या कहीं-कहीं स्तम्भ (पालि, थम्भे) भी लगा दिये जाते थे। मगध के खेतों का यह दृश्य भगवान् बुद्ध को बड़ा मुहावना लगा था और इसी के प्रेरणा स्वरूप उन्हें भिक्षुओं के चारों ओर वनवाने की कल्पना मिली थी। "देखते हो आनन्द ! मगध के इन मेड़-बँधे, कतार-बँधे, मर्यादा-बँधे, चौमेड़ बँधे खेतों को क्या आनन्द, भिक्षुओं के लिए ऐसे चारों ओर वना सकते हो ?"^३ कपड़ों के भिन्न-भिन्न टुकड़ों को सीकर बनाये

प्रकार की बात प्रकट होती है। वैशाली के बहुपुत्रक चैत्य का तो यह नाम ही इसलिये पड़ा था कि उसके समीप इसी (बहुपुत्रक) नाम का एक बर्गद का पेड़ था जिसके देवता से बहुत से पुत्रों की प्राप्ति के लिए मनीषियाँ की जाती थीं।

१ कूटदन्त-सुत्त (वीथ० १।५)।

२. कसिभारद्वाज-सुत्त (सुत्त-निपात), देखिये सयुत्त-निकाय में कसि-सुत्त भी, सयुत्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पहला भाग, पृष्ठ १३८-१३९।

३ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ २७९।

गये मिट्टु-बीबर सचमुच आकार में मेंड़-बोंबे (अण्डिबड्ड) कटार-बोंबे (पाकि-वड्ड) मर्यादा में बोंबे (मरियाबा-बड्ड) और बीमेंड़ बोंबे (सिवाटकबड्ड) 'मगब-बेत' के समान ही लगते थे जिसमें छोटे-छोटे आकार के अनेक बेंत जुड़े हुए होते थे। मसलसेकर का कहना है कि प्रत्येक 'मगब-बेत' विस्तार में एक माबुत (करीब दो मीटर) होता था।^१ सुबल्ल-ककट आतक और शाकिनेबार आतक में एक हजार करीस (लगभग ८ एकड़) क्षेत्रफल के एक बेंत का उल्लेख है। यह बेंत राजमूह की पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में शाकिन्दिय नामक ब्राह्मण-ग्राम में था। शाकिनेबार आतक में कहा गया है कि इस बेंत में लीकरी के हाथ सेटी कपई जाती थी। मसलसेकर ने १ करीस को लगभग ८ एकड़ के बराबर माना है।

जिस ढंग से बुद्ध-काक में सेटी की जाती थी वह प्राथमिक और उस युग के अनुकूल होत हुए भी आवश्यक के भी-प्रायः समान था। जोतने-बोने से लेकर बंध को इकट्ठा करने तक की सब क्रियाएँ प्रायः आवश्यक के समान ही की जाती थी। महानाम राज्य अपने छोटे भाई अनुरोध को गृहस्त्री की जानकारी देते हुए कहता है, 'पहले बेंत को जोतवाना चाहिए। जोतवा कर बोवाना चाहिए। बोवा कर पत्ती देना चाहिए। पानी भर कर निकालना चाहिए, निकाल कर (फल को) बुझाना चाहिए। बुझाकर कटवाना चाहिए। कटवा कर ऊपर लाना चाहिए। ऊपर लाकर सीधा करवाना चाहिए। सीधा कर मर्वन करवाना (मिंसवाना) चाहिए। मिंसवा कर पमाक हटाना चाहिए। पमाक हटवा कर मूसी हटानी चाहिए।

१ विजयनरी और पालि प्रोवर मेस विस्व हत्तरी, पृष्ठ ४३।

२ विजयनरी और पालि प्रोवर मेस विस्व हत्तरी, पृष्ठ ४४ इस प्रकार उनके मतानुसार १ करीस ८ एकड़ के बराबर होया। ए पी बुद्धवत् महाधेर ने एक करीस को लगभग १ एकड़ के बराबर माना है। देखिये उनकी कस्ताइज पालि-ईंग्लिश विजयनरी पृष्ठ ७५। डॉ। वी. डबल्यू. रामस डेबिबुल और बिस्मिय स्टीड ने पालि-ईंग्लिश विजयनरी (पालि डैक्शनरी सोसायटी लंदन १९२५) में 'करीस' शब्द का अर्थ करते हुए इसे "भूमि का एक वर्गकार माप" (a square measure of land) मान कह कर छोड़ दिया है।

भूमी हटा कर फटकवाना चाहिये। फटकवा कर जमा करना चाहिए।”^१ हल और बैल तो भारतीय कृषि-कर्म के अनिवार्य अंग हैं। उस समय भी हलो में बैल जोड़ कर खेत जोते जाते थे जैसे कि आज। सीहचम्म जातक तथा अन्य कई जातको^२ में इस प्रकार खेत जोतने के उल्लेख है। माघक भिक्षु-भिक्षुणियो को अनेक बार याद दिलाया गया है, “हलो से खेत को जोत कर और धरती में बीज बोकर मनुष्य धन प्राप्त करते हैं और अपने स्त्री-पुत्रों का पालन-पोषण करते हैं तुम भी बुद्ध-शासन को क्यों नहीं करते, जिसे कर के पीछे पछताना नहीं पड़ता।”^३ आश्चर्यकर लगते हुए भी यह सत्य है कि हल जोतने के काम को बुद्ध-काल में राष्ट्रीय महत्त्व का काम समझा जाता था। शाक्य लोग तो बोने का एक उत्सव (वप्पमगल) ही मनाते थे, जिसमें एक हजार हल साथ-साथ चलते थे और अमात्यो के सहित राजा भी स्वयं हल चलाता था।^४ यह महापर्व इस बात का द्योतक है कि कृषि-कर्म उस समय अत्यन्त गौरवास्पद काम समझा जाता था और जनता के समान राजा भी उसमें भाग लेना अपना कर्तव्य समझता था। सुत्त-निपात के कम्मि-भारद्वाज सुत्त में हम भारद्वाज ब्राह्मण को दक्षिणागिरि जनपद के एकनाला ब्राह्मण-ग्राम में खेती करते देखते ही है। जोतने के बाद खेत की गुराई करने के उदाहरण भी पालि तिपिटक, विशेषतः जातको,^५ में मिलते हैं और इसी प्रकार फावड़े के उपयोग का भी उल्लेख है।^६ खड़ी फसल को (विशेषतः धान की फसल का उल्लेख किया गया है) हिरन आदि जानवर नष्ट न करें, इसके लिए बुद्ध-कालीन किसान इन्हे पकड़ने आदि का प्रवन्ध भी करते थे, ऐसा हमें लक्ष्मण जातक

१ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ४७७ ।

२ उदाहरणतः जातक, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १६५ ।

३ “नगलेहि कस खेत बीजानि पवप छमा । पुत्तदारानि पोसेन्ता धन विन्दन्ति मानवा , करोय बुद्धसासन य कत्वा नानुत्पप्पति”, थेरीगाथा, गाथाएँ ११२, ११७ (बम्बई विश्वविद्यालय संस्करण) ।

४ जातक, प्रथम खण्ड, पृष्ठ ७५- (भदन्त आनन्द कौसल्यायन का अनुवाद)

५ जातक, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ५९-१

६ जातक, जिल्द पाँचवीं, पृष्ठ ६८ ।

से विद्रिष्ट होता है। जलसिंहानी (जलमंडल) में फलक को इकट्ठा कर उसे बाध के समान ही उखाड़ा जाता था^१ और फिर अनाब को भर काकर कोठों (कोट्ठा) या बाल्यागारों (बाल्यागारा) में भर लिया जाता था।^२ मुसलों से बाध को बाध के समान ही फटा जाता था। 'मुसलानि गह्वरेषाम् बभ्रुं कोटेटन्ति मानवाः। बुद्धकालीन भारत में किसानों का जीवन सुखी और समृद्ध था और वे राज्य की सम्पन्नता से युक्त थे। स्वविर ब्रह्मालि ने 'वेरगाथा' में उद्गार करते हुए अत्यन्त अनायास रूप से कहा है 'मैने सुना है मगध के सब निवासी राज्य की सम्पन्नता से युक्त हैं वे सुखजीवी हैं।'^३

क्या-क्या फलसे बुद्ध-काल में भारतीय किसान पैदा करते थे इसके सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचना यम-राज जिसरी हुई हमें बातकों में प्रामुख्य रूप से मिलती है। विशेषतः मगध और पूर्वी उत्तर प्रदेश का वर्णन ही अधिक पालि लिपि-क में अधिक हुआ है अतः मुख्य फलक जिसके अधिक वर्णन आये हैं बाग ही हैं। उसके विभिन्न प्रकार जैसे साकि (शाकि) बीहि (बीहि) और रंजक (रंजुल) आदि उस समय बहुतायत से उगाये जाते थे। साकि-मांस-बोहन उस समय स्वादिष्ट और बड़े कानों के खाने योग्य भोजन माना जाता था। बाग के अतिरिक्त यव (जौ) और जम्बू (बाजरा) की भी खेती होती थी। जने (जम्माये) भी उगाये जाते थे और दालों में मूंग और उरद (मूंग-मास) का उत्पादन किया जाता था। जिल सरसों (सिद्ध दूधक) और एरन्ध (अरंडी) की भी खेती होती थी। मसालों में मिर्च (मरिच) और जोरे (जीरक) की भी खेती होती थी। पान (तम्बुल) और सुपारी (पुप) का प्रचार था अतः उनके पेड़ भी काफी संख्या में उगाये जाते थे। ईँद की खेती काफी बड़े पैमाने पर मगध में उस समय होती थी और घूँस और दलकर (सफर)।

१ बातक जिल बुधरी, पृष्ठ ३४१।

२ बातक, जिल बीबी पृष्ठ २४।

३ वेरीपाथा गाथा ११७ (अम्बई विश्वविद्यालय संस्करण)।

४ "सम्पन्नसत्ता यमगा केवला इति मे सुते...मुखजीविनो" वेरगाथा गाथा २८ (मिश्र उत्तम द्वारा प्रकाशित महापण्डित राजकुल साहित्यायन मण्डल प्रकाशक कीटस्थायन और मिश्र जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित वेरगाथी संस्करण)।

भी गाँवों में बनाए जाते थे। गुड से भरी पाँच सौ गाड़ियों को राजगृह से अन्धकविन्द के मार्ग में जाते हुए विनय-पिटक में हम देखते हैं।^१ गुड के बनाये जाने का भी विनय-पिटक में उल्लेख है।^२ ईख के यन्त्रों (उच्छु-यन्त्र) का, जिनसे गुड शक्कर आदि-बनाये जाते थे, जातक में उल्लेख है।^३ सालि (धान) और उच्छु (ईख) की फसल को होने वाली क्रमशः दो बीमारियों 'सेतट्ठिका' (सफेदा रोग) और 'माजेट्ठिका' (लाल रोग) का वर्णन विनय-पिटक के चुल्लवग्ग और अगुत्तर-निकाय के पजावती-पव्वज्जा-सुत्त में है। कपास (कप्पास) की खेती बुद्ध-काल में काफी बड़े पैमाने पर होती थी। उस समय का विस्तृत वस्त्र-उद्योग, जिसका वर्णन हम अगले परिच्छेद में करेंगे, इसी पर आधारित था। तुण्डिल जातक में हमें वाराणसी के आसपास कपास के खेतों का वर्णन मिलता है। महाजनक-जातक में कपास की रखवाली करने वाली (कप्पासरक्खिका) स्त्रियों का भी उल्लेख है। प्याज और लशुन (लसुण) की भी खेती होती थी और मगध में एक विशेष प्रकार के लशुन के उगाये जाने का भी उल्लेख है। लौकी (अलावु) और ककड़ी (तिपुस) जैसे कई शाक उस समय काफी मात्रा में पैदा किए जाते थे और फलों की भी खेती होती थी। वाराणसी के राजा का एक माली खट्टे आमों को मीठा और मीठे आमों को खट्टा करने की विधि जानता था।^४ पाटलि, किंशुक (किंसुक) कर्णिकार (कण्णिकार), जयसुमन और केतक जैसे अनेक फूलों के वृक्ष और पौधे भी उस समय लगाये जाते थे। विभिन्न फूलों की सुन्दर मालाएँ भी बनाई जाती थी। आठ गुरु-धर्मों (गरु धम्मा) को स्वीकार करते हुए महाप्रजावती गौतमी कहती है कि वह उन्हें उसी प्रकार सिर पर रखेगी जिस प्रकार कोई शौकीन पुरुष उत्पल की माला को या जूही की माला को या मोतियों की माला को।^५ फल और फूल बेचने वाले लोगों को उस समय क्रमशः 'पणिका' और 'मालाकारा' कहा जाता था।

१ देखिये आगे पाँचवें परिच्छेद में अन्तर्देशीय व्यापार का वर्णन।

२ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ २२५-२२६।

३ जातक, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २४०।

४ जातक, जिल्द पाँचवीं, पृष्ठ ३।

५ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ५२१।

‘भास्वाकाय’ लोग जैसा उनके नाम से स्पष्ट है पूछ बैठने के साथ-साथ माछाएँ भी बनाते थे।

सिन्धुई का यद्यपि प्रथम या परम्पु अविच्छिन्न किसान वर्षा पर ही निर्भर करते थे। शायद और कोलियों के रोहिणी नदी के बाँध पर हुए लड़ाई से स्पष्ट साम्य पड़ता है कि नदियों की बाँध कर गहरे निवासों का ढंग उस समय लोगों को विरिष्ठ था भले ही यह किसी भी प्रारम्भिक अवस्था में क्यों न रहा हो। पुष्करिणियों से भी सिन्धुई का काम लिया जाता था। चूँकि अविच्छिन्न मेरी आब के समान वर्षा पर ही निर्भर थी अतः बकासों के पड़ने के जो विवरण हमें मिलते हैं। बैरंदा का बकास तो प्रसिद्ध है ही जहाँ मिला-संघ सहित भयवान् को उत्तरापथ के व्यापारियों के हाथ प्रवृत्त प्रत्यक्ष भव भी पर निर्भर करना पड़ा था और इस प्रकार वहाँ उन्हें केवल जो ही खानी पड़ी थी। अग्नि प्रदेश में भी भयवान् बुद्ध के जीवन-काल में एक बार भयंकर बकास पड़ा था। विनरिटिक के प्रवन पारमिष्ठिक म इसका उल्लेख है। इसी प्रकार संयुक्त-निकाय के कृष्ण-मुत्त म नात्था के भीषण बकास का वर्णन है जिसके सम्बन्ध में कहा गया है कि उस समय लोगों के प्राण निकल रहे थे। भरे हुए मनुष्यों की उबली-उबली हड्डियाँ बिलरी हुई थी। लोग घूम कर सड़ाई बन गये थे। औरक जातक म कासी देश में बकास पड़ने का उल्लेख है। इसी प्रकार वेत्सन्तर जातक में भी बकास का वर्णन है और अन्य कई जातकों में भी। बौद्ध संस्कृत ग्रन्थ विष्णुवर्धन^१ से हमें पता लगता है कि व्याघ्रघटी में एक बार लगातार १२ वर्ष तक बकास पड़ा था।

बुद्ध-काल म खेती पर राजा की और से जो लगाव लगता था उसे ‘रज्जोमान’ (राजा का मान) या (राज-वलि) कहा जाता था। यह अक्सर उत्पादित फसल के एक अंश के रूप में लिया जाता था। मुद्रा के रूप में लेने के उदाहरण नहीं मिलते

१ संयुक्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद) दूसरा भाग पृष्ठ ५८५।

२ ईजिये विशेषतः जातक, जिसका दूसरी पृष्ठ १३५, १४९, १६७ जिस बीच की पृष्ठ १८३ ४ १।

३ पृष्ठ १३२।

४ जातक, जिसका दूसरी, पृष्ठ ३७८।

यद्यपि अनाज का क्रय-विक्रय मुद्रा के द्वारा बुद्ध के काल में होता था और अनाज खरीदने और बेचने का काम करने वाले व्यापारी 'धञ्जवाणिजा' कहलाते थे।^१ सालक जातक में धान्य बेच कर जीविका चलाते बोधिसत्व को एक पूर्व जन्म में दिखाया गया है। जब फसल तैयार हो जाती थी तो राजा के कर संग्रह करने वाले अधिकारी जिन्हें 'निग्गाहका' या 'बलि-साधिका' कहा जाता था, खेतों में आकर फसल का आकलन कर लेते थे या खलिहानों में तैयार अनाज का निश्चित भाग राज-कर के रूप में ले लेते थे। कभी-कभी इस काम को राज कर्मचारी न कर स्वयं गाँव का मुखिया, जिसे 'गाम-भोजक', 'गामिक' या 'जेठक' कहा जाता था और जो प्रायः निर्वाचित होता था, राज-बलि को अलग-अलग किसान-परिवारों से इकट्ठा कर (राजबालि लभित्वा) राजा को दे देता था।^२ उपज का कितना अंश राजा कर के रूप में लेता था, इसके सम्बन्ध में आचार्य बुद्धघोष ने कहा है, "दसवाँ भाग देना जम्बुद्वीप का पुराना रिवाज (पोराण चारित) है। इसलिए दस भाग में एक भाग भूमि के मालिकों को देना चाहिए।"^३ "पोराण चारित" से यहाँ तात्पर्य बिम्बिसार-अजातशत्रु के काल से है, जैसा कि हम आगे के परिच्छेद में देखेंगे, आचार्य बुद्धघोष द्वारा प्रयुक्त शब्द 'पोराणस्स नीलकहापणस्स' में 'पोराण' शब्द का अर्थ बुद्ध या बिम्बिसार-अजातशत्रु के काल से है। जब आचार्य बुद्धघोष किसी विशेष वस्तु के सम्बन्ध में बुद्ध के जीवन-काल और उसके उत्तरकाल में विभिन्नता प्रकट करना चाहते हैं तो दोनों की तुलना करते हुए वे प्रथम के लिए 'पोराण' (प्राचीन) शब्द का प्रयोग करते हैं। अतः इससे हमें यही मानना उचित है कि उपज का दसवाँ भाग बुद्ध-काल में राजाश के रूप में लिया जाता था। छठे भाग की जो बात कही गई है,^४ उसे उसके उत्तरकाल की समझनी चाहिए। विशेष अवस्थाओं में राजा भूमि-कर से लोगों को मुक्त भी कर देता था।^५

१ जातक, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २६७, जिल्द तीसरी, पृष्ठ १९८।

२ जातक, जिल्द पहली, पृष्ठ ३८४, ४८३।

३ देखिये विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ २५४, पद-संकेत १।

४ देखिये हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ दि इंडियन पीपुल, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ५९८।

५ जातक, जिल्द पहली, पृष्ठ १२१।

कृपि के साथ गोरक्षा का बंटूट और अनिवार्य सम्बन्ध है। इसीलिए सम्भवतः दीप-निकाय से कटवन्त-मुत्त तथा मज्झिम-निकाय के एमुकारि-मुत्तम में 'कसि गोरक्षे' (कृपि-गोरक्ष) का सार्वक इन्द्र समास प्रयुक्त किया गया है।^१ बुद्ध-काल में गौ का सम्मान था। स्वयं भगवान् बुद्ध ने गायों को माता पिता भाई और बन्ध-बान्धवों की तरह परम मित्र और भयबा बलबा बर्षबा तथा मुलबा बताया था। बुद्ध-काल में मगध लोग गौओं की चारों तरफ से और उन पर कसि की कठिनाई बाँधते थे।^२ गौ पशु-पालन का प्रतीक है और बुद्ध-काल में हम पशु-पालन के कर्म को अत्यन्त उन्नत और व्यवस्थित अवस्था में पाते हैं। प्रत्येक गाँव में निश्चित भूमि पोखर-भूमि के रूप में अलग छोड़ दी जाती थी जिस पर उस गाँव के सब पशु चर सकते थे। प्रतिदिन दूध या दूधोत्पन्नक (ध्वाला) बाहर प्रत्येक घर के पशुओं को ले जाता था और चरगाह में दिन भर उन्हें चराने के बाह फिर वापस घरों पर पहुँचा जाता था। इसी प्रकार का एक ध्वाला जिसका नाम मन्ध था भगवान् बुद्ध को एक बार मार्ग में गंगा के किनारे पशु चराते मिला था जिसने भगवान् के उपदेश को सुना था। ध्वाला संविन्न होकर प्रव्रज्या के लिए याचना करने लगा परन्तु भगवान् ने उससे कहा "मन्ध पहले तुम मानसिक की गायें लीटा खाओ।" ध्वाले ने अब कहा कि पापों से अपने बछड़ों के श्रेय में बड़ी स्वयं अभी पावेंगी तो सामाजिक नीति के धर्म को समझने वाले भगवान् ने फिर उससे कहा था 'तुम अपने मानसिक की पावें तो

१ मज्झिम-निकाय के महाकुल्लवत्तम-मुत्तम और अंगुत्तर-निकाय के दीप-मुत्त में कृपि और गोरक्षा के साथ-साथ वाणिज्य को भी रखा गया है। बिल्काइये "कृपि-गोरक्ष-वाणिज्यम्"। पीठा १८४४।

२ बाह्यज-धम्मिय-मुत्त (मुत्त-निपात)।

३ दीप-निकाय के महानुवत्तम-मुत्त में कहा गया है कि महानुवत्तम नामक क्षत्रिय राजा के पास अन्य बहुसूय वस्तुओं के अलावा, कसि की पंटी रहने चारों ओर हुए होने वाली औरानी हजार पावें थी। "अनुरातीतिपेनुत्तरतानि अहेनु कुल्लवत्तमानि अंगुत्तराणानि।"

४ आतल जित्त वल्ली, पृष्ठ १९१ १९४।

लौटा कर ही आओ।” ग्वालो के जीवन का भगवान् बुद्ध को गहरा और सूक्ष्म ज्ञान था। एक चतुर गोपालक के ग्यारह गुणों का वर्णन, जिनके द्वारा वह गौयूथ की रक्षा करने के योग्य होता है, भगवान् ने मज्झिम-निकाय के महा-गोपालक सुत्तन्त में किया है। उन्होंने बताया है कि एक चतुर गोपालक को किस प्रकार गायों के वर्ण और लक्षण को जानने वाला होना चाहिए, घाव को ढाँकने वाला, काली मक्खियों को हटाने वाला, मार्ग, चरागाह और पानी को जानने वाला, सब दूध को न दुहने वाला और गायों के पितर और म्वासी जो वृषभ है, उनकी अधिक सेवा करने वाला होना चाहिए, आदि। इसी प्रकार इसी निकाय के चूल-गोपालक सुत्तन्त में भगवान् ने मगध के एक मूर्ख और एक बुद्धिमान् ग्वाले की उपमा देकर बताया है कि किस प्रकार मूर्ख ग्वाले ने वर्षा के अन्तिम मास में वेघाट गायें विदेह देश की ओर हाँक दी जिससे सब गायें गंगा की बीच धार में भँवर में पड़ कर वह गईं, जब कि बुद्धिमान् ग्वाले ने घाट आदि के बारे में ठीक प्रकार सोच कर उन्हें हाँका, जिससे वे कुशलतापूर्वक पार चली गईं। कुछ ग्वाले भगवान् बुद्ध के समय में ऐसे भी होते थे जो स्वयं अपनी गायें और अन्य पशु रखते थे। धनिय गोप ऐसा ही ममृद्ध ग्वाला दिखाई पड़ता है, जिसने अपने माफ-मुथरे घर, पशु-धन और सुखी जीवन का वर्णन इस प्रकार स्वयं भगवान् के सामने किया था, “भात मेरा पक चुका है, दूध दुह लिया गया है। मही (गण्डक) नदी के तीर पर स्वजनो के साथ वास करता हूँ मक्खी-मच्छर यहाँ नहीं हैं कछार में उगी घास को गायें चरती हैं मैं आप अपनी ही मजदूरी करता हूँ मेरे तरुण बैल और बछड़े हैं। गाभिन गायें हैं और तरुण गायें भी और सब के बीच वृषभराज भी हैं।”^१ हम जानते हैं कि १२५० गायों को आगे किए मेण्डक गृहपति ने भिक्षु-सघ सहित भगवान् का अगुत्तराप प्रदेश में धारोष्ण दूध से सत्कार किया था।^२ भोजन के समय से पूर्व किसी अतिथि के आजाने पर अक्सर उसे पहले दूध पिला कर बाद में भोजन के समय भोजन कराया जाता

१. सयुत्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद), दूसरा भाग, पृष्ठ ५२६ (पठम-वारखन्ध-सुत्त)।

२. धनिय-सुत्त (सुत्त-निपात)।

३. विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ २४९-२५०।

या ।^१ देश में पंच नीरसों—भूमि वही एक, मजनीत और ची—की कमी नहीं थी। गोपाओं के समान अजपास भी होते थे जो बकरियों और भेड़ों को चराते थे और उनकी ऊन को इकट्ठा करते थे जिससे ऊन सम्बन्धी गृह-वित्त बचता था और बहुमुख कम्बज आर्थिक बनते थे जिसका उत्प्रेषण हम व्यापारिक भूगोल का विवेक करते समय पाँचवें परिच्छेद में करेंगे।

रुपि-बोरसा के बाव मुद्राकामीन भारत के तीन मुख्य पेघे बाणिज्य चिन्तकरी और मजदूरी थे। राज-सेवा भी उस समय निःसन्देह एक महत्वपूर्ण पेघा था। कूटव्य-सुत (बीज १५) से मान्य पड़ता है कि अनेक मनुष्य उस समय राज-सेवा में (राज पोरसे) उत्साह रखते थे और राजा उन्हें उचित मत्ता और वेतन (मत वेतन) देकर समुष्ट रखने का प्रयत्न करते थे। राज-सेवा में सम्मन्वित मुख्य महत्वपूर्ण पक्ष पुरोहित अमात्य (अमन्त्र) और सेनापति के थे। राज-सेवा से सम्मन्वित १३ पेघों का उत्प्रेषण हमें सामञ्जस्य-सुत में मिलता है। सिपाहियों और सेनाध्यक्षों की नियुक्ति में योग्यता का ध्यान रखा जाता था बर्न आदि का नहीं। बाउनरी का एक पुरोहित-गुप्त जो श्रेष्ठ अनुर्धर (अनुमहान् अमो) का सेनाध्यक्ष बनाया गया था ।^२ अम्भापक (अम्भापक) का पैसा भी उस समय बाबर जीय माना जाता था। विद्याधी या तो पुस्तकों को पुस्तक के रूप में कुछ देते थे या शारीरिक सेवा द्वारा शिक्षा के अन्त से उन्नत होते थे। राजा की ओर से कर संग्रह करने वाले लोग भी नियुक्त थे जो निम्नाहक कृष्णते थे। राजसेवा से सम्मन्वित अन्य अनेक पेघे भी उस समय थे जिनके विवरण में उत्काशीन साधन व्यवस्था में जा पड़ने के भय से हम नहीं जा सकते।

बाणिज्य (बाणिज्या) और शिक्षा (शिक्षा) सम्बन्धी उद्योग-वर्गों का

१ बार्नेजानि-सुतन्त (मजिलस २१५।७)।

२ अस्तक, मिश्र बीबी पृष्ठ ३६३।

(३) अस्तक, मिश्र बीबी पृष्ठ ३९७ सुत-विपत्ति के अस्तक-सुत से हमें पता चलता है कि योगाजीवी होने के अतिरिक्त बाउनरी लोग मुद्रा-काम में अन्य अनेक पेघे भी करते थे।

४ अस्तक, मिश्र बीबी, पृष्ठ ३७७।

विवरण हम आगे के परिच्छेद में देंगे, क्योंकि उनका सम्बन्ध आर्थिक और व्यापारिक भूगोल से ही अधिक है। मानव-भूगोल की दृष्टि से यहाँ इतना कह देना आवश्यक जान पड़ता है कि बुद्ध-काल में यद्यपि सभी शिल्पो-का आदर होता था और वर्णों के साथ उनका सम्बन्ध नहीं जुड़ा था, परन्तु फिर भी बाँस और बेंत का सामान बनाने वाले, नाई, कुम्हार, जुलाहे और चमड़े का काम करने वाले "हीन शिल्प" (हीन सिप्प) करने वालों की श्रेणी में आते थे, ऐसा हमें विनय-पिटक के पाचित्तिय काण्ड (द्वितीय पाचित्तिय) से विदित होता है। ब्रह्मजाल-सुत्त (दीर्घ० १।१) में मिथ्या जीविकाओं के द्वारा अनेक लोगों को रोजी कमाते दिखाया गया है (मिच्छाजीवेन जीविक कप्पेन्ति) जिससे भी उस समय हीन समझे जाने वाले अनेक पेशों पर प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार की हीन जीविकाओं के रूप में अग-विद्या, उत्पाद-विद्या, मणि-लक्षण, वस्त्र-लक्षण, अनेक प्रकार की भविष्यवाणियाँ करना, अजन तैयार करना, नाक में तेल डालकर छिकवाना आदि पेशों की लम्बी सूची दी गई है, जिनका वस्तुतः शिल्पकारी से कोई सम्बन्ध नहीं है। बुद्ध-काल के सम्बन्ध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कोई व्यक्ति किसी समय किसी पेशे को छोड़कर दूसरे पेशे को कर सकता था और इससे उसकी सामाजिक स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ता था। उग्रसेन श्रेष्ठपुत्र एक रस्सी पर नाच दिखाने वाली नटिनी के प्रेम में फँस कर उसी काम को करने लगा था, परन्तु इससे वह अपने परिवार से बहिष्कृत नहीं किया गया था।^१ इसी प्रकार एक सेठ (सेट्ठ) को हम दर्जी और कुम्हार का पेशा करते और अपनी उच्च सामाजिक स्थिति बनाये देखते हैं।^२ एक जातक-कथा में एक ऐसे क्षत्रिय का उल्लेख है जो पहले कुम्भकार था, फिर डलिया बनाने वाले का काम करने लगा और अन्त में वह मालाकार और रसोइया भी बना।^३ ब्राह्मणों को हम खेती करते और व्यापार करते भी बुद्ध-काल में देखते हैं। ऐसे अन्य अनेक उदाहरण भी दिये जा

१ धम्मपदट्ठकथा, जिल्द चौथी, पृष्ठ ५९।

२ जातक, जिल्द छठी, पृष्ठ ३७२।

३ जातक, जिल्द पाँचवीं, पृष्ठ २९०।

४ कसिमोरवोज-सुत्त (सुत्त-निपाते), जातक, जिल्द तीसरी, पृष्ठ १६३; जिल्द पाँचवीं, पृष्ठ ६८।

५ जातक, जिल्द पाँचवीं, पृष्ठ ४७१।

सबते हैं। मजिम-निकाय के बटिकार-मुत्तम में हम देखते हैं कि बटिकार नामक एक बुद्धार का ज्योतिपास नामक एक ब्राह्मण तबन प्रिय मित्र या और ज्योतिपास उसे "सौम्य बटिकार!" कह कर पुकारता था। अब हम बुद्धकासीन मारन के मजदूरों की अवस्था पर आते हैं।

पहले हम सेतों पर काम करने वाले मजदूरों को लेते हैं। जातक के विवरणों से माहूम पड़ता है कि सेतों पर काम करने के लिए मजदूरी पर आदमी रखे जाते थे।^१ सेतों की रखावाही करने के लिए जो आदमी नियुक्त किए जाते थे उन्हें 'सेतरस्तक'^२ या 'सेतनोपता'^३ कहा जाता था। इस प्रकार सेतों पर काम करने के लिए जो आदमी मजदूरी पर रखे जाते थे उन्हें मजदूरी अवसर अनाज के रूप में ही पाती थी। यद्यपि मासक आदि के रूप में 'भतकों' का मजदूरी देने के उल्लेख भी प्राप्त हैं।^४ भूतल जातक से स्पष्ट विरहित होता है कि दिन भर काम करने के बाद लगभग समस्त 'भतक' अपने घर लाने जाते थे। सेतों के अलावा अन्य काम के लिए भी मजदूरी पर लोग रखे जाते थे। कई जातकों में हम ऐसे मजदूरों को प्रतिदिन एक मासक या पय का चतुर्थ भाग मजदूरी के रूप में मिलते देखते हैं।^५ यद्यपि बुद्ध-काल में इन छोटे-छोटे सिक्कों की कल्पना भी काफी अधिक थी फिर भी बुद्ध-काल में मजदूरों और श्रमिकों को हम आर्थिक रूप से अच्छा जीवन व्यतीत करते नहीं देखते। बुद्धकासीन मजदूर (भतक) कठिनाता से ही जीवन व्यतीत करता था। पर्यन्त जातक में कहा गया है "भर्ति करवा किण्ठेन जीवति। अर्वात्" "मजदूरी कर के कठिनाता से ही जीया जाता है। काम कर देने के बाद वह अपनी मजदूरी पाने के लिए किस प्रकार

१. देखिये विरोपतः जातक, जिसका पहली पृष्ठ १७७; जिसका तीसरी पृष्ठ १६२।

२. जातक, जिसका दूसरी पृष्ठ ११ जिसका तीसरी पृष्ठ १६१; जिसका छठी पृष्ठ ३३६।

३. जातक, जिसका तीसरी, पृष्ठ ५२; जिसका चौथी पृष्ठ १७७।

४. जातक, जिसका तीसरी, पृष्ठ ४४६; जिसका पाँचवीं, पृष्ठ २१९।

५. देखिये आगे पाँचवीं परिच्छेद में मूला और विविध का विवेचन।

६. जातक, जिसका पहली पृष्ठ ४७५; जिसका तीसरी, पृष्ठ ३२५।

प्रतीक्षा करता था, इसे धर्मसेनापति सारिपुत्र ने पूरी सवेदनशीलता के साथ देखा था। तभी तो अपने अनासक्त जीवन का वर्णन करते हुए उन्होंने अपनी तुलना एक मजदूर (भतक) से करते हुए कहा है, “न मुझे मरने की चाह है और न जीने की। काम करने के बाद अपनी मजदूरी पाने की प्रतीक्षा करने वाले नौकर के समान मैं तो अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।” “मरण नाभिकखामि नाभिकखामि जीवित। काल च पटिकखामि निव्विम भतको यथा।”

मजदूरी पर काम करने वालों के अलावा एक दूसरा वर्ग श्रमिकों का बुद्ध-काल में और था, जिन्हें ‘कम्मकर’ और ‘दास’ कह कर पुकारा जाता था। ये पुरुष भी होते थे और स्त्रियाँ भी। इनका भाग्य ‘भतको’ की अपेक्षा अधिक दुःख-पूर्ण जान पड़ता है। अधिकतर वे घरेलू नौकरों के रूप में होते थे और हर समय घर में रहते थे या बाहर भी स्वामी के कार्य से जाते थे। इनके साथ दुर्व्यवहार के उदाहरण मिलते हैं। श्रावस्तीवासिनी गृहपत्नी वैदेहिका ने अपनी दासी काली को जिस प्रकार पीटा था, उस प्रकार की पिटाई अक्सर बुद्ध-काल में दासियों को सहन करनी पड़ती थी।^१ भिक्षुणी पुण्णिका, जो पहले पनिहारिनी थी, अपने पूर्व के जीवन के सम्बन्ध में जब सोचती है, तो उसे अनिवार्य रूप से अपनी स्वामिनी के द्वारा पीड़ित होने की और कठिन शीत में पानी में उतरने की याद आती है।^२ नामसिद्धि जातक में हम एक दासी को रस्ती से पिटते देखते हैं। अट्ठकथाओ में ऐसी दासियों तक के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने अपनी स्वामिनियों के दुर्व्यवहार से तग आकर आत्म-हत्या करने का प्रयत्न किया। बड़े-बड़े यज्ञों तक में, जिन्हें लोग पुण्य अर्जन करने के लिए करते थे, दास-दासियों को दण्ड और भय से तर्जित होकर, आँसू गिराते हुए, काम करना पड़ता था। इन अश्रुमुख निरीह प्राणियों ने तथागत की करुणा को कितना आकृष्ट

१ थेरगाथा, गाथा १००३ (महापण्डित राहुल सांकृत्यायन, भदन्त आनन्द कौसल्यायन तथा भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित देवनागरी सस्करण), मिलाइये मिलिन्द-प्रश्न, पृष्ठ ५५ (भिक्षु जगदीश काश्यप का हिन्दी अनुवाद)।

२ ककचूपम-सुत्तन्त (मज्झिम ० १।३।१)।

३ उदकहारी अहं सीते सदा उदकमोतरि। अज्ञान दण्ड-भय-भीता वाचादोसभयहिता। थेरीगाथा, गाथा २३६ (बम्बई विश्वविद्यालय सस्करण)

किया था इसे बीच-निकाय के कूटयन्त्र-मुक्त तथा संयुक्त-निकाय के सम्बन्ध-मुक्त में सभी प्रकार देखा जा सकता है। बासों और बासियों के पुत्र भी बास और बासी ही होते थे।^१ इस प्रकार यह प्रथा परम्परागत रूप से चलती थी। अष्टाह्वय वातक से पता चलता है कि कुछ आरम्भी भय के कारण भी बास हो जाते थे। राजा जिन लोगों को युद्ध में बन्दी बनाते थे वे भी अक्सर बास बना कर रखे जाते थे। इसी प्रकार दण्ड के रूप में भी लोगों को बास बना किया जाता था। कुशावक वातक में हमें ऐसा ही एक उदाहरण मिलता है। बासों को अक्सर दान या भेंट में भी दिया जाता था। शीबक ने साकेत के मेरुति (मेरु) की पत्नी के साथ वर्ष पुराने सिर बर्ब को ठीक किया था। इसके बरबसे में उसे सीकड़ हवाएँ बहाएँ मिलने के बजाएँ एक बास और एक बासी भी भेंट-स्वरूप मिले थे।^२ राजाओं और शाह्य-महाशालों की तो कोई बात ही नहीं साधारण गृहस्थ तक भी बुद्ध-काल में बास रखते थे।^३ स्वामियों के घर से बासों के सामने के भी उदाहरण मिलते हैं^४ और इस प्रकार के बर्चन भी मिलते हैं जिनसे प्रकट होता है कि कुछभूष्य देकर या विशेष अवसरों में बास मुक्त भी कर दिये जाते थे। दासता से मुक्ति उसी प्रकार कुछ और सीमाय का प्रतीक मानी जाती थी जिस प्रकार शूद्र या रौद्र से मुक्त हो जाना या किसी भीयन मय प्रदेश को पार कर जाना या जन्मनाशर से छूट जाना। बास पुत्र्य का तो यह निर्बाध ही था। निर्बाध की उपमा इसीलिए बास की मुक्ति से भी गई है।^५ रावत जेबिह्व ने यह कहा है कि बुद्ध-काल में बासों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होता था और उनकी संख्या भी नगण्य थी।^६ बासों के साथ जो दुर्व्यवहार होता था उसके कुछ

१ वातक, जिसमें पहली पृष्ठ २२५ जिसमें तीसरी, पृष्ठ ४९।

२ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ २९८।

३ वातक, जिसमें पाँचवीं, पृष्ठ १५; जिसमें छठी, पृष्ठ ११७।

४ वातक, जिसमें पहली पृष्ठ ४५२।

५ वातक, जिसमें पाँचवीं पृष्ठ ३३३; जिसमें छठी, पृष्ठ ५४७।

६ महा-वस्तुपुर-सुत्त (मज्झिम ११७९)।

७ - "For the most part the slaves were household servants, and not badly treated; and their numbers seem to have been

उदाहरण हम पहले दे चुके हैं और उनकी सख्या अल्प नहीं थी, यह इस बात से विदित होगा कि ५०० दासियाँ तो अकेली विशाखा ही अपने पिता के घर से लाई थी, और कौशाम्बी-नरेण उदयन के रतिवास में ५०० दासियाँ थी। पिप्पलि माणवक के यहाँ दासों के पूरे चौदह गाँव थे जिनकी सख्या उन्हीं के शब्दों में इतनी अधिक थी कि "यदि तुममें से एक-एक को पृथक्-पृथक् दासता से मुक्त करें, तो सौ वर्ष में भी न हो सकेगा।"^१ अन्य अनेक उदाहरण भी इसी प्रकार के दिये जा सकते हैं। भगवान् बुद्ध ने अपने समतावादी धर्म के प्रचार से समाज में जिस व्यापक समभाव और पर-शोषण-विरति की भावनाओं को उत्पन्न किया और दास-दासी-प्रतिग्रहण को अनुचित बतलाया, उन सब का समाज पर कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा। अनाथपिण्डिक की दासी पुणिका दासी-भाव से मुक्त कर दी गई और उसने श्रेष्ठि की पुत्री का पद पाया। बुद्ध-धर्म की महिमा से ही खुज्जुत्तरा दासी से राज-माता बनी, और न जाने कितने अज्ञात दास-दामी-पुत्र उन लोगों के द्वारा मुक्त किये गये जो भगवान् बुद्ध के प्रभाव में आये। पिप्पलि माणवक के समान न जाने कितने बुद्ध-प्रभाव में आने वाले मनुष्यों ने अपने दासों से कहा, "अब तुम अपने आप सिरों को धोकर मुक्त हो जाओ।"^२ इस प्रकार भगवान् बुद्ध के प्रभाव से यद्यपि दास-दासियों के भाग्य में एक नया परिवर्तन आया और दास-दासी-प्रतिग्रहण को बुरा मानने की विचारधारा समाज में चली, परन्तु फिर भी जब कि समाज में चारों ओर सुख और समृद्धि थी, किसानों के कोट्ठागार घन-धान्य से और सेठों के निष्क-हिरण्य से भरे हुए थे, तो दास-दासियों के रूप में सत्त्वों का यह वाणिज्य (सत्त-वणिज्जा), मनुष्यों का यह विन्य (मनुस्स-विक्कय) और विशेषतः भय-तर्जित दासों और कर्मकरों की आँखों से गिरते हुए आँसू, हमारे हृदय पर पीड़ा की एक रेखा अवश्य छोड़ जाते हैं।

insignificant" बुद्धिस्ट इण्डिया, पृष्ठ ४० (प्रथम भारतीय संस्करण, सितम्बर १९५०), रायस डेविड्स के इस मत का अनुसरण या अन्धानुसरण करते हुए डा० नलिनाक्ष दत्त और श्री कृष्णदत्त वाजपेयी ने भी शब्दशः लिख दिया है। "इनके अतिरिक्त दास भी थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। इनकी सख्या अधिक न थी।" उत्तर-प्रदेश में बौद्ध धर्म का विकास, पृष्ठ १९।

१ बुद्धचर्या, पृष्ठ ३०८।

२ बुद्धचर्या, पृष्ठ ४१।

३ उपर्युक्त के समाप्त।

पाँचवीं परिच्छेद

आर्थिक और व्यापारिक भूगोल

बृह-काष्ठ में भारतीय जनता का आर्थिक जीवन सुखी और समृद्ध था। जनक बृहकाशीन मनुष्यों विशेषतः सेठों की प्रभूत सम्पत्ति का वर्णन मिलता है। चम्पा-निवासी श्रेष्ठ-पुत्र सोन कोटिबिंश बीस करोड़ का बनौ था।^१ अस्सी गाड़ी मसफियाँ (हिरण्य) उसके यहाँ थीं।^२ साकेत के सेठ वर्णजय ने अमृतसर-निकाय की बद्धकन्या के अनुसार, अपनी पुत्री विद्यासा के लिए ९ करोड़ के मूल्य से महाकाष्ठ नामक आभूषण को बनवाया था और उसके स्नान पूर्ण के मूल्य के लिए ५४ गाड़ी धन दिया था। इसी विद्यासा के लिए उसके बहसुर मयार श्रेष्ठी ने केवल एक आभूषण एक छात्र का बनवाया था। आनस्ती के प्रसिद्ध व्यापारी अमात्रपिण्डिक ने जेतवन की सारी भूमि को सोने की मुहरों से किनारे से किनारा मिला कर ढाँक कर जेत कुमार से उसे खरीदा था और इसमें उसकी १८ करोड़ मुहरें लगी थी। कुछ मिला कर सेठ को ५४ करोड़ धन जेतवनायक के बनवाने में व्यय करना पड़ा था। चम्पाबद्धकन्या की विद्यासाय वस्तु में कहा गया है कि विद्यासा अपने घर से खोज के रूप में लंबे लंबे और सोने के बर्तनों की पाँच-पाँच सौ गाड़ियाँ इतनी ही पाड़ियाँ देखनी और बहुतमूल्य बरतनी की और ६ बीस और इतनी ही संख्या की

१ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ १९९।

२ अर्थात्, पृष्ठ २४।

३ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ४६१; आहतक, प्रथम खण्ड, पृष्ठ ११९ (भगवत् आनन्द कीसल्यायन का अनुवाद)।

४ सारत्तप्यकासिनी निबन्ध चतुर्थी पृष्ठ ११; आहतक, प्रथम खण्ड, पृष्ठ ११९ १२१ (भगवत् आनन्द कीसल्यायन का अनुवाद)।

गायें लेकर आई थी। धम्मपदट्ठकया के अनुमार विशाखा मृगारमाता ने १८ करोड़ के मूल्य में पूर्वाराम प्रामाद बनवाया था। सयुत्त-निकाय में श्रावस्ती के दो कजूस सेठों के मर जाने का उल्लेख है, जिन्होंने क्रमशः अस्सी लाख और सौ लाख अशफियाँ छोड़ी थीं। उन दोनों सेठों के सन्तान-हीन होने के कारण यह सब धन राजकोष में चला गया था।^१ इसी प्रकार वज्जु जातक में कहा गया है कि काशी देशके एक धनवान् सेठ का गाड़ा हुआ खजाना ४० करोड़ के सोने का था। अम्मपदान जातक में मगध के सख नामक एक सेठ का उल्लेख है जिसके पास १८ करोड़ सम्पत्ति थी और इतनी ही सम्पत्ति उसके एक मित्र वाराणसी के मेठ की बताई गई है। 'असीति कोटि विभवो सेट्ठि' अर्थात् अस्सी करोड़ सम्पत्ति वाले सेठों के अनेक विवरण हमें जातक-कथाओं में मिलते हैं। पेतवत्यु की अट्ठकया^२ में बताया गया है कि राजगृह के एक व्यापारी के पास इतनी सम्पत्ति थी कि यदि प्रतिदिन एक हजार मुद्राएँ व्यय की जातीं तब भी वह समाप्त नहीं हो सकती थी। धम्मपदट्ठकया में मगध राज्य के कुम्भघोसक नामक व्यक्ति का उल्लेख है जो फट पुराने कपड़े पहनता था, परन्तु जिसके पास उसके पिता के द्वारा छोड़ी हुई ४० करोड़ सम्पत्ति जमीन में गड़ी हुई थी। वाराणसी के श्रेष्ठिपुत्र यश और कौशाम्बी के धोपक, कुक्कुट और पावारिक (पावारिय) नामक सेठों की इसी प्रकार प्रभूत सम्पत्ति का वर्णन किया गया है। सुमगलविलासिनी^३ के अनुसार वही सेठ बुद्ध-काल में वास्तविक रूप से धनवान् माना जाता था जिसके पास ४० करोड़ धन हो और जो प्रतिदिन ५ अम्मण (अनाज नापने का एक माप) में लेकर एक तुम्ब (अनाज नापने का एक अन्य माप) तक कार्षापणों की खरीद-विक्री करता हो।

बड़े-बड़े सेठ (सेट्ठि) और वणिक् (वाणिजा) ही नहीं, अन्य लोगों की भी प्रभूत सम्पत्ति का वर्णन मिलता है। पिप्पलि माणवक (बाद में आर्य महाकाश्यप) जो मगध देश के महातित्थ (महातीर्थ) नामक ग्राम के निवासी थे, ८७ करोड़ सम्पत्ति के स्वामी थे। इसी प्रकार सारिपुत्र के यहाँ ५०० सोने की पाल-

१ सयुत्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पहला भाग, पृष्ठ ८०-८२।

२ पृष्ठ २-९।

३ जिल्व दूसरी, पृष्ठ ५८६।

क्रिया और महामोगस्तान के यहाँ ५ गावियाँ थीं। उसवेला के सेनानी नियम की उसकी मुजावात में बरगद व पेड़ के बैचना में यह मनीनी की थी कि यदि प्रथम गर्भ में यह पुत्र प्रसव करेगी तो प्रति वर्ष एक लाल बै गाय में उसकी पूजा करेगी।^१

अनेक बुद्धकालीन ब्राह्मण-महापात्रों की भी प्रभूत सम्पत्ति के बर्नन मिलते हैं। उन्हें अस्मर 'अडडा' 'महदुपना' और 'महामोगा' कहकर पुकारा गया है। अनेक पातक-कथाओं में ऐसे ब्राह्मणों के उल्लेख हैं जिन्हें 'अणीनि-कोटि-यन-बिम्बा' अर्थात् अस्सी करोड़ धन-बीम्ब वाले कहा गया है।^२ आचार्य बुद्धचोप ने परमेश्वर जौतिका^३ में ब्राह्मण-महापात्र की परिभाषा करते हुए ऐसे ब्राह्मणों को महापात्र (महासात) बताया है जिनके पास अस्सी करोड़ भन हो। अंग देश के चम्पा नगर का स्वामी मोषदण्ड जिसे वह नगर यषनराज अथिष्ठ बिम्बिसार की ओर से दान के रूप में मिला हुआ था इसी प्रकार का ब्राह्मण-महापात्र था। इसी प्रकार मगध देश के साधुमंत गाँव का ब्राह्मण कण्डन्त था। कोमल देश में तो ऐसे ब्राह्मण महासात काफी संख्या में थे। मोपनार का बनि ब्राह्मण इच्छानगर का सास्स उक्कट्ट का पोक्करसादि सातवतिका का लीहिल्ल ये सब ब्राह्मण महापानी और म्हा-ऐश्वर्य वाले थे।

जहाँ तक छपकों की अवस्था का सम्बन्ध है हम मगध के उर्वर क्षेत्रों और वहाँ के राज्यसम्पन्न अर्कटक अपीक्षित क्षेत्रयुक्त और हस्तिकाय अस्वकाम और रत्नकाय से युक्त हिरण्य-मुवर्ण-यम ब्रह्म-सम्भार-मुलम (ब्रह्मसम्भारमुलमा) जनपदों को देख चुके हैं। वनपाय्यपूर्ण समूह और स्थीत बुद्धकालीन समयों के विन को भी हम देख चुके हैं। मावस्ती में ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो मिला न सकयी हो। आपन जैसे निगमों का व्यस्त व्यापारिक जीवन था। वापनवी का फला-कौसल और धन-बीम्ब अनुपम था। मिथिला के चार महाधारी के

१ वातक, प्रथम अण्ड पृष्ठ ८९ (यदन्त जलन्ध वीत्तस्यायन का अनुवाद)।

२ वातक, जिस वही पृष्ठ ३४९, ४६६ जिस दूसरी पृष्ठ २७२; जिस बीवी पृष्ठ १५, २२।

३ जिस दूसरी, पृष्ठ ३१३; मिलाइये सुमयसमिलालिनी, जिस दूसरी पृष्ठ ५८६।

बाहर 'यवमज्जक' बाजारों की रचना आधुनिक योजनावद्ध जैसी लगती है। सुत-निपात में धनिय गोप के सुखमय जीवन को भी हमने देखा है। पच गोरस सर्वत्र सुलभ थे। लिच्छवियों की वैशाली के भरे हुए ७७०७ धान्यागारों और अनाज से भरे हुए कोठों के कारण ही 'थुल्लकोट्ठित' नाम प्राप्त करने वाले कुरु राष्ट्र के प्रसिद्ध निगम को देखकर यह कहना कुछ अधिक नहीं होगा कि भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में भारतीय जनता का आर्थिक जीवन सुखी और समृद्ध था और देश में स्वर्ण-रजत, धन-धान्य और पशु-धन की कमी नहीं थी। महापरिनिब्बान-मुक्त में कहा गया है कि कुशावती नगरी 'अशन करो, पान करो, भोजन करो', 'अस्नाथ', पित्रय, खादय', इन तीन शब्दों से गुजायमान रहती थी। ऐसा ही अन्य अनेक बुद्धकालीन महानगरों के सम्बन्ध में कहा जा सकता है। दीघ-निकाय के कूटदन्त-मुक्त में कहा गया है, "मनुष्य हपित, मोदित, गोद में पुत्रों को नचाते, खुले घर विहरते थे।" इसे मुखी और समृद्ध आर्थिक जीवन का हम प्रतीक मान सकते हैं।

शिल्पकारी का बुद्धकालीन समाज के जीवन में महत्वपूर्ण और आदरणीय स्थान था। एक ओर शिल्पकारी कृषि द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर आधारित थी तो दूसरी ओर कृषकों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर वह तत्कालीन ग्रामीण जीवन को आत्मभरित भी बनाने वाली थी। बुद्धकालीन व्यापार और उद्योग इन्हीं शिल्पकारियों पर और कृषि द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर निर्भर थे। छोटा हो या बड़ा, सब को अपने प्रारम्भिक जीवन में बुद्ध-काल में यह चिन्ता रहती थी, "विना शिल्प के जीविका करना मुश्किल है। क्यों न मैं शिल्प सीखूं।" लड़की देते समय तो यह विशेष रूप से देखा जाता था कि लड़का कोई शिल्प जानता है या नहीं। जिस प्रकार वकहार जनपद के बहेलिये ने अपनी लड़की चापा को उपक आजीवक को देने से पूर्व उससे पूछा था, "क्या कोई शिल्प भी जानते हो?" उसी प्रकार सुप्रबुद्ध शाक्य

१ मूल पालि इस प्रकार है, "मनुस्सा च मुदा मोदमाना उरे पुत्ते नच्चेन्ता अपारुतघरा मज्जे विहरिस्सु।"

२ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ २६७।

३ जानासि पन किंचि सिप्प ति, थेरीगाथा, पृष्ठ ७३ (बम्बई विश्वविद्यालय संस्करण)।

किया और महाभोगस्नान के यहाँ ५ गादियाँ थीं। उद्योग के सेवामी नियम की तबनी मुजावा मे बरगद के पेड़ के देवता से यह मनीषी की नी कि यदि प्रथम दर्म में यह पुत्र प्रसव करेगी तो प्रति वर्ष एक काय के व्यय से उसकी पूजा करेगी।^१

बनेक बुद्धकाशीन ब्राह्मण-महापात्रों की भी प्रभूत सम्पत्ति के वर्णन मिलते हैं। उन्हें अक्सर 'अइहा' महत्त्वपूर्ण और 'महाभोगा' कहकर पुकारा गया है। बनेक बातक-कथाओं में ऐसे ब्राह्मणों के उल्लेख हैं जिन्हें 'असीति-कोटि-वन-विजया' अर्थात् अस्ती करोड़ वन-वीथव वाले कहा गया है।^२ आचार्य बुद्धभोग ने परमाण 'ओतिका' में ब्राह्मण-महापात्र की परिभाषा करते हुए ऐसे ब्राह्मणों को महापात्र (महापात्र) बताया है जिनके पास अस्ती बरौड़ कम हों। अब देश के बध्मानपर का स्वामी छोड़कर जिसे वह नगर मगधराज येनिक बिम्बिसार की ओर से शान के रूप में मिला हुआ था इसी प्रकार का ब्राह्मण-महापात्र था। इसी प्रकार मगध देश के शासक मगध नर का ब्राह्मण कटवन्त था। कोसल देश में तो ऐसे ब्राह्मण महापात्र काफी संख्या में थे। ओपसार का बंकि ब्राह्मण इच्छानगर का वास्वन्त उक्कट्टा का पोन्वरुआदि शाकवतिका का लोहिण्य ये सब ब्राह्मण महापात्र और महत्त्वपूर्ण थे।

अहाँ एक कृपकों की अवस्था का उल्लेख है, इस मगध के उर्वर क्षेत्रों और यहाँ के सत्सम्पन्न अर्द्धक अपीकित श्रेष्ठपुत्र और हस्तिकार अवकाश और रवकाश से युक्त हिरण्य-सुवर्ण-मगध उद्यम-सम्भार-सुखम (व्यवसाय-सुखम) वनपत्तों को देख चुके हैं। वनवाण्यपूर्ण समृद्ध और स्वीत बुद्धकाशीन नगरों के चित्र को भी हम देख चुके हैं। आगस्ती में ऐसी कोई वस्तु नहीं की जो निकल सकती हो। आपथ जैसे नियमों का व्यस्त व्यापारिक जीवन था। बाटनसी का कला-कोसल और वन-वीथव अनुपम था। मिथिला के चार महापात्रों के

१ बातक, प्रथम कण्ड, पृष्ठ ८९ (महत्त्व आगम कीसत्पायन का अनुवाद)।

२ बातक, विश्व पहली पृष्ठ ३५९, ४६६; विश्व दूसरी पृष्ठ २७२।
विश्व चौथी, पृष्ठ १५, २३।

३ विश्व दूसरी पृष्ठ ३१३; निम्नाहले तुर्गननवित्तसिनी, विश्व दूसरी, पृष्ठ ५८६।

बाहर 'धवमज्झक' बाजारों की रचना आधुनिक योजनावद्ध जैसी लगती है। सुत्त-निपात में धनिय गोप के सुखमय जीवन को भी हमने देखा है। पच गोरम सर्वत्र सुलभ थे। लिच्छवियों की वैशाली के भरे हुए ७७०७ धान्यागारों और अनाज से भरे हुए कोठों के कारण ही 'शुल्लकोट्ठित' नाम प्राप्त करने वाले कुरु राष्ट्र के प्रसिद्ध निगम को देखकर यह कहना कुछ अधिक नहीं होगा कि भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में भारतीय जनता का आर्थिक जीवन सुखी और समृद्ध था और देश में स्वर्ण-रजत, धन-धान्य और पशु-धन की कमी नहीं थी। महापरिनिव्वाण-मुत्त में कहा गया है कि कुशावती नगरी 'अशन करो, पान करो, भोजन करो', 'अस्ताय', पित्रय, खादय', इन तीन शब्दों से गुजायमान रहती थी। ऐसा ही अन्य अनेक बुद्धकालीन महानगरों के सम्बन्ध में कहा जा सकता है। दीघ-निकाय के कूटदन्त-मुत्त में कहा गया है, "मनुष्य हर्षित, मोदित, गोद में पुत्रों को नचाते, खुले घर विहरते थे।" इसे सुखी और समृद्ध आर्थिक जीवन का हम प्रतीक मान सकते हैं।

शिल्पकारी का बुद्धकालीन समाज के जीवन में महत्त्वपूर्ण और आदरणीय स्थान था। एक ओर शिल्पकारी कृषि द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर आधारित थी तो दूसरी ओर कृषकों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर वह तत्कालीन ग्रामीण जीवन को आत्मभरित भी बनाने वाली थी। बुद्धकालीन व्यापार और उद्योग इन्हीं शिल्पकारियों पर और कृषि द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर निर्भर थे। छोटा हो या बड़ा, सब को अपने प्रारम्भिक जीवन में बुद्ध-काल में यह चिन्ता रहती थी, "विना शिल्प के जीविका करना मुश्किल है। क्यों न मैं शिल्प सीखूं।" लड़की देते समय तो यह विशेष रूप से देखा जाता था कि लड़का कोई शिल्प जानता है या नहीं। जिस प्रकार वक्ता जनपद के वहेलिये ने अपनी लड़की चापा को उपक आजीवक को देने से पूर्व उससे पूछा था, "क्या कोई शिल्प भी जानते हो?" उसी प्रकार सुप्रबुद्ध शाक्य

१ मूल पालि इस प्रकार है, "मनुस्सा च मुदा मोदमाना उरे पुत्ते नच्चेन्ता अपारुतधरो मज्जे विहरिस्सु।"

२ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ २६७।

३ जानासि पन किंचि सिप्प ति, थेरीगाथा, पृष्ठ ७३ (बम्बई विश्वविद्यालय संस्करण)।

भी तब तक अपनी पुत्री भद्रा कात्यायनी को कुमार सिद्धार्थ को देने को तैयार नहीं हुआ था जब तक सित्यों में भी उन्होंने अपनी बसता का पूरा परिचय नहीं दे दिया। धारम्य भीष इस बात से बड़े चिन्तित हो गये थे कि कुमार सिद्धार्थ सित्यों के सीखने में मग्न नहीं लगाते परन्तु जब कुमार ने कई विधेय शिक्षा में बसता दिखाई, तो उन भोगों की चका चूर हुई।^१ कामकण्ठ प्रतनवित् न वैसा हम पहले देख चुके हैं, तस्यसिन्धु में शिक्षा पाई जो और वहाँ उसने सित्यों का भी सीखा था। राजकुमारों के लिए उस समय धारम्य सीखना प्रायः अनिवार्य माना जाता था। पुरुषों के समान स्त्रियों के लिए भी धारम्य पृथ्वीराज्य सीखना आवश्यक माना जाता था। मगवान् बुद्ध ने विबाह-योग्य नाभिकाओं को उपदेश दते हुए उनमें कहा था कि वे जिस घर में जायें और वहाँ जो कपास या ऊन के वस्त्रधारिण चले हों उनमें उन्हें पूरी बसता और कुशलता प्राप्त करनी चाहिए। अपने हाथ से काम करने में स्त्रियाँ उस समय कठिना गौरव समझती थीं यह इस बात से जाना जा सकता है कि महापद्मावती पालमी ने अपने हाथ से कटे-बुने एक बुते के जोड़े को मगवान् का अर्पित किया था।^२

अनेक प्रकार की धिक्कारिणी (निष्पामतनानि) मगवान् बुद्ध के जीवन-काल में प्रचलित थी। सामान्यकण-मुत्त (बीष १।२) में धिक्कारा के २५ प्रकार इस प्रकार वर्णित हैं —

१ हत्थाराहा—हाथी की सवारी करने वाले।

२ अत्थाराहा—जखारोही।

१ आश्विन, प्रथम अष्टक, पृष्ठ ७६ (महम्मद जालम्व कीसत्यायन का अनुवाद)।

इसी प्रकार अनित्यविस्तार में उल्लेख है कि बुद्धोद्गम ने जब वज्रपाणि धारम्य से प्रार्थना की कि वह अपनी कन्या को कुमार सिद्धार्थ के लिये दे तो वज्रपाणि ने कहा “अस्माकं धारं कुलधर्मं शिष्यभार्य कन्या वास्तव्या, नाधिर्यमस्येति। कुमारस्य च शिष्ययो—शालकममधिर्यमायाहं बुद्धितरं वास्यामि”। पृष्ठ १४३।

२ अनुत्तर-निकाय, अश्विनीतरी पृष्ठ ३७-३८; धिक्कारिणी पृष्ठ २६५; भिक्षुधर्म जालम्व कुमारत्वामी तथा आई जी हॉर्नर वि निर्दिष्ट चोइह् आई बीतम वि बुद्ध, पृष्ठ १२३।

३ पर्यवसुदनी, बुद्धचर्या, पृष्ठ ७१ में उद्धृत।

- ३ रथिका—रथ को चलाने वाले ।
 ४ धनुग्गहा—धनुष चलाने वाले ।
 ५-१३ चेलका योधिनी—युद्ध में विभिन्न काम करने वाले लोग ।
 १४ दासकपुत्ता—दास लोग ।
 १५ आलारिका—रमोइया ।
 १६ कप्पका—नाई ।
 १७ नहापका—स्नान कराने वाले ।
 १८ (सूदा या सुदा)—हलवाई ।
 १९ मालाकारा—माला बनाने वाले ।
 २० रजका—धोबी ।
 २१ पेसकारा—जुलाहे (रंगरेज भी) ।
 २२ नलकारा—वेंट और वांस की वस्तुएँ बनाने वाले ।
 २३ कुम्भकारा—कुम्हार ।
 २४ गणका—हिसाब-किताब की जाँच करने वाले ।
 २५ मुद्दिका—मुनीम ।

उपर्युक्त शिल्पो या पेशों के अतिरिक्त अन्य अनेक पेशे बुद्ध-काल में प्रचलित थे, जैसा कि उपर्युक्त सूक्त के ही इन शिल्पो के सगणन के बाद राजा अजातशत्रु के इन शब्दों से प्रकट होता है, “यानि वा पन अञ्जानि पि एवगतानि पुथु सिप्पाय-तनानि”, अर्थात् “इनके अलावा भी अन्य अनेक शिल्प-स्थान हैं।” पालि तिपिटक और उसकी अट्ठकथाओं के आधार पर हम यहाँ कुछ मुख्य शिल्पो का उल्लेख करेंगे, जो बुद्ध-काल में प्रचलित थे ।

सबसे पहले वस्त्र-उद्योग से सम्बन्धित शिल्पो को लेते हैं । इस उद्योग से सम्बन्धित सबसे महत्वपूर्ण शिल्प बुनकरो (तन्तवाया या पेसकारा) का था । साथ में धुनने, कातने आदि के काम भी चलते थे । अनेक प्रकार के सूक्ष्म वस्त्र बुद्ध-काल में बनाये जाते थे, जैसे कि क्षीम या अलसी की छाल के सूक्ष्म वस्त्र (खोमसुखुमान), कपास के सूक्ष्म वस्त्र (कप्पासिकसुखुमान), कौशेय सूक्ष्म वस्त्र (कोसेयसुखुमान) और ऊन के सूक्ष्म वस्त्र (कम्बलसुखुमान)।^१ कपास, कौशेय, क्षीम तथा कोटुम्बर नगर के

१ देखिये महासुदस्सन-सुत्त (दीघ० २।४) ।

रत्नकार (बोली) लोग ही प्रायः रँगने का काम भी करते थे। रंगरेजों या कुछ बिनकारी के द्वारा तस्ती और बीबासों पर स्त्री-पुरुषों के सुन्दर चित्र बनाये जाने का उत्कृष्ट संयुक्त-निकाय के द्रुतिय गङ्गुल्ल-सुत में है। कपड़े सीने वाले इन्हीं की उद्योग समझ होते थे और वे 'तुण्णकारा' कहलाते थे। बिनय-पिटक के महावग्ग में बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के वस्त्रों के सम्बन्ध में जो निर्देश दिये गये हैं उनसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि सिखाई की कला एक उच्च रूप में बुद्ध-काल में लोगों को प्राप्त थी। बीच-निकाम के कस्सप-सीहनाद-सुत से भी यही बात सिद्ध होती है।

बालुकारी का काम करने वाले लोग साधारणतः कम्मर (कमी) कहलाते थे। कम्मर शब्द का प्रयोग मज्झिम-निकाय के संस्कारसप्तति-सुत्त में जो निम्नलिखित सुवर्णकार के लिए ही किया गया है परन्तु कुछ बातों में सुहार के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे साधारणतः सुहार के लिये सोहकार और सुहार के लिये सुवर्णकार, सोणकार या मणिकार शब्द का प्रयोग किया गया है। बुद्ध कालीन स्वर्णकार अधिकतर बहुत बनवान् व्यक्ति होते थे। भिक्षुजी इतिहासी (जट्टिहासी) ने अपने एक पूर्व पुरुष-जन्म की बात सुनाते हुए कहा है "मैं बहुत बनवाना स्वर्णकार था। 'सुवर्णकारो बह्वं बहुवन्तो।' बुद्ध-काल में बाम्भूय बनाने की कला अत्यन्त उच्च कोटि की थी। अनेक प्रकार के बाम्भूय उद्योग समझ बनाये जाते थे जैसे कि चूड़ियाँ (हत्थल्लरत्न) मुद्रिकाएँ (मुद्रिका) मात्साएँ, कुण्डल मेखला बिछुर (कायूर) आदि। मज्झिम-निकाय के बालु-विम्व-सुत्त में पट्टिका कुण्डल श्रैवेयक और सुवर्णमात्सा नामक बाम्भूयों के भी वर्णन है। सिखाई के महाप्रता बाम्भूय का उत्कृष्ट रूप पहने कर ही चले हैं। स्वर्ण के बाम्भूयों में बह्मूय्य रत्न और मणियाँ भी बड़ी जाती थी। रत्नों के बह्मूय्य द्वारा बनाये जाते थे। नील बीच कोटि अथवात और पाँच रंग के मूत में पिरोई हुई सुन्दर पालिख की हुई (धुपरिकर्महत्त) वैदूर्य मणियों के भी उत्कृष्ट हैं। मज्झिम-

१ बेरीगावा, पान्ना ४३५ (जम्माई विम्वविद्यालय संस्करण)।

२ आत्तक विम्व बीबी पृष्ठ २३३।

३ आत्तक विम्व पृष्ठ, पृष्ठ ३८५।

४ महासुल्लवामि-सुत्त (पल्लिम २।३।७)।

निकाय के धातु-विभग-सुत्तन्त में बताया गया है कि किस प्रकार एक चतुर स्वर्णकार अपनी अँगोठी (उल्कामुख) को बाँधता है, उसे लीपता है, सँडासी से सोने को पकड़कर अँगोठी में डालता है, समय-समय पर धौंकता है, समय-समय पर पानी से छोटे देता है, समय-समय पर उसे चुपचाप छोड़ देता है, आदि। इसी निकाय के सखारूपति-सुत्त में एक चतुर सुनार द्वारा भट्टी (उल्कामुख) में सोने को डालकर उसे शुद्ध करने का उल्लेख है। ताँवे, काँसे और लोहे की धातुओं के अनेक प्रकार के वर्तनों के बनने के उल्लेख हैं। कृपि में काम आने वाले औजार लोहे से बनाये जाते थे और महीन काम के लिए भी धातुओं का उपयोग होता था। सुइयाँ (सूची) बनाई जाती थी, जिनके पंनेपन और हल्केपन की प्रशंसा की गई है। सूचि जातक में हम एक कुशल लुहार को वाराणसी के बाजार में अपनी सुइयों को बेचते हुए और उनकी इस प्रकार प्रशंसा करते देखते हैं, “कौन है जो यह सुई खरीदेगा? अकरकश, गोल, अच्छे सुन्दर पत्थर से रगड़ी हुई, चिकनी तथा तीखी नोक वाली। कौन है जो यह सुई खरीदेगा? अच्छी तरह मँजी हुई, सुन्दर छेद वाली, क्रमशः गोल, (वस्त्र आदि में) प्रवेश कर जाने वाली तथा मजबूत।” इसी प्रकार वीणा के तार (तन्ति) बड़ी सूक्ष्म कला के साथ बनाये जाते थे। चापकार या उसुकार (वाण बनाने वाले लोग) जिस कुशलता से सीवे वाण बनाते थे और इस कार्य में उन्हें जो विभिन्न क्रियाएँ करनी पड़ती थी, उनका वर्णन जातक में किया गया है।^१ निहाई (अधिकरणिय) और भट्टी (उखा) का भी उल्लेख किया गया है। हाथीदाँत का काम करने वाले (दन्त-कारा) बुद्ध-काल में कुशल कारीगर माने जाते थे। मज्झिम-निकाय के महासकुलु-दायि-सुत्तन्त में बताया गया है कि किस प्रकार एक चतुर दन्तकार सिद्धाये दाँत से जिस किसी वस्तु को चाहता है, बना सकता है। दन्तकार लोग एक प्रकार की आरी (खरकच) से अपना काम करते थे और भारत की बनी हुई हाथीदाँत की वस्तुएँ बाहर निर्यात की जाती थी।

अनेक प्रकार के घड़े और वर्तन, जो उपयोगी होने के साथ-साथ कलापूर्ण भी होते थे, बुद्धकालीन कुम्भकार बनाते थे। चाक (चक्क) पर आजकल के समान ही

१ जातक, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २४९।

२ जातक, जिल्द पहली, पृष्ठ ६६।

वस्त्रों का उत्सेह महाजनक जाठर में है। "कप्यासकासिर्षं सोमकौटुम्बरानि च।
 इमं पहले देख चुके हैं कि काशी जनपद बुद्ध-काल में अपने बहुमूल्य वस्त्रों के लिए
 प्रसिद्ध था। काशी के कोमल वस्त्र (कासिकं च मुकुवत्त्वं) अपनी क्वालिटी के लिये
 विदेशों तक प्रसिद्ध थे। उनका मूल्य एक लाख भद्रापण तण (सुतसहस्रमनिकं)
 होता था। कम्पार और कोटुम्बर जनपद अपने बहुमूल्य नम्बलों और ऊनी वस्त्रों के
 लिए प्रसिद्ध थे। सिन्ध के कुशाओं^१ और बाहिय या बाहिय के महीन वस्त्रों
 को भी हम देख चुके हैं। शाक्य जनपद का लोमकुम्भ नगर तो अपने शीम
 वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध ही था। कौशेय (कोसेय्य) वस्त्रों में उस समय सोने का
 काम भी किया जाता था। मगधियाँ च जटित दोनों ओर से पालिश किये बिकने
 लगे और लोहित वर्ण के काशी वस्त्रों को हम पहले देख ही चुके हैं। राजाओं की
 पनडियाँ भी स्वर्णजटित वस्त्र (कंचनपट्ट) की होती थी।^२ और उनके हाथियों
 की सूँ में भी इसी प्रकार सोने से बड़ी होती थी।^३ बड़े-बड़े रोगों वाले आसन चिन्तित
 आसन उनके कंबल फूलदार बिछावन सिङ्ग-म्याघ आदि के बिज्र वाले आसन
 भाकरदार आसन काम किए हुए आसन, लम्बी बरी, हाथी व साज बाड़े के साज
 रच के साज कबलि मूव की लाठ के बने आसन बौद्धधार आसन आदि वस्तुएँ
 उस समय पूरी कलात्मकता के साथ बनाई जाती थी। इसी प्रकार पत्तनों पर बिछाने
 के लम्बे बालों वाले बिछौने सफेद ऊनी बिछौने फूल-बूटे कड़े बिछौने कबलि मूव
 वर्ण के बिछौने बड़ी तक कि मसहरियाँ (उत्तररञ्जवनानि) और लाख रंग के ठकिय
 (लोहितकूपधानानि) भी उस समय बनते थे और समुद्र लोग उनका उपयोग

१ देखिये तृतीय परिच्छेद में इन जनपदों के विवरण।

२ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ २७२।

३ बाहियम-सुत्त (मज्झिम २/७८)।

४ महापद्म-सुत्त (दीर्घ २/१); महापरिनिब्बान-सुत्त (दीर्घ २/१);
 लोनीति-परिजाम-सुत्त (दीर्घ ३/१)।

५ अलक, विनय नीचरी, पृष्ठ ३२२।

६ अलक, विनय नीची पृष्ठ ४४।

७ महापद्म-सुत्त (दीर्घ २/१)।

करते थे।^१ पाँच सौ के मूल्य तक के क्षौम-मिश्रित कम्बल बुद्ध-काल में बनाए जाते थे।^२ बड़े बड़े कालीन बनाने में सिद्धहस्त कारीगर उस समय थे। बोधि राजकुमार को हमने सुसुमारगिरिनगर में तथागत का पाँवड़े बिछाकर स्वागत करते देखा है। हम पहले देख ही चुके हैं कि अभिजात कुल की स्त्रियाँ भी अपने हाथ से कातने-घुनने के काम को करना सम्माननीय समझती थी और बालिकाओं को उपदेश देते समय भगवान् बुद्ध ने उन्हें गृह-शिल्पो में दक्षता प्राप्त करने के लिए कहा था। रुई को घुनने के लिए स्त्रियाँ एक धनुपाकार यन्त्र का उपयोग करती थी, जो आजकल के पीजन या घुनकी के समान होता था। जातक^३ में स्त्रियों के कपास घुनने के इस धनुष (इत्थीन कप्पास-पोत्थन-घनुका) का उल्लेख है। महीन सूत कात कर (सुखुम सुत्तानि कन्तित्वा) उनकी गुण्डी (गुल) बनाने की भी क्रिया बुद्ध-काल में ज्ञात थी^४। कपड़े वेचने वाले व्यापारी 'दुस्सिका' कहलाते थे। बड़े-बड़े लोगों के यहाँ बहुमूल्य वस्त्रों के गोदाम भरे रहते थे। साकेत के धनजय सेठ के यहाँ ऐसे कई 'दुस्स कोट्ठा-गार' (कपड़े के गोदाम) थे। कपड़े के घुनने के साथ ही रँगने का काम भी बुद्ध-काल में अत्यन्त उत्कृष्ट कला के साथ किया जाता था। विनय-पिटक में चीवर के रँगने के सम्बन्ध में जो निर्देश दिये गये हैं^५, उनसे पता चलता है कि बुद्ध-काल में कपड़े के रँगई की कला अत्यन्त उच्च स्तर पर थी। मज्झिम-निकाय के वत्थ-सुत्तन्त से भी यही बात प्रकट होती है। काले (काल), नीले (नील), सफेद (सेत), पिंगल (किशमिशी), हल्दी के रंग के (हल्लिद्), सुनहली (सोवण्ण), चाँदी के रंग के (रजतमय), लाल (रत), मजिष्ठा रंग (माजेट्ठ) जैसे अनेक रंगों का ज्ञान उस समय था और विभिन्न रंगों में कपड़े रँगे जाते थे। वाराणसी के नीले रंग के और कुसुम्भी बहुमूल्य वस्त्रों के सम्बन्ध में हम तृतीय परिच्छेद में कह चुके हैं। रजक या

१. देखिये महासुदस्सन-सुत्त (दीघ० २।४)।

२. विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ २७४।

३. जातक, जिल्द छठी, पृष्ठ ४१।

४. देखिये जातक, जिल्द छठी, पृष्ठ ३३६।

५. विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ २७७-२७८; देखिये विहार की रँगई के सम्बन्ध में भी, वहीं पृष्ठ ४५४-४५८।

रत्नकार (बीबी) लोग ही प्रायः रंगने का काम भी करते थे। रंगरेजों वा कुछ चित्रकारों के द्वारा तस्वीरों और बीबाओं पर स्त्री-मुद्रों के सुन्दर चित्र बनाने जाने का उल्लेख संवत्-निकाय के वृत्तिय गद्गुस्-सुत में है। कपड़े सीने वाले रबी भी उक्त समय होते थे और वे 'सुण्णकाय' कहलाते थे। विनय-पिटक के महावग्ग में बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के वस्त्रों के सम्बन्ध में जो निर्देश दिये गये हैं उनसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि सिक्काई की कला एक उच्च रूप में बुद्ध-काल में लोगों को प्राप्त थी। बीब-निकाय के कस्सप-सीहनाद-सुत से भी यही बात सिद्ध होती है।

धातुकारी का काम करने वाले लोग साधारणतः कम्मार (कर्मार) कहलाते थे। कम्मार शब्द का प्रयोग मज्झिम-निकाय के संसारवपत्ति-सुत्त में तो निम्नवत् सुवर्णकार के लिए ही किया गया है, परन्तु कुछ बातों में लुहार के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे साधारणतः लुहार के लिये सोहकार और सुनार के लिए सुवर्णकार, सोणकार या मणिहार शब्द का प्रयोग किया गया है। बुद्ध काशीन स्वर्णकार अधिकतर बहुत धनवान् व्यक्ति होते थे। भिक्षुनी हसिपाठी (अपिषाठी) ने अपने एक पुत्र पुष्य-बन्ध की बात सुनाते हुए कहा है "मैं बहुत धनवान् स्वर्णकार थी। "सुवर्णकारो बहू बहुतपसो।" बुद्ध-काल में आभूषण बनाने की कला अत्यन्त उच्च कोटि की थी। अनेक प्रकार के आभूषण उक्त समय बनाये जाते थे जैसे कि नूडिमी (हृत्पत्तरण) मुद्रिकाएँ (मुद्रिका) माकारे, बुध्दक मेखसा विष्णुए (नायूर) आदि। मज्झिम-निकाय के धातु-विम्व-सुत्त में पट्टिका बुध्दक रवेयक और सुवर्णमाला नामक आभूषणों के भी वर्णन है। विद्यासा के महाकथा आभूषण का उल्लेख हम पहले कर ही चुके हैं। स्वर्ण के आभूषणों में बहुमुख्य रत्न और मणिवाँ भी बड़ी जाती थी। रत्नों के बहुमुख्य हार बनाये जाते थे।^१ नील पीठ कोहित अम्बाल और पाँच रंग के सूत में पिरोई हुई सुन्दर पाकित की हुई (मुपरिकर्मकृत) वैदूर्य मणियों के भी उल्लेख है। मज्झिम-

१ विदीपाक, पाचा ४३५ (जम्माई विनयविद्यालय संस्करण)।

२ अतक विनय बीबी पृष्ठ २३३।

३ अतक विनय पृष्ठ ३८५।

४ महासुनुवावि-सुत्त (मज्झिम २।३।७)।

निकाय के धातु-विभग-सुत्तन्त मे बताया गया है कि किस प्रकार एक चतुर स्वर्णकार अपनी अँगोठी (उल्कामुख) को बाँधता है, उसे लीपता है, सँढासी से सोने को पकड़कर अँगोठी में डालता है, समय-समय पर घाँकता है, समय-समय पर पानी से छींटे देता है, समय-समय पर उसे चुपचाप छोड़ देता है, आदि। इसी निकाय के सखारुप्पति-सुत्त मे एक चतुर सुनार द्वारा भट्टी (उल्कामुख) मे सोने को डालकर उसे शुद्ध करने का उल्लेख है। तौवे, काँसे और लोहे की धातुओं के अनेक प्रकार के वर्तनों के बनने के उल्लेख हैं। कृपि मे काम आने वाले औजार लोहे से बनाये जाते थे और महीन काम के लिए भी धातुओं का उपयोग होता था। सुइयाँ (सूची) बनाई जाती थी, जिनके पँनेपन और हल्केपन की प्रशंसा की गई है। सूचि जातक मे हम एक कुशल लुहार को वाराणसी के वार्जार मे अपनी सुइयों को बेचते हुए और उनकी इस प्रकार प्रशंसा करते देखते हैं, "कौन है जो यह सुई खरीदेगा? अककंश, गोल, अच्छे सुन्दर पत्थर से रगड़ी हुई, चिकनी तथा तीखी नोक वाली। कौन है जो यह सुई खरीदेगा? अच्छी तरह मेंजी हुई, सुन्दर छेद वाली, क्रमशः गोल, (वस्त्र आदि मे) प्रवेश कर जाने वाली तथा मजबूत।" इसी प्रकार वीणा के तार (तन्ति) बड़ी सूक्ष्म कला के साथ बनाये जाते थे।^१ चापकार या उसुकार (वाण बनाने वाले लोग) जैसे कुशलता से सीधे वाण बनाते थे और इस कार्य मे उन्हें जो विभिन्न क्रियाएँ करनी पड़ती थी, उनका वर्णन जातक मे किया गया है।^२ निहाई (अधिकरणिय और भट्टी (उखा) का भी उल्लेख किया गया है। हाथीदाँत का काम करने वाले (दन्त-कारा) बुद्ध-काल मे कुशल कारीगर माने जाते थे। मज्झिम-निकाय के महासकुलु-दायि-सुत्तन्त मे बताया गया है कि किस प्रकार एक चतुर दन्तकार सिंहाये दाँत से जिस किसी वस्तु को चाहता है, बना सकता है। दन्तकार लोग एक प्रकार की आरी (खरकच) से अपना काम करते थे और भारत की बनी हुई हाथीदाँत की वस्तुएँ बाहर निर्यात की जाती थी।

अनेक प्रकार के घड़े और वर्तन, जो उपयोगी होने के साथ-साथ कलापूर्ण भी होते थे, बुद्धकालीन कुम्भकार बनाते थे। चाक (चक्क) पर आजकल के समान ही

१. जातक, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २४९।

२. जातक, जिल्द पहली, पृष्ठ ६६।

प्रायः बर्तन बनाये जाते थे। बनेक प्रकार की रंग-बिरंगी चित्रकारी भी बर्तनों पर की जाती थी। मन्त्रिम-मिकाम के महासुकुलदायि-सुसंग्रह में बताया गया है कि किस प्रकार एक चतुर कुम्भकार मिट्टाई मिट्टी से जो भाजन चाहता बना देता है।

लकड़ी का काम करने वाले लोग बक्सर बड़की या बड़ई कहलाते थे। उनका काम अधिकतर भवन-निर्माण-कला से सम्बन्धित था। बड़े निर्माण-कर्मों को करने वाले बड़ई (महाबड़की) कहलाते थे। भवन-निर्माण से ही सम्बन्धित पत्थर को काटकर काम करने वाले 'पासाणकोत्तका' और ईंटों का काम करने वाले 'इठकबड़की' लोग होते थे। राख लोग गृहपति-सिन्धकार (गृहपति सिन्धकार) कहलाते थे। ईंट (इठक) और मिट्टी (मत्तिका) से प्रायः घर बनाये जाते थे। चूने (उत्तुल्लस उत्तुल्लक) का भी प्रयोग किया जाता था। बड़ई लोग लकड़ी को खिलाने भी बताते थे। छपका के लिए यन्त्र (यन्त्राणि) और बस्त्र-उद्योग से सम्बन्धित औजार बनाना भी बड़ईक लोगों का ही काम था। लकड़ी काट कर विभिन्न वस्तुएँ बनाने का काम करने वाले लच्छक (लच्छका) भी एक प्रकार के बड़ई होते थे। इसी प्रकार कुमलशास्त्रीक खराब करने वालों को भी लच्छक है और रथ के अंग प्रत्यंग बनाने वालों के भी।

उपनिषद् शिक्षों के अतिरिक्त अन्य बनेक विषय बृद्ध-काल में विद्यमान थे। बनेक प्रकार के चिकित्सक (चिकित्सका) और वैद्य (वेज्ज) उद्योग में जो बड़ी वृद्धियों से औपबोधवाद करते थे। बी-काड़ करने वाले (सत्तकृता) वैद्य भी उद्योग में थे। बाल-रोगों के विशेषज्ञ वैद्य 'शारक चिकित्सका' कहलाते थे। मात्ता बनाने वाले 'मात्ताकारा' और पूरक कासिक चन्दन बगल आदि सुगन्धित वस्तुएँ बेचने वाले 'मन्त्रिका' लोग बाकी संख्या में थे। जिस भी छोटी जाती थी और इन सम्बन्धी उद्योग भी सम्भवतः चलता था। इनके अलावा मृत्प-गीत और बाघ में कुशल मन्त्र-गीत-आदि-कुमलका बलाकार होते थे जो माटकीय अमित्र और 'समग्र' जैसे अला से जनता का मनोरंजन करते थे। रस्सी पर नाच दिखाने

१ स्वधिर मार्तुण्यपुत्र ने कहा है, "जैसे घाघ के लिए सीप जड़ीर को सोझते हैं वैसे ही तुम तुलना की जड़ को लोबी।" वैरगाथा पृष्ठ १२० (हिन्दी अनुवाद)।

वाले 'लघन नटका' और वाँस पर चढ़कर खेल दिखाने वाले नट भी उस समय थे। एक ऐसे नट और उसके शिष्य भेदकयालिका के बेल और मनोरजक परिसवाद का आँखो देखा हाल स्वयं भगवान् बुद्ध ने अपने मुख से एक उपदेश को समझाने के लिए वर्णन किया है,^१ जो उस चित्र को आज भी हमारे लिए सजीव बनाता है। बुद्ध-काल में नाना शिल्पो की शिक्षा उसी प्रकार महत्वपूर्ण मानी जाती थी, जिस प्रकार तीन वेदों की (तयो वेदा सिप्पानि च) और उनके आचार्यों का प्रायः समान ही आदर होता था।

भिन्न-भिन्न शिल्पो को करने वाले लोगों के सघ बुद्ध-काल में बने हुए थे, जो 'सेणियो' (श्रेणय) या 'पूगा' कहलाते थे। जातक के वर्णनानुसार १८ प्रकार के शिल्पकारों के सघ (अट्ठारस सेणियो) बुद्ध-काल में विद्यमान थे।^२ इनमें से केवल चार का स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है, जैसे कि (१) वड्ढकि-सेणि, (२) कम्मर-सेणि (३) चम्मकार-सेणि और (४) चित्तकार-सेणि।^३ इस प्रकार बढई, धातुकार, चर्मकार और चित्रकार, इन चार प्रकार के कारीगरों के सघ या श्रेणियाँ बुद्ध-काल में निश्चित रूप से विद्यमान थीं। शेष १४ 'सेणियो' के सम्बन्ध में हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, निश्चयतः नहीं कह सकते कि इन्हीं शिल्पकारों के केवल सघ थे। चूँकि बुद्ध-काल में प्रचलित शिल्पो की संख्या १८ से बहुत अधिक थी, इसलिए यह भी सम्भव है कि शिल्पकारों के सघों की संख्या भी १८ से ऊपर रही हो। रायस डेविड्स ने बुद्धकालीन शिल्पो का १८ भागों में वर्गीकरण किया है और कहा है कि इनमें से प्रायः प्रत्येक के सघ या 'सेणियो' थे,^४ जिसे अनुमानाश्रित ही कहा जा सकता है। जैसा हम पहले कह चुके हैं, केवल चार शिल्पो के सम्बन्ध में हमें यह निश्चित सूचना मिलती है कि उनके सघ थे। शेष १४ श्रेणियाँ किन शिल्पो से सम्बन्धित

१ सयुत्त-निकाय के सेवक-सुत्त में। देखिये सयुत्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद), दूसरा भाग, पृष्ठ ६९५-६९६।

२ जातक, जित्वा छठी, पृष्ठ २२, ४२७।

३ उपर्युक्त के समान।

४ बुद्धिस्ट इण्डिया पृष्ठ ५७-६० (प्रथम भारतीय संस्करण, सितम्बर १९५०)।

भी इसके बारे में आज केवल अनुमान लगाया जा सकता है। व्यावसायिक सफ-
ठन-विशेष के रूप में 'धूम' शब्द का प्रयोग जिनय-पिटक के पाश्चित्य-काण्ड (पाश्चि-
तिय पाणि भी नाम्ना संस्करण पृष्ठ ३४४) में 'धूमपरिक्खारनिमिज्जपणवन्तु'
में है। अंगुत्तर-निकाय के तिक-निपाठ के एक सुत्त में भी पूरा में जाकर किसी व्यक्ति
के द्वारा झूठी गवाही देने की बात कही गई है, जिससे विदित होता है कि समय
होने पर गवाहियाँ पूर्णों में भी जाती होंगी।

बुद्ध-काल में अधिकतर सिस्व पितृकमायत ङंग से चलते थे। एक कुम्भकार वा
चम्मकार का पुत्र प्रायः उसी काम को करता था जो उसके परिवार में होता था
जाता था। यही कारण है कि 'कुम्भकार-कुम्भ' 'सत्त्ववाह-कुम्भ' 'पम्भिक-कुम्भ'
जैसे प्रयोग जिनमे विविष्ट सिस्वों का सम्बन्ध विविष्ट परिवारों के साथ कर दिया
गया है। हमें बातकों में देखने को मिलते हैं। विभिन्न सिस्वों का स्वातीयकरण भी
बुद्ध-काण्ड में प्राप्त होता जाता है। एक विशेष सिस्व को करने वाले लोग विविष्ट नामों
और नगरों की बीधियों में रहते थे जिनके नाम उनके नाम पर ही अक्सर पड़ जाते
थे। कुम्भकार जातक में हम देखते हैं कि वाराणसी के समीप 'कुम्भकार नाम'
नामक एक गाँव कुम्भकारों का ही बसा हुआ था। इसी प्रकार असीन-चित्त-जातक के
अनुसार 'बद्धकिणाम नामक एक बद्धियों का गाँव भी वाराणसी के समीप बसा
हुआ था। समुहवाणिज जातक में भी इस गाँव का उल्लेख हुआ है। इसी प्रकार
एक निसाणाम (निषाण-नाम) भी था।^१ सूचि जातक के अनुसार दो 'कम्मारणाम'
भी थे जो एक दूसरे के पास बसे हुए थे। इसी प्रकार मज्झिम-निकाय के सुम-सुत्त
में एक नरुकारणाम का उल्लेख है, जो भावराटी के समीप स्थित था। इस गाँव में
जैसा उसके नाम से स्पष्ट है अधिकतर निषासी बाँस की टोकरी बाँध बनाने का
काम करते थे। विभिन्न नगरों की बीधियों के नाम अक्सर उनमें बसने वाले सिस्व-
कारों के नाम पर पड़ जाते थे। इस प्रकार जातकों में हम हत्तकार-बीधि
(हाथीदाँत का काम करने वाले कारीगरों की पत्नी) रजक-बीधि और उत्त-
विपठठान (जुगाहों का स्थान) जैसे स्थानों के प्रयोग देखते हैं।

१ जातक जिस बुद्धरी, पृष्ठ ३६ जिस छठी पृष्ठ ७१।

२ जातक जिस बुद्धरी, पृष्ठ १९७।

३ जातक, जिस बुद्धरी, पृष्ठ ३५६।

एक विशेष प्रकार के शिल्पकारों का प्रधान 'जेट्ठक' या 'पमुन' ('पामुन' भी) (प्रमुन) कहलाता था। समुद्रवाणिज जातक के वर्णनानुसार वागणनी से थोड़ी दूर एक बड़्हाकिगाम में बड़्हाया ने १००० परिवार रहते थे, जिनमें में प्रत्येक ५००-५०० बड़्हायों के ऊपर एक-एक जेट्ठक के हिनाब में दो बड़्हा जेट्ठक थे। "कुलमहम्मने पञ्चन्न पञ्चन्न कुलमतान जेट्ठका द्वे बड़्हाकि अहेसु।" विशिष्ट शिल्प में माय जेट्ठक का नाम जोड़ कर अक्सर प्रयोग किया जाता था, जैसे कम्मारजेट्ठक, मालाकारजेट्ठक, बड़्हाकिजेट्ठक आदि। व्यापारिक समुदायों के जेट्ठक 'नत्थवाह जेट्ठक' कहलाते थे। इन जेट्ठकों के, जो प्रायः निर्वाचित होते थे, काफी अधिकार थे और राज-दरबार में उन्हें प्रायः एक पदाधिकारी माना जाता था। उरग जातक में व्यावसायिक नघों के दो प्रमुनों को हम राजा के मन्त्रियों के रूप में देखते हैं। कारोगरों में कोई झगडा होने पर उसका निर्णय जेट्ठक लोग ही करते थे और सामान्यतः एक विशिष्ट शिल्प से सम्बन्धित सब बातों पर उनके जेट्ठक का अधिकार होता था। रायस डेविडम् और रिचाड फ्रिक ने बुद्धकालीन शिल्पकार-सघों या 'गुगों' या 'सेणियों' की तुलना मध्ययुगीन यूरोप के गिल्डों (guilds) से की है।

व्यापार या वाणिज्य (वणिज्जा) की एक उच्च विकसित अवस्था हमें बुद्ध-काल में देखने को मिलती है। उस समय देश का प्रायः सारा व्यापार गृहपति (गृहपति-वैश्य) लोगों के हाथ में था, जिनकी प्रभूत सम्पत्ति का हम पहले वर्णन कर चुके हैं। राजगृह, श्रावस्ती, कीशाम्बी, वाराणसी, चम्पा, वैशाली, तक्षशिला, भद्रवती, मिथिला और आपण जैसे नगरों में अनेक धनी सेठ उस समय थे, जिनका सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। जनपदों में भी इसी प्रकार सेठ होते थे, जिन्हें 'जनपद सेट्ठि' कहा जाता था। ये व्यापार का काम करते थे और लेन-देन का काम भी। सामाजिक जीवन के अधिक जटिल न होने के कारण अभी उस शोषण के दुष्परिणाम दृष्टिगोचर नहीं हो रहे थे जो एक पूँजीवादी समाज से सम्बन्धित हैं। यह इस

१ बुद्धिस्ट इण्डिया, पृष्ठ ६० (प्रथम भारतीय संस्करण, सितम्बर १९५०)।

२. दि सोशल आर्गिनिजेशन इन नोर्थ-ईस्ट इण्डिया इन बुद्धाज टाइम्स, पृष्ठ २८४।

जात से प्रकट होता है कि इस समय किसी जनपद की समृद्धि के लिए उसके अन्तर सेठ या सेठों का होना आवश्यक माना जाता था। धम्मपट्टकपा में कहा गया है कि राजा प्रसेनजित् के राज्य में कोई बड़ा सेठ नहीं था। इसलिए उसकी प्रार्थना पर मगध राज बिम्बिसार ने अपने राज्य के प्रसिद्ध सेठ धनंजय को काशस भ्रमने भेज दिया था। जिसने साकेत में आकर अपना व्यवसाय आरम्भ किया। समाज में सेठा का कितना आदर था और उनकी कितनी बड़ी शक्ति थी यह इसी से जाना जा सकता है कि राजाओं से उनके प्रायः मित्रता के सम्बन्ध रहते थे और एक दूसरे के यहाँ निमन्त्रण आदि में आना-जाना होता था। यावन्ती के मृगार श्रेष्ठी के पुत्र की वारदात में जो साकेत के धनंजय सेठ के यहाँ गई थी राजा प्रसेनजित् बरासी बन कर गया था और कई महीने तक वहाँ ठहरा था। राजमूह का सेठ जब मगधान् बुद्ध और उनके मित्र-संग के लिए मौजान तैयार करवा रहा था तो अनापपिच्छिक ने उससे पूछा था “क्या आपके यहाँ महाराज बिम्बिसार भोजन के लिए आने वाले हैं?” धम्मपट्टकपा के अनुसार राजा बिम्बिसार का भी इतना सुन्दर महल नहीं था जितना उसी के राज्य के राजमूह-निवासी श्रेष्ठी जोतिक का। राजा बिम्बिसार लकड़ी के बने महल में रहता था जबकि जोतिक का भवन पत्थर का बना हुआ था। इस पर ईर्ष्या करते हुए कुमार अजातशत्रु को यह कहते दिसाया गया है “अहो ! कितना अच्छा और मूर्ख है मेरा पिता ! गृहपति तो रहते हैं सत्तरत्नमय प्रासाद में और वह राजा होकर लकड़ी के बने घर में रहता है।

अहो अच्छे-बालो मय पिता ! गृहपति का नाम सत्तरत्नमये प्रासादे वसति। उसो राजा हुन्ना बाबमये भहे वसति। आब की तरह उस समझ भी सेठ राज का प्रयोग किसी भी जनमान् वैश्य व्यापारी के लिये हुन्ना था परन्तु जैसा हम आगे देखेंगे बुद्ध-काल में वह विशेषतः एक पद का भी सूचक था जो पितृक्रान्तामय होता था।

बुद्धकालीन भारत के अन्तर्देशीय व्यापार का विचार करने पर सर्वप्रथम फिर जो हमारे सामने आता है वह है भाक (भण्ड) से भरी दुर्ब ५ पात्रियों (पञ्चम-

१ १ १ १ १

१ देखिये तृतीय परिच्छेद में साकेत नगर का वर्णन।

२ बिन्द-पिटक (हिम्वी अनुवाद) पृष्ठ ४५९।

तानि सकटसतानि) के काफिलों (सकट-सार्थ) को लिये हुए देश के एक कोने से दूसरे कोने को जाने वाले व्यापारियों का। इस प्रकार हम सूनापरान्त जनपद (ठाणा और सूरत के जिलों का अंश) के दो व्यापारी भाइयों को क्रमशः ५००-५०० गाड़ियाँ लेकर श्रावस्ती व्यापारार्थ जाते देखते हैं।^१ ५०० गाड़ियों को ही साथ लेकर जाता हुआ पुक्कुम मल्लपुत्र व्यापारी भगवान् को पावा और कुसिनारा के बीच रास्ते पर मिला था। भगवान् पावा से कुसिनारा की ओर जा रहे थे और वह कुसिनारा से पावा की ओर आ रहा था।^२ जातकट्ठकथा की निदान-कथा में हम देखते हैं कि श्रावस्ती का प्रसिद्ध व्यापारी अनाथपिण्डिक राजगृह अपने किसी व्यापारिक कार्य से ५०० गाड़ियों को साथ लेकर गया था और इसी समय प्रथम बार उमने भगवान् बुद्ध के दर्शन किये थे।^३ विनय-पिटक में हम वेल्हट्ट कच्चान नामक व्यापारी को गुड के घड़ों से भरी ५०० गाड़ियों के साथ राजगृह से अन्धकविन्द ग्राम की ओर जाने वाले रास्ते पर जाते देखते हैं^४। तपस्सु और भल्लिक नामक व्यापारी, जिन्होंने भगवान् बुद्ध को बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम आहार दिया था, ५०० गाड़ियों के साथ उत्कल (उक्कल) जनपद से मध्य देश में व्यापारार्थ ही आ रहे थे।^५ लाल वस्त्रों में लदी ५०० गाड़ियों को साथ लिए वाराणसी के एक व्यापारी का श्रावस्ती जाने का उल्लेख है, जो बीच में नदी पार न कर सकने के कारण किनारे पर ही माल

१ बुद्धचर्या, पृष्ठ ३७६, पद-संकेत ३।

२ महापरिनिव्वाण-सुत्त (दीघ० २।३)।

३ जातक, प्रथम खण्ड, पृष्ठ ११९ (भदन्त आनन्द कौसल्यायन का अनुवाद), विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ४५८-४५९ में तथा सयुत्त-निकाय, पहला भाग, पृष्ठ १६८ (हिन्दी अनुवाद) में जहाँ अनाथपिण्डिक के द्वारा भगवान् बुद्ध के प्रथम दर्शन का वर्णन है, केवल राजगृह के सेठ के यहाँ उसका अपने किसी काम से आना दिखाया गया है, परन्तु ५०० गाड़ियों का उल्लेख नहीं है।

४ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ २३६।

५ जातक, प्रथम खण्ड, पृष्ठ १०३ (भदन्त आनन्द कौसल्यायन का अनुवाद)।

बेचने के लिए रक्ता रहा ।^१ इसी प्रकार बाराणसी के एक अन्य व्यापारी का उल्लेख है जो ५ गाड़ियों लेकर मास खरीदने सीमान्त (प्रत्यन्त) देश में गया और वही उसने खन्डन खरीदा ।^२ बीच-निकाय के व्यापारि राजवन्ध मुक्त में ५ ०-५ गाड़ियों को साथ लिये दो मासिक व्यापारियों का पूर्व देश से पहिलम देश को (पुष्कला अपरन्त) जाने का उल्लेख है । ५०० गाड़ियों की बाठ छोड़ कर वैसे भी एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त को व्यापारार्थ जाने वाले व्यापारियों के अनेक विवरण हमें पाकि तिपिटक और उसकी अट्ठकबाजों में मिलते हैं । बाराणसी के एक व्यापारी का व्यापारार्थ तक्षशिला जाने का उल्लेख है ।^३ इसी प्रकार विनय-पिटक से पता चलता है कि दक्षिणपथ के व्यापारी पूर्व देश में व्यापार के लिये जाते थे । कून्वाभिज जातक अपन्थक व तक तथा अन्य अनेक जातक-कथाओं में हमें पूर्वान्त से अमरान्त जाने वाले व्यापारियों के उल्लेख मिलते हैं । छेरिवाभिज जातक में छेरिवा राष्ट्र के व्यापारियों की व्यापारार्थ तेजसाह नामक नदी को पार कर मन्धपुर नामक नगर में जाते बिखाया गया है । उत्तरापथ के बोंडा के सीधामरों को ५ गाड़ों के सहित वर्षा-काळ में बरंभा में पड़ाव डाले इन बिसते हैं । विमानवत्सु की अट्ठकथा में छेरिस्सक की कथा से तथा एक जातक-कथा^४ के विवरण से स्पष्ट साबून होता है कि अंय-मगध के व्यापारी सिन्धु-सोबीर देश तक व्यापारार्थ जाते थे और उन्हें मार्ग में ९ योजन का मन्ध-कान्तार (सद्विद्योयनक मन्धकान्तार) पार करना पड़ता था जिससे तात्पर्य राजपूताना के रेमिस्तान से ही हो सकता है । मन्धपथ जातक से भी इस तथ्य की सिद्धि होती है । मन्धार जातक में इस बात का साक्ष्य है कि विरेह के व्यापारी व्यापारार्थ मन्धार तक जाते थे । तथा और मनुना को

१ बन्धपथअट्ठकथा, निम्न तीसरी, पृष्ठ ४२९ ।

२ परमपथमोसिका, निम्न दूसरी पृष्ठ ५२९ ।

३ बन्धपथअट्ठकथा, निम्न पहली, पृष्ठ १२३ ।

४ विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ३५४ ।

५. देखिये द्वितीय परिच्छेद में भगवान् बुद्ध की कारिकाओं का नीमोसिक विवरण ।

६ जातक, निम्न पहली, पृष्ठ ९९, १ ८ ।

पार कर मरुस्थल में होते हुए वे गन्धार की राजधानी तक्षशिला में पहुँचते थे। इसी प्रकार वाराणसी और उज्जैनी (उज्जयिनी),^१ विदेह और कश्मीर-गन्धार,^२ वाराणसी और श्रावस्ती,^३ वाराणसी और चेति देश,^४ राजगृह और श्रावस्ती,^५ तथा अन्य बीसों नगरों के बीच व्यापारिक सम्बन्धों को हम बुद्ध-काल में देखते हैं।

विनय-पिटक से स्पष्ट विदित होता है कि राजा की ओर से आवागमन के मुख्य नाकों पर, यथा नदी के घाटों पर और गाँवों और नगरों के प्रवेश-द्वार पर चुगी (सुक) वसूल करने की चौकियाँ (सुकट्ठान) बनी हुई थी जहाँ यात्रियों और व्यापारियों को चुगी चुकानी पड़ती थी। विनय-पिटक की पाचित्ति पालि (पृष्ठ १७६, श्री नालन्दा स्स्करण) में उल्लेख है कि एक भिक्षु कुछ यात्रियों के साथ पकड़ा गया था जो चोरी से कुछ चीजें ले जा रहे थे। अगुत्तर-निकाय के दुक्-निपात के एक सुत्त में भी अपराधी भिक्षु की उपमा उस व्यक्ति से दी गई है जो बिना चुगी चुकाये माल ले जाने का अपराधी होता है।

ऊपर हम बुद्ध-काल के अन्तर्देशीय व्यापार का और उस समय व्यापारी जिन मार्गों का अनुगमन करते थे, उनका कुछ उल्लेख कर चुके हैं। द्वितीय परिच्छेद में हमने भगवान् बुद्ध की चारिकाओं का विवरण दिया है, जिससे बुद्ध-काल में विद्यमान मार्गों के सम्बन्ध में हमें काफी सूचना मिलती है। इसी प्रकार तृतीय परिच्छेद में हमने जम्बुद्वीप के अनेक नगरों का वर्णन किया है, जो विभिन्न मार्गों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इन सब बातों की पुनर्कृति करना यहाँ ठीक न होगा। इसलिए सब बुद्धकालीन मार्गों का दुबारा उल्लेख न कर हम यहाँ केवल कुछ महामार्गों का ही निर्देश करेंगे।

सब से प्रधान मार्ग बुद्ध-काल में वह था जो पूर्व से पश्चिम तक (पुव्वन्ता अपरन्त) जाता था। मगध की राजधानी राजगृह से चल कर यह मार्ग उत्तर-

१ जातक, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २४८।

२ जातक, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ३६५।

३ जातक, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २९४।

४ जातक, जिल्द पहली, पृष्ठ २५३-२५४।

५ सुत्त-निपात (पारायण-वग्गो)।

पश्चिम में गम्हार राष्ट्र की राजधानी तछगिला तक पहुँचना था। भावस्ती से साकेत होते हुए एक मार्ग मंडास्य नगर पर हग मार्ग को कीमल देता की राजधानी भावस्ती से भी जोड़ता था। यही मार्ग उत्तरापथ कहलाता था और इसे हम प्राचीन प्राइ ड्रम रोड कह सकते हैं। राजगृह से चलकर यह मार्ग पहले भावस्ती आता था फिर पाटलिपुत्र चाराणमी पयाथ पतिट्टान (प्रयाग प्रणिपान) कल्लदुग्ग (कलीक) मंडास्य सोरों (मोरस्य) और बैरजा होना हुआ मबुरा पहुँचता था। मबुरा से आगे चल कर इन्द्रप्रस्थ (इन्द्रपल) और सम्मवन नागल (म्यामकोट) होते हुए गम्हार राष्ट्र के तछगिला नगर तक पहुँचना था। बीच में पाटलिपुत्र चाराणसी और प्रयाग प्रणिपान पर गंगा पार करने के अतिथिज जय कई नदियों भी मार्ग में पार करनी पड़ती थी जहाँ घाटों पर नावें तैयार मिलती थीं। राजगृह का जीवन बंध सम्मवन इसी मार्ग के द्वारा राजगृह से तछगिला में बिधा प्राप्त करने गया था मद्यपि उसकी यात्रा का कोई विवरण पाकि निपिटक में नहीं दिया गया है। इस परम्परा से केवल इतना भासता है कि लौटते हुए जोरक साकेत होते हुए राजगृह आया था। परन्तु मूल तर्कान्निवार के 'विनय-वस्तु' से हमें तछगिला से लेकर राजगृह तक की जीवन की बापसी यात्रा का पूरा विवरण मिलता है। इस ग्रन्थ के अनुसार जीवन तछगिला से चलकर पहले मद्रादुर नगर में आया फिर वहाँ से उज्जैनिका पहुँचा। उज्जैनिका से जीवन रोहीतक (वर्तमान रोहतक) आया। वहाँ से चल कर यह मबुरा आया और फिर ममुना के तट पर गया। यहाँ से चलने के बाद यह बैरजा पहुँचा और फिर कमल

१ विनय-पिटक (हिन्दी अनुबाध) पृष्ठ २६७।

२ ततो जीवकोऽनुपूर्वेण भद्राकरं नगरमनुयात् । निरुगित मेनुस्किन्द्रे,
जिस्स तीसरी भाष द्वितीय पृष्ठ ३२।

३ सोऽनुपूर्वेण उज्जैनिकामनुयात् । यहाँ पृष्ठ ३३।

४ ततो जीवको रोहीतकमनुयात् । यहाँ पृष्ठ ३३।

५ ततो जीवकोऽनुपूर्वेण मबुरामनुयात् । यहाँ पृष्ठ ३५।

६ ततो जीवकोऽनुपूर्वेण यमुनास्तटमनुयात् । यहाँ पृष्ठ ३६।

७. सोऽनुपूर्वेण बैरजां यत् । यहाँ पृष्ठ ३७।

यात्रा करना हुआ राजगृह पहुँचा ।^१ इस प्रकार तक्षशिला में प्रारम्भ कर जीवक के मुख्य पड़ाव थे भद्राक्षर, उदुम्बरिका, रोहीतक, (दिव्यवदान में 'रोहितक' पाठ है) मथुरा, वैशाली और राजगृह। यद्यपि यह विवरण भी पूरा नहीं है, परन्तु फिर भी उससे हम राजगृह में तक्षशिला जाने वाले मार्ग के बीच के महत्वपूर्ण नगरों का परिचय अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। हम पहले अपण्णक जातक तथा दीघ-निकाय के पायामि-राजञ्ज-मुत्त के आधार पर देख चुके हैं कि पूर्व देश के व्यापारी पश्चिम देश में व्यापार करने जाते थे। अन्य कई पालि स्रोतों में भी उसी प्रकार के उल्लेख हैं। ये सब व्यापारी उपर्युक्त 'उत्तरापथ' मार्ग से ही आते-जाते होंगे। विमानवत्सु की अट्ठकथा में मेरिस्मक की कथा तथा पहले उद्धृत जातक के विवरण से हम अग-मगध के जिन व्यापारियों को ६० योजन मरुकन्तार पार करके सिन्धु-माँवीर और गन्धार जनपद में पहुँचते देखते हैं, वे भी इसी मार्ग से राजपूताना के रेगिस्तान को पार करके नम्बवन गये होंगे। उत्तरापथ के जिन ५०० घोटों के व्यापारियों को हम वेरजा में पड़ाव देने देखते हैं, वे भी उत्तरापथ मार्ग के द्वारा ही वेरजा तक आये होंगे। कहने की आवश्यकता नहीं कि राजगृह के व्यापारी रोख (रोख) तक इसी मार्ग के द्वारा पहुँचते थे और वाराणसी और मथुरा आदि इस मार्ग पर पड़ने वाले नगरों का गन्धार और सिन्धु-माँवीर देशों के साथ जो व्यापार चलता था, वह भी इसी मार्ग से होता था। भगवान् ने वेरजा में मोरेय्य, मकस्म, कणकुज्ज और पयाग पतिष्ठान होते हुए वाराणसी तक की जो यात्रा की थी^२, वह इसी महामार्ग के बीच का एक अंग थी। राजगृह में तक्षशिला तक जाने वाला यह महामार्ग वस्तुतः यही तक सीमित न था। पूर्व में हम जानते हैं कि राजगृह चम्पा में स्थलीय मार्ग के द्वारा सम्बन्धित था और चम्पा से जलीय मार्ग द्वारा ताम्रलिप्ति तक आवागमन था। ताम्रलिप्ति से समुद्री मार्ग द्वारा व्यापारी सुवर्णद्वीप (दक्षिणी वरमा) तक तो जाते ही थे, मिलिन्दपञ्चो (ईसवी सन् के करीब) में चीन के साथ व्यापारिक सम्बन्धों का स्पष्ट उल्लेख है^३ और बाद में चलकर भारत से चीन जाने वाले और

१ सोज्जुपूर्वेण राजगृह गत । वहीं, पृष्ठ ३८।

२ देखिये द्वितीय परिच्छेद में भगवान् बुद्ध की चारिकाओं का विवरण।

३ "सम्पन्नो नाविको वज्र तक्षकोल चीन (सोवीर सुरदठ अलसन्द

चीन से भारत जाने वाले यात्रियों के जहाज बनाने के स्थान के रूप में तो ताम्रकिर्षि बम्बरगाह प्रसिद्ध ही था ऐसा चीनी यात्रियों के विवरणों से स्पष्ट विवृत होता है। उत्तर में यह महामार्ग तक्षशिला हैं याग चलकर पश्चिमी तथा मध्य एशिया तक जाता था। इस प्रकार राजगृह से तक्षशिला जाने वाला यह मार्ग पूर्व और उत्तर पश्चिम दोनों ओर भेष संसार से भारत का सम्बन्ध जोड़ता था। भारत के प्रायः सब महानगर इस मार्ग से दूसरे मार्गों के द्वारा जुड़े हुए थे यह नीचे के विवरण से स्पष्ट होया।

राजगृह से आबस्ती जाने वाला बुद्ध-काक का एक दूसरा प्रसिद्ध मार्ग था। बाबरि ब्राह्मण के सोलह शिष्य प्रतिष्ठान से आबस्ती पहुँचने के बाद फिर आबस्ती से राजगृह तक इसी मार्ग के द्वारा गये थे। इस मार्ग में पड़ने वाले स्थान आबस्ती से आरम्म कर इस प्रकार थे आबस्ती सेतथ्या कपिलवस्तु, कुसिनारा पादा भोजनगर, अम्बुगाम अम्बनाम हस्तिगाम भण्डगाम वींशाली नाविका कोटिगाम पाटकि-पुत्र नागन्दा और राजगृह। इन स्थानों में से कुछ पर बाबरि ब्राह्मण के शिष्य नहीं रहे थे। भयवान् बुद्ध अपनी अन्तिम यात्रा में जब राजगृह से कुसिनारा गये तो इसी मार्ग पर होकर गये थे। राजगृह और नागन्दा के बीच भयवान् अम्बक-दिठका में भी ठहरे थे। हम पहले देख चुके हैं कि राजगृह से तक्षशिला तक जाने वाला महामार्ग भी नागन्दा और पाटकिपुत्र में होकर गुजरता था अतः ये दोनों स्थान उसके साथ-साथ इस दूसरे मार्ग पर स्थित वींशाली कपिलवस्तु और आबस्ती वैसे नगरों के साथ भी जुड़े हुए थे। नागन्दा से एक सड़क गया को भी जाती थी जो उसे उस मार्ग से जोड़ती थी जो ताम्रकिर्षि से गया होता हुआ बाराणसी तक जाता था। वींशाली से पाटकिपुत्र होते हुए भी यानी बाराणसी आते थे।

बुद्ध-काक का तीसरा प्रसिद्ध मार्ग बलिजापय था जो उत्तर भारत की दक्षिण भारत से जोड़ता था। यह मार्ग उत्तर में आबस्ती से चल कर दक्षिण में प्रतिष्ठान (पैठन) तक जाता था। बाबरि ब्राह्मण के १६ शिष्य इसी मार्ग के द्वारा

कोलच्छत्रं तुवन्वभूतिं पण्डतिः” नितिश्रवणहो पृष्ठ ३५१ (बम्बई विश्वविद्यालय संस्करण)।

प्रतिष्ठान से श्रावस्ती गये थे। बीच में पड़ने वाले स्थान प्रतिष्ठान से प्रारम्भ कर इस प्रकार थे, प्रतिष्ठान, माहिष्मती, उज्जैनी, गोनद्व, विदिशा (वेदिस), वनसाह्वय या वनसन्ध्य, कौशाम्बी, साकेत और श्रावस्ती^१। इस मार्ग पर पड़ने वाली कौशाम्बी नगरी व्यापारिक मार्ग द्वारा एक ओर वाराणसी से जुड़ी हुई थी और दूसरी ओर राजगृह से। माहिष्मती से एक मार्ग भरुकच्छ को भी जाता था। इसी मार्ग के द्वारा उज्जैनी (उज्जयिनी) पश्चिमी समुद्र तट के भरुकच्छ और सुप्पारक जैसे बन्दरगाहों से जुड़ी हुई थी।

उपर्युक्त तीन महामार्गों के अलावा अन्य कई मार्ग भी बुद्ध-काल में विद्यमान थे। एक मार्ग अहोगग पर्वत (हरिद्वार) से सोरो (सोरेय्य) तक जाता था और सोरो से क्रमशः सकाश्य, कन्नौज, उदुम्बर और अगलपुर होता हुआ सहजाति या सहजातिय तक जाता था। हम पहले देख चुके हैं कि सोरो, सकाश्य और कन्नौज उस मार्ग पर भी पड़ते थे जो मथुरा से वेरजा होता हुआ इन तीनों स्थानों को क्रमशः पार कर प्रयाग प्रतिष्ठान और उसके बाद वाराणसी तक पहुँचता था, जहाँ से पाटलिपुत्र, चम्पा और ताम्रालिप्ति तक के लिए नावे मिलती थी। विदेह के व्यापारी मिथिला से स्थल-मार्ग के द्वारा पहले चम्पा पहुँचते थे, जहाँ से वहाँ की दूरी ६० योजन बताई गई है और फिर चम्पा से नदी के द्वारा ताम्रालिप्ति तक जाते थे जहाँ से वे सुवर्णभूमि की समुद्री यात्रा करते थे। हमने देखा है कि श्रावस्ती से चलकर कुमार प्रसेनजित्, बन्वुल मल्ल और महालि लिच्छवि विद्या प्राप्त करने तक्षशिला गये थे। उनके मार्ग का उल्लेख नहीं किया गया है। श्रावस्ती से वैशाली हो कर वाराणसी तक आना और फिर वहाँ से प्रयाग प्रतिष्ठान, कान्यकुब्ज, सकाश्य, सोरेय्य, वेरजा और मथुरा होते हुए जाना अवश्य ही लम्बा मार्ग पड़ता होगा। अतः श्रावस्ती से कोई सीधा मार्ग भी तक्षशिला के लिये था, जिसकी दूरी कुल १९२ योजन बताई गई है। सम्भवतः यह मार्ग तक्षशिला से सागल (स्यालकोट) होता हुआ सोरेय्य से होकर जाता होगा। हम पहले सोरेय्य के विवरण में देख चुके हैं कि यहाँ होकर श्रावस्ती से तक्षशिला को निरन्तर शकट-साथ चलते रहते

१ उद्धरण के लिए देखिये पहले परिच्छेद में सुत्त-निपात के भौगोलिक महत्व का विवेचन।

वे। इसी प्रकार बेरंजा के विवरण में हम देख चुके हैं कि वहाँ के नकेरपुषिमगर नामक शैल्य के पास से होकर उत्तरकुश की ओर मार्ग जाता था। उन्हीं के उत्तरापथ के मोड़ों के व्यापारी भी वहाँ पड़ाव डाले हुए वे आये होंगे। अतः तलधिमल और व्यावस्ती को जोड़ने वाला यह मार्ग असीमक जिसे के वर्तमान कम्बे विक्रमराज के आसपास से होकर गुजरता होगा (जहाँ होकर घाँड़ टूँक रोड नाम भी जाती है) यह मार्ग निश्चित जान पड़ता है। व्यावस्ती से साकेत होते हुए एक मार्ग सुकास्य मगर तक भी जाता था। भगवान् सुकास्य में अवतरण के बाद इसी मार्ग के द्वारा व्यावस्ती गये थे। इस प्रकार व्यावस्ती से सुकास्य आने के बाद वहाँ से मबुरा होते हुए भी बुद्ध-काल में मगधार् राष्ट्र तक जाया जा सकता था। हम पहले देख चुके हैं कि मिन्बु-सोबोर देश और मूनापरान्त जनपद भी व्यापारिक मार्गों के द्वारा व्यावस्ती और राजगृह से जुड़े हुए थे। अन्य मार्गों के सम्बन्ध में इन द्वितीय परिच्छेद में भगवान् बुद्ध की चारिकाओं के विवरण के प्रसंग में तथा तृतीय परिच्छेद में बुद्धकासीन नगरों का परिचय देते समय यह चुके हैं।

नदियों के द्वारा मार्ग भी बुद्ध-काल में लाया से जाया जाता था और उनसे यात्रा का कान भी लिया जाता था। गंगा नदी के मुहाने से लेकर चम्पा पाटलिपुत्र बाणबसी और सहजाति तक मार्ग का परिवहन होता था। यमुना में कौशाम्बी तक मार्गों के द्वारा मार्ग लाया से जाया जाता था और यात्री भी आते-जाते थे। हम पहले देख चुके हैं कि वैशाली के बम्बिपुत्तक मिथु नारों में बैठ कर बाणबसी होते हुए गंगा के मार्ग के द्वारा सहजाति आये थे। पाटलिपुत्र से ताम्रकिलिषि (ताम्रकिलिषि) तक पना के मार्ग के द्वारा मिथुनी सजमिया गई थी। इसी प्रकार देवानं पिय विसि के राजपुत्र ताम्रकिलिषि तक छका से समुद्री मार्ग द्वारा आकर ताम्रकिलिषि से पाटलिपुत्र तक गया के मार्ग द्वारा ही गये थे और इसी मार्ग से होकर लौटे थे। समुद्र यापिक वातक और असीनचित्त वातक में हमने देखा है कि बाणबसी के समीप के बड्डकिम्पाम के सब बहई अपने परिवारों को लेकर एक बड़ी नाव में बैठ कर

१ पाँचवीं शताब्दी ईसवी में फा-ह्यान भी यहाँ के मार्ग से पाटलिपुत्र से चम्पा नगर तक जाया था और फिर वहाँ से ताम्रकिलिषि (ताम्रकिलिषि) गया था। देखिये पाइलत डुकिस्त और फा-ह्यान पृष्ठ ६५।

गंगा के मार्ग द्वारा भाग गये थे और समुद्र के समीप एक उर्वर द्वीप में जाकर बस गये थे। इसी प्रकार महाजनक जातक और मख जातक के क्रमशः चम्पा (काल चम्पा नगर) और वाराणसी (मोलिनी) के व्यापारियों का सुवर्णभूमि (दक्षिणी वरमा) जाने का उल्लेख है। ये व्यापारी गंगा नदी के द्वारा पहले ताम्रलिप्ति पहुँचते थे और फिर वहाँ से सुवर्णभूमि जाते थे। सीलानिसस जातक से भी गंगा नदी के द्वारा समुद्र में लेकर वाराणसी तक का आवागमन सिद्ध है।

समुद्री यात्रा और उसके द्वारा विदेशों के साथ व्यापारिक सम्बन्धों के अनेक विवरण हमें पालि लिपि टुक और उसकी अट्ठकथाओं में मिलते हैं। वाराणसी और चम्पा के व्यापारी, सम्भवतः ताम्रलिप्ति होते हुए, सुवर्णभूमि (दक्षिणी वरमा) तक व्यापारार्थ जाते थे, यह हम पहले देख चुके हैं। महाजनक जातक में चम्पा के व्यापारियों का सुवर्णभूमि जाना वर्णित है। इसी प्रकार मख जातक से हमें पता लगता है कि वाराणसी के व्यापारी भी व्यापारार्थ सुवर्णभूमि तक जाते थे। बुद्ध-काल में भारतीय व्यापारी धन के लिए समुद्री यात्रा करने के लिए कितने लालायित रहते थे, इसके वर्णन हमें सुवामोजन-जातक और समुद्र-जातक में मिलते हैं। छह-छह मास की लम्बी समुद्री यात्रा भारतीय व्यापारी बुद्ध-काल में करते थे। बलाहम्म जातक में हम वाराणसी के ५०० व्यापारियों को तम्बपणि (ताम्रपणि-लका) के सिरिसवत्यु नामक नगर में पहुँचते देखते हैं। इसी जातक में तम्बपणि दीप की कल्याणो नदी का भी उल्लेख किया गया है।^१ इससे प्रकट होता है कि लका के माय समुद्री मार्ग द्वारा सम्बन्ध भारत के जातक-काल में थे। बाद के ग्रीक लोगों के विवरणों से, जिनमें ताम्रपणि द्वीप को टप्रोवेन कह कर पुकारा गया है, इसी तथ्य की सिद्धि होती है।^२ प्रसिद्ध बावेर जातक से यह सिद्ध ही है कि भारतीय व्यापारी जहाजों के द्वारा फारस की खाड़ी में होकर वेवोलान तक व्यापारार्थ समुद्री यात्रा करते थे। मुप्पारक जातक में भरुकच्छ के व्यापारियों का ६०० यात्रियों से भरे एक विशाल जहाज को लेकर एक लम्बी यात्रा पर जाना वर्णित है,

१ जातक, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १२७-१२८।

२ मेर्काटिडल इण्डिया ऐज डिस्काइव्ड इन क्लासिकल लिटरेचर, पृष्ठ १०२।

जिसमें उन्हें शूरमास अगिमास भादि छह समूह पड़े थे जिनकी आधुनिक स्थितियों के सम्बन्ध में हम द्वितीय परिच्छेद में विवेचन कर चुके हैं और यहाँ पुनर्कृत करना ठीक न होगा। इन पहचानों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत के व्यापारिक सम्बन्ध समुद्री मार्ग के द्वारा बेबीलोन अथवा मिथ यूनात और भूमध्यसागर के नतिपथ देशों के साथ थे।^१ हमर दक्षिण में ताम्रपर्णि द्वीप के साथ तो मद्रकच्छ और सुप्पारक के व्यापारियों का समुद्री मार्ग द्वारा बनिष्ठ सम्पर्क था ही इन मद्रकच्छ के व्यापारियों को सुसन्धि जातक में सुवर्णभूमि (दक्षिणी बरना) तक जाते देखते हैं।^२ स्वाभाविक तौर पर वे पूरे पश्चिमी और पूर्वी समुद्री तट के सहारे चल कर, ताम्रपर्णि द्वीप में होते हुए सुवर्णभूमि तक पहुँचते होंगे। उद्योग की अन्तर्दृष्टि से विहित होता है कि बाह्य शक्तिपरिमितिक का जन्म बाह्य राष्ट्र में (एक अन्य सूचना के अनुसार मास्कच्छ में) हुआ था सात बार सिन्धु नदी में होकर समुद्री यात्रा पर गये थे और आठवीं बार जब वे सुवर्णभूमि की ओर जा रहे थे तो उनका जहाज टूट गया और उन्होंने सुप्पारक में धरम ली। इस प्रकार सिन्धु नदी के समीपवर्ती बाह्य राष्ट्र तक से व्यापारी सुवर्णभूमि तक जाते थे।

महानिहंस^३ में योन और परम योन देशों के साथ भारत के व्यापारिक सम्बन्धों की बात तो कही ही गई है पूर्व में काल-भुल (अराकान) सुवर्णभूमि (दक्षिणी बर्मा) बेसुय बैपपय तककोळ तमलि (ताम्रपर्णि-मत्सया में) तम्पपन्नि और जब (जब जावा) देशों तक के साथ समुद्री मार्ग के द्वारा व्यापार की परम्परा का उल्लेख है। योन के साथ भारत के समुद्री मार्ग के द्वारा व्यापारिक सम्बन्ध की बात मिलिन्दपञ्चो में तो है ही अपवान^४ में भी मलय प्रायद्वीप और योन के देश के साथ भारत के समुद्री व्यापार का उल्लेख है। विद्यार्थी का ज्ञान करने के लिए नाविक

१. मिलाइये राजाजुगुल मुकर्जी : हिस्ट्री ऑफ इन्डियन सिविलिज, पृष्ठ ८२।

२. जातक, जिस तीसरी पृष्ठ १८८।

३. पृष्ठ १५४ १५५, ४१५।

४. पृष्ठ ३५१ (अन्वई विश्वविद्यालय संस्करण)।

५. जिसर पृष्ठ २।

लोग कभी-कभी अपने साथ कौओ (दिसा काका) को ले जाते थे, ऐसा घम्मद्धज जातक से स्पष्ट मालूम पड़ता है। तारो को देखकर भी दिशाओ का ज्ञान किया जाता था, ऐसा वण्णुपथ जातक से विदित होता है।

जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, भारत के पश्चिमी तट पर भरुकच्छ और सुष्पा-रक जैसे प्रसिद्ध बन्दरगाह थे और एक ओर अरब और वेवीलान तक भारतीय व्यापारी यात्रा करते थे तो दूसरी ओर तम्बपणि दीप तक और पूर्वी किनारे होते-होते ताम्रलिप्ति तक और फिर वहाँ से सुवण्णभूमि तक जाते थे। ताम्रलिप्ति के सम्बन्ध में हम पहले तृतीय परिच्छेद में काफी कह चुके हैं। कावीरपट्टन का भी उल्लेख तृतीय परिच्छेद में किया जा चुका है। अन्य बन्दरगाहों में करम्बिय,^१ गम्भीर^२ और सेरिव^३ जैसे स्थानों के नाम जातक-कथाओं के आधार पर आसानी से लिये जा सकते हैं। इनमें से कुछ का परिचय हम पहले दे चुके हैं।

बुद्ध-काल में स्थलीय और समुद्री दोनों प्रकार का व्यापार अत्यन्त विकसित और सघन अवस्था में था। स्थल-पथ के द्वारा व्यापार का कार्य करने वाले व्यापारी 'थलपथकम्मिका' और जलमार्ग के द्वारा व्यापार करने वाले 'जलपथ-कम्मिका' कहलाते थे। शिल्पकारों के समान व्यापारियों (वाणिजा) के भी सघ थे। उनका प्रधान 'जेठ्ठक' या 'सेट्ठि' कहलाता था। सेठ धनी व्यापारी होने के अतिरिक्त एक पदाधिकारी भी होता था। वणिक्-सघों का वह एक प्रकार से प्रतिनिधि होता था जिसे एक उच्च पदाधिकारी के रूप में राजा के पास भी इस सम्बन्ध में जाना पड़ता था।^४ सेठ या सेट्ठि का पद प्रायः पितृक्रमागत होता था।^५ अनेक जातक-कथाओं में हमें सेठों के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में इस प्रकार के वर्णन मिलते हैं "सो सेट्ठिओ अन्वयेन तस्मि नगरे सेट्ठिठ्ठान लभि" अर्थात्

१ जातक, जिल्द पाँचवीं, पृष्ठ ७५।

२ जातक, जिल्द पहली, पृष्ठ २३९।

३. जातक, जिल्द पहली, पृष्ठ १११।

४. जातक, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ४७५; जिल्द चौथी, पृष्ठ ६२।

५. देखिये जातक, जिल्द पहली, पृष्ठ २३१; जिल्द तीसरी, पृष्ठ ४७५; जिल्द चौथी, पृष्ठ ६२।

सेठ के मरने के बाद उसने उस नगर में सेठ का स्वाग प्राप्त किया। समाज में सेठ के पद का बड़ा सम्मान होता था और एक जातक-कथा में उसे 'राजपूजितो नगर-जनपद-पूजितो' कहा गया है।^१ सेठिठ के नीचे उसका एक सहायक पदाधिकारी होता था जिसे 'अनुसेठिठ' कहा जाता था।^२ भूँक मार्ग बुझ-काळ में दुर्मम से और हम पहले देख चुके हैं कि बेदि देस से पारगसी जाने वाले और आबली से साकेठ तथा राजगृह जाने वाले बीसे मार्गों में चोरो और लुटेरों का घब रहता था। अनेक जातक-कथाओं में चोरो और लुटेरों के भय का वर्णन है।^३ उसपत जातक में ५०० लुटेरों के एक विरोह का वर्णन है। इसी प्रकार का वर्णन सतिगुम्ब जातक में भी है। इन चोरो से बचने के लिए भिन्न-भिन्न छकट छावों के नेता एक संयुक्त बेठक की अवीगता में बैठते थे और अपने साथ बीकीदारों का भी प्रबन्ध रखते थे। बने बनों में होकर निकलते हुए मार्ग के सम्बन्ध में उनकी सहायता गनबासी (अटवीपुसबासि) लोग करते थे जिन्हें व्यापारियों को पारिमिक स्वल्प कुछ देना भी पड़ता था। वहाँ तक पड़ाव बाँध डालने का सम्बन्ध था उसके लिए एक अलग अधिकारी होता था जो 'बळ निव्यामक' कहलाता था। वही अधिकारी छकट-सार्ब की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होता था। समुद्री मार्ग के समान अक्षर तारों के मार्ग को देखकर वह छकट-सार्ब की रिसा के सम्बन्ध में निर्णय करता था। बळ-बाबा के सम्बन्ध में इसी प्रकार का अधिकारी 'बळ निव्यामक' कहलाता था।^४ कूटवाचिब जातक में हमें सुचना मिलती है कि दो वजिकों ने आपस में साझेदारी करके शराबघी से ५ गाड़ियों में माछ लीब कर मरावा और फिर वे उसे बेचने के लिए दूसरे जनपदों में गये थे। महावाचिब जातक सिरिवाचिब जातक और नृपिष्ठ जातक

१ जातक, विजय पाँचवीं पृष्ठ ३८९।

२ जातक, विजय पाँचवीं, पृष्ठ ३८४।

३ जातक, विजय चौथी पृष्ठ १८५, विजय पाँचवीं पृष्ठ १५४।

४ जातक, विजय तृतीय, पृष्ठ २२ ४७१।

५ जातक, विजय बहली, पृष्ठ १ ७। (पन्नुबन जातक)

६ जातक, विजय चौथी, पृष्ठ १३८।

मे हमे व्यापारियों के स्थायी या अस्थायी सघों की सूचना मिलती है। कई जातकों मे हम किसी व्यापारी के सम्बन्ध मे अक्सर ऐसा पढ़ते हैं कि “वह किसी अन्य व्यापारी के साथ मिळकर वाणिज्य करता है।” “अञ्जेन वाणिजेन सिद्धि एकतो हुत्वा वाणिज्ज करोति।” महावाणिज जातक मे तो अत्यन्त साधारण रूप से कहा गया है “नाना राष्ट्रों से आये हुए व्यापारियों ने एक समिति बनाई और एक को प्रधान बनाकर धन कमाने के लिये चल पड़े।”

भारतीय व्यापारी सामुद्रिक व्यापार के द्वारा भारत मे विदेशों से किन वस्तुओं का आयात करते थे, इसका कोई निर्देश पालि विवरणों मे नहीं मिलता। हम उन्हें विदेशों से सोना लाते ही देखते हैं। सुप्पारक जातक से पता लगता है कि समुद्रों से रत्न और मूंगे आदि भी भारतीय व्यापारी खोज कर लाते थे। जिन वस्तुओं का वे इस देश से निर्यात करते थे, उनमे बहुमूल्य वस्त्रों का एक मुख्य स्थान था। काशी के वस्त्र ये व्यापारी विदेशों मे ले जाते थे और उनका प्रभूत मूल्य वसूल करते थे। इसी प्रकार गन्धार के कम्बलों, सिन्धु देश के दुशालों, दशार्ण जनपद की छुरियों और तलवारों तथा ऐसी ही अन्य वस्तुओं का भी ये व्यापारी निर्यात करते थे। मोर और अन्य चिड़ियों के विदेशों मे ले जाये जाने के उदाहरण भी जातक मे मिलते हैं।^१ साधारणतः रेशमी कपड़े, मलमल, हाथीदाँत की चीजें और सोने के आभूषण आदि भारत से विदेशों के लिए निर्यात किये जाते थे।

बुद्ध-काल मे यद्यपि वस्तु-विनिमय के द्वारा बदला-बदली का रिवाज भी, विशेषतः ग्रामीण और वन्य समाज मे, कुछ न कुछ चल रहा था, जैसा आज तक भी है, और इसके कुछ उदाहरण भी, जैसे किसी ने कपड़ा देकर कुत्ता ले लिया, आदि, जातक-कथाओं मे मिल जाते हैं, परन्तु साधारणतः समाज मे सिक्कों का प्रचलन था, जिनका प्रयोग क्रय-विक्रय के लिए किया जाता था। भारत मे सिक्कों का प्रचार वस्तुतः ताम्र-युग से ही चला आ रहा था।^२ हिरण्य (अशर्फी) के द्वारा क्रय-विक्रय

१. “वाणिजा समितिं कत्वा नाना रद्दन्तो आगता।

घनाहरा पक्कमिसु एकं कत्वान गामणिं” ॥

२. जातक, जिल्द तीसरी, पृष्ठ १२६-१२७।

३. डॉ० डी० आर० भण्डारकर के मतानुसार भारत में सिक्कों का प्रचलन

बुद्धकासीन मारण में निश्चयतः प्रचलित था। तभी तो प्रेत-लोक के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता था 'न हि तस्य कस्यीति गोरवण एतन्न विजयति। बहिग्गा ताहिणी मरिय हिरण्णेन कयनकम्'।^१ अर्थात् 'वहाँ प्रेत-लोक में कृपि नहीं है और न गी-रता (पशु-यासन) वहाँ है। न वहाँ यहाँ का-सा बाहिग्ग-व्यापार है और न है हिरण्य के द्वारा कय-विकय।' इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि हिरण्य के द्वारा कय-विकय बुद्धकासीन भारतीय व्यापार में प्रचलित था। सर्वाधिक प्रचलित सिक्का कहापण (सं कार्पापण) कहा जाता था। कहापण के मूल्य निर्धारण का प्रयत्न कई विद्वानों ने किया है,^२ परन्तु तथ्य यह है कि हम आज उसके मूल्य के सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कह सकते। कहापण बुद्ध-काल का एक अति प्रचलित सिक्का था और जिस प्रकार आज हम साधारणतः धन के लिए पीसे धरु का प्रयोग कर बैठे हैं, उसी प्रकार बुद्ध-काल में सोय कहापण का प्रयोग करते थे। उदाहरणतः चातकट्टकवा की निबान-कथा में कहा गया है 'परलोके'

ईसा के पूर्व द्वितीय सहस्राब्दी के आरम्भ से था। देखिये उनके "सैम्बर्स ऑन् एन्सिप्लोड इन्डियन म्यूनिसेपलिटिस" (१९२१) पृष्ठ १९।

१ पेतवत्थु, पृष्ठ ३ (महापच्छित्त राहुल लोहस्यायन सभल जालम्ब कील-व्यसन तथा बिक्रु जयवीर आर्य्य द्वारा सम्पादित देवनागरी संस्करण)।

२ महापच्छित्त राहुल लोहस्यायन के मतानुसार कहापण की कय-शक्ति आजकल के प्रान्त बाण्डू जाने के बराबर थी। देखिये बुद्धचर्या पृष्ठ २७८, नर संकिट ३; रायस डेविडस् ने कहा है कि कहापण में लगे लोहे का मूल्य प्रायः ३ पैसी के बराबर होता था परन्तु उसकी कय-शक्ति आजकल के एक सिक्कि के बराबर थी। बुद्धिस्त इन्डिया, पृष्ठ ६२ (प्रथम भारतीय संस्करण, सितम्बर १९५५)।

ए पी बुद्धवत्त महावेर ने कहापण का मूल्य जाया क्यडन (२॥ सिक्कि) माना है। देखिये उनकी "कंसाइडर पाणि-इन्डिया डिमनरी" पृष्ठ ७६। महावेर महावेर ने इसी कोष के पृष्ठ १९८ में नासक को एक सिक्का मानकर उसका मूल्य करीब एक जाने के बराबर बताया है। इस प्रकार उनके मतानुसार एक कहापण करीब लोहे के बराबर होता, क्योंकि वह पीत आसक का होता था। यही मत हमें ठीक जान पड़ता है।

गच्छन्ता एक कहापण पि गहेत्वा न गता।” अर्थात् “परलोक जाने वाले अपने साथ एक भी कहापण नहीं ले गये।” पालि तिपिटक और उसकी अट्ठकथाओ में इतनी अधिक जगह कहापण का उल्लेख हुआ है कि उनका परिगणन करना कठिन है।

विनय-पिटक की अट्ठकथा (समन्तपासादिका) में भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में अर्थात् राजा विम्बिसार और अजातशत्रु के शासन-काल में प्रचलित मुद्रा-प्रणाली पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है, “तदा राजगृहे वीसतिमासको कहापणो होति। तस्मा पचमासको पादो। एतेन लक्खणेन सव्वजनपदेसु कहापणस्स चतुत्थो भागो पादो ति वेदितव्वो।” इसका अर्थ यह है, “उस समय राजगृह में एक कहापण २० मासे (मासक) का होता था, जबकि एक पाद पाँच मासे (मासक) के बराबर होता था। इस लक्षण से यह समझ लेना चाहिए कि उस समय सब जनपदों में एक कहापण का चतुर्थ भाग पाद कहलाता था।” इस उद्धरण से प्रकट होता है कि भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में जो मुद्रा-प्रणाली प्रचलित थी, उसके अनुसार पाँच मासे (मासक) का एक पाद और चार पाद का एक कहापण होता था। इस प्रकार एक कहापण २० मासक का होता था।^१ यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि मासक या मासा उस समय धातुओं के वजन की एक तौल थी, जैसी कि आज भी हमारे देश में है और विभिन्न धातुओं के सिक्कों के लिए विभिन्न वजन मासो (माशो) के रूप में निश्चित थे।

समन्तपासादिका से जो उद्धरण हम ऊपर दे चुके हैं, उसके ठीक आगे यह आता है “सो च खो पोरणस्स नीलकहापणस्स वसेन, न इतरेस रुद्रदामकादीन।” इससे यह विदित होता है कि आचार्य बुद्धघोष ने बुद्धकालीन कहापण सिक्कों के लिये “प्राचीन नील कहापण” (पोराणस्स नीलकहापणस्स) शब्द का प्रयोग किया है और उसे रुद्रदामक आदि सिक्कों से विभिन्न प्रकार का बताया है। रुद्रदामक सिक्कों में आचार्य बुद्धघोष का तात्पर्य निश्चयत रुद्रदामा के द्वारा चलाये गये सिक्कों से है। परन्तु यह रुद्रदामा कौन था, इसके सम्बन्ध में विद्वानों में निश्चित

१ समन्तपासादिका, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २०७।

२ पण, पाद और माष नामक सिक्कों का उल्लेख पाणिनि ने एक सूत्र ‘पणपादमाषशताद्यत्’ (५।१।३४) में भी किया है।

एक मत नहीं है और न इसका विवेचन हमारे विषय के अनुकूल ही होया। अधिक-तर विद्वानों की यही राय है कि आचार्य बुद्धबोध द्वारा उल्लिखित 'कहापन्न' सिक्कों का बनाने वाला प्रसिद्ध राजा महासाधन कदाचित् प्रथम या तिसरे १३ ई. से १५ ई. तक मालवा में शासन किया। उसके समय के कई अभिलेख भी मिले हैं और जूनागढ़ में प्राप्त एक अभिलेख में उसके नाम और उपाधि का स्पष्ट उल्लेख है। पुरातत्व की शीर्षों से यह भी सिद्ध हो चुका है कि उसने चाँदी और तंबू के सिक्के बनाये थे जिनमें से कुछ आज प्राप्त हैं।

आचार्य बुद्धबोध ने 'अट्टसाक्षिणी' में सठर (पण्डर) रंम के बड़े आकार वाले (पुबुल) तथा चौकोर धकड़ के (चतुरस्र) कहापनों का उल्लेख किया है। सठेर (पण्डर) रंम से बनका चाँदी के सिक्के होना ही सिद्ध होता है। अट्टसाक्षिणी में ही एक दूसरी जगह बुद्धबोधाचार्य ने 'रजत' धातु की व्याख्या करते हुए उसे 'कहापन्न' ही बताया है। 'रजतं मुच्यति कहापनी।' इससे स्पष्ट विदित होता है कि कहापन्न अन्तर चाँदी के ही होते थे। यह उल्लेखनीय है कि प्राङ्-मौर्य काल के अनेक चाँदी के कहापन्न मिले भी हैं। यद्यपि पाकिस्तान के आचार पर कहापनों का चाँदी के सिक्के होना ही सिद्ध होता है परन्तु यह भी प्राक् सुनिश्चित है कि प्राङ्-मौर्य-काल के कुछ तंबू के कहापन्न भी मिले हैं। अतः हम ऐसा मान सकते हैं कि कहापन्न चाँदी और तंबू दोनों ही धातुओं से बुद्ध-काल में बनाये जाते थे। कहापन्न के अन्तर्गत अथवा कहापन्न पाए कहापन्न यावत् अथवा अथवा और कालिका नामक सिक्के भी प्रचलित थे। कालिका सम्भवतः उस समय का सबसे छोटा सिक्का था। अट्टसाक्षिणी के प्रमाण पर हम जानते हैं कि 'मासक' नामक सिक्के तंबू की और काज के भी बनाये जाते थे। 'लीहमासको, हाहमासको, अथमासको।'

कहापन्न की उस समय की नम्य-धातु के सम्बन्ध में हमें अनेक उदाहरण पाकिस्तान में मिलते हैं। उदाहरणार्थ वहाँ की एक छोटी चाँदीय कहापन्न

१ ३।६२२ (गुप्त २२६)।

२ वही ३।५४ (गुप्त २५६)।

३ अपर्युक्त के समान।

में आ जाती थी।^१ एक गधे की कीमत प्रायः आठ कहापण थी।^२ घास का एक गट्ठर एक मासक में आ जाता था।^३ एक मजदूर की दैनिक मजदूरी प्रायः मामक या अद्धमामक होती थी।^४ घोड़ों की उम्र समय अधिक कीमत मालूम पड़ती है। अच्छी जाति के घोड़े एक हजार कहापण से लेकर ६००० कहापण तक के आते थे।^५ काशी के बहुमूल्य वस्त्रों की कीमत एक लाख कहापण तक होती थी^६ और उनका उपभोग उच्च वर्ग के लोग ही कर सकते थे। जैसा हम पहले कह चुके हैं, काशी के वस्त्र भारतीय विदेशी व्यापार के निर्यात की मुख्य वस्तु थे। बुद्धकालीन सिक्कों के मूल्य और उनकी क्रय-शक्ति के सम्बन्ध में विनय-पिटक के पाराजिक काण्ड (पाराजिक पालि, पृष्ठ ३११-३२०, श्री नालन्दा मस्करण) में 'चीवर चैतापन्न' शब्द की व्याख्या वाले अंश से महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। परन्तु इस विषय में हम यहाँ विस्तार में नहीं जा सकते।

तांबे (लोह) और रजत (चांदी) के अतिरिक्त स्वर्ण की मुद्राएँ भी बुद्ध-काल में प्रचलित थीं। स्वर्ण-मुद्राएँ हिरण्य (हिरण्य) कहलाती थी, जिन्हें हम अशर्फी कह सकते हैं। हम पहले देख चुके हैं कि अनाथपिण्डिक ने हिरण्यों से ही धरती को ढँक कर जेतवन की भूमि को खरीदा था। सबसे बड़ा सोने का सिक्का बुद्ध-काल में निक्ख (निष्क) कहलाता था और उसका वजन प्रायः २५ धरण या करीब १० औंस होता था।^७ अगुत्तर-निकाय में "नेक्ख जम्बोनदस्सेव" (सोने के निष्क की भाँति), ऐसा एक उपमा के प्रसंग में कहा गया है।

अनाज के माप (तौल के उदाहरण नहीं मिलते) के लिये सर्वाधिक लोकप्रिय

१. जातक, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ३०५-३०६।

२. जातक, जिल्द छठी, पृष्ठ ३४३।

३. जातक, जिल्द तीसरी, पृष्ठ १३०।

४. जातक, जिल्द पहली, पृष्ठ ४७५, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ३२६।

५. जातक, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २८९।

६. जातक, जिल्द तीसरी, पृष्ठ १०।

७. देखिये ए० पी० बुद्धदत्त महाश्वर कंसोइज पालि इंग्लिश डिक्शनरी, पृष्ठ १३१, मिलाइये वहाँ, पृष्ठ १२६।

साधन बुद्ध-काल में मालि था। जैसे जैसे के सिधे लोय 'कहापण' शब्द का प्रयोग करते थे वैसे ही वे "नालि मर मात" की बात किया करते थे। विनय-पिटक^१ और जातक^२ में अनेक जगह 'नालि' शब्द का प्रयोग हुआ है। आचार्य बुद्धभोज ने अम्बदुत्तका के प्रमाण पर कहा है कि मगध की एक नालि का वजन १२३ पल होता था। उन्होंने यह भी कहा है कि सिद्धि की नालि इससे कुछ बड़ी होती थी और दमिल (तमिल) राष्ट्र की कुछ छोटी।^३ एक पल ए पी० बुद्धचत महाधेर के अनुसार करीब ४ औंस के बराबर होता था। इस प्रकार मगध नालि का वजन उनके मतानुसार करीब ५ औंस का होगा। ५ औंस अर्थात् हमारी भारतीय लौह में करीब डेढ़ सेर। महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने मगध नालि का वजन करीब एक सेर के बराबर बताया है।^४ परन्तु सम्भव है कि मगध की नालि करीब डेढ़ सेर के बराबर ही होती थी। इसका कारण यह है कि बलमोड़ा तथा उसके आसपास कुछ अन्य पहाड़ी जिलों के गाँवों में आज भी अनाज को मापने के लिए 'नाली' नामक एक माप का प्रयोग किया जाता है। वह एक कमर के आकार का एक ओर से बन्द छक्की का पात्र होता है जिसमें प्रचलित रिवाज के अनुसार, ३ मुट्ठी अनाज आता है। ३ मुट्ठी अनाज करीब डेढ़ सेर के बराबर बैठता है। अतः कमजोर इतना ही वजन हमें मगध-नालि का मानना युक्ति-युक्त जान पड़ता है।^५ अनाज का एक छोटा माप पत्थर या पसल (सं

१ (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ २ ।

२ जित्त चौबी पृष्ठ ६७; विन्द छठी पृष्ठ ३३ ।

३ समस्तसासाविका जित्त तीसरी पृष्ठ ७ २; जतोरधपूरबी जित्त पहली पृष्ठ १; सारत्थप्यकासिनी जित्त पहली पृष्ठ १५२-१५३; मिलाइये विनय-पिटक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ २ पद-संकेत २।

४ कलाइक पालि-इंग्लिश डिक्शनरी पृष्ठ १६८।

५ बुद्धचर्या पृष्ठ ५९२। इती धम्म के पृष्ठ ४ पद-संकेत १ तथा पृष्ठ ५५९ में २ सेर लिया है जो ग्रीक की अमुद्रि मापन पड़ती है। इसका कारण यह है कि पृष्ठ ५९२ में धर्मी में 'प्रायः तीर मर' लिखा है।

६ नालि के ही आकार का अनाज को मापने का एक जलु-निमित्त वर्तन

प्रस्थ) भी होता था, जिसका शाब्दिक अर्थ तो पसो भर है, परन्तु जिसका वजन ए० पी० बुद्धदत्त महाथेर के अनुसार करीब पाव भर होता था, क्योंकि उन्होंने कहा है कि चार पत्थ या पसत का वजन आज के करीब एक सेर के बराबर होता था।^१ कितने पत्थ या पसत की एक नालि होती थी, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। बुद्ध-काल में अनाज नापने का एक अन्य माप दोण (स० द्रोण) नामक था। यह दोण नालि से बड़ा होता था, यह बात सयुक्त-निकाय के दोणपाक-सुत्त से स्पष्ट प्रकट होती है। इस सुत्त में कहा गया है कि (खाने का शौकीन) राजा प्रसेनजित् पहले द्रोण भर खाता था और खाने के बाद लम्बी-लम्बी साँसें लिया करता था, परन्तु बाद में भगवान् से परिमित आहार की प्रशंसा सुनकर कम खाने लगा और इस प्रकार कम खाते-खाते क्रमशः एक नालि भर ही भोजन करने लगा।^२ तुम्ब नामक एक अन्य माप भी अनाज नापने का बुद्ध-काल में था।^३ दोण से बड़ा एक माप अम्मण होता था। एक अम्मण का वजन, या ठीक कहें तो माप, ए० पी० बुद्धदत्त महाथेर के मतानुसार, करीब ५ बुशल होता था^४ और एक दोण ३ बुशल का होता था।^५ दोण और अम्मण का इस प्रकार बुशल में परिवर्तित करना पूर्णतः

गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय के संग्रहालय में सुरक्षित है, जिसको देखने का अवसर लेखक को सुहृद्दर प्रोफेसर हरिवत्त वेदालकार के सौजन्य से प्राप्त हुआ। यह वर्तन गढ़वाल जिले के भृगुखाल नामक स्थान में प्राप्त हुआ था और काफी अर्वाचीन युग (सम्बत् १७८८) का है। इस पर एक लेख है जिससे विदित होता है कि इस प्रकार के वर्तनों के माप की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में तत्कालीन राजा की ओर से वर्तन पर एक छाप विशेष भी होती थी। प्रस्तुत वर्तन में करीब डेढ़ सेर अन्न आ सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है।

१ कन्साइज पालि-इंग्लिश डिक्शनरी, पृष्ठ १५४, १७०।

२ सयुक्त-निकाय (हिन्दी अनुवाद), पहला भाग, पृष्ठ ७६।

३ देखिये ए० पी० बुद्धदत्त महाथेर - कन्साइज पालि इंग्लिश डिक्शनरी, पृष्ठ ११३।

४ वहीं, पृष्ठ ३०।

५ वहीं, पृष्ठ १२३।

अनुमानाधित ही माना जा सकता है। परन्तु इसमें एक बात स्पष्ट है और वह यह कि सी० पी० बुद्धदत्त महाशेर ने ४० टोन्स का एक अम्मन माना है। महापाण्डित यहल साङ्करायाम अम्मन का अर्थ आजकल का एक मन ही करने हैं।^१ परन्तु इस विषय में विद्वानों में एक मत नहीं है और न ही मझा है। रतितान मेहता ने अम्मन का मजन ए पी बुद्धदत्त महाशेर के पाँच बुद्ध के स्थान पर, केवल चार बुद्ध बनाया है^२ और महम्म आनम् कौमत्सायन न जाठर के हिन्दी अनुवाद में ११ बोस के बराबर एक अम्मन बताया है^३ या सी ए पी बुद्धदत्त महाशेर के स्पष्ट विरोध में है। डॉ० टी० डब्ल्यू० रामन डेविड्स तथा बिलियम स्टीड द्वारा सम्पादित वालि-इंगलिय डिक्शनरी (वालि टैकट सीखादनी १९२५) में 'अम्मन' शब्द का अर्थ करते हुए उसे अनाज भरने की क्षमता का एक माप विंग (a certain measure of capacity) मान कहा है। बालुन अनाज के बुद्धकालीन जारों के सम्बन्ध में इस मात्र की भाषा में कुछ निश्चयपूर्ण नहीं कह सकते क्योंकि अपन प्रार्थनिक रूप में जिन पक्षों पर (पत्त या पमत) या बालि की गली (नालि) या तुम्बी (तुम्ब) या बीज (बीजी) पर वे आधारित के के माप ही से बाँट नहीं। अतः उनका प्रामाणिक मजन क्या मानना चाहिए, इसके सम्बन्ध में सुनिश्चित रूप से मात्र निर्णय नहीं किया जा सकता। परन्तु इतना तो निश्चित जान पड़ता है कि वालि का अम्मन ही कुछ बड़-बड़ कर हमारु मात्र का मन बना है।

कम्माई और दूरी की माप बुद्धकाल में अंगुल विरदित, यदित, कुन्तु इत्य उन्नम बन्, नाबुत और योजन के रूप में की जाती थी। अंगुल के सम्बन्ध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मात्र भी मर्मों में छोटी कम्माई की माप अंगुलों के रूप में की जाती है। महम्म आकार के अंगुल की कम्माई करीब ७२ ईश कनिचम में निश्चित की है जो ठीक मानी जा सकती है। विरदित, यदित, कुन्तु

१ बुद्धकर्मा पृष्ठ ९।

२ श्री-बुद्धित्त इण्डिया, पृष्ठ २३७।

३ प्रथम अम्प, पृष्ठ ८१, पद-वर्धित १।

४ एन्सिक्लोपिडिया ब्रीटानिका इण्डिया पृष्ठ ६५९ (वरिसिण्ड 'डी')।

और उसभ की लम्बाई के सम्बन्ध में कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। हन्य और धनु की भी लम्बाई की नाप गज, फुट और इंचों में होनी मुश्किल है। फिर भी 'अभिधानपदीपिका' के अनुसार पालि की दूरी की मापों को कुछ हद तक समझा जा सकता है। इसके अनुसार ७ अंगुल = १ रतन, ७ रतन = १ यट्ठि (यष्टि), २० यट्ठि = १ उसभ, ८० उसभ = १ गावुत, ४ गावुत = १ योजन। यदि एक यट्ठि (यष्टि) को साठे दस फुट मान कर हम गणना करें तो एक उसभ २१० फुट का होगा और एक गावुत १६,८०० फुट या ५६०० गज का होगा। एक योजन इस प्रकार २२,४०० गज का या १२ मील से कुछ अधिक का बैठेगा। परन्तु इसे हम पालि परम्परा का प्रतिनिधि दूरी-माप नहीं मान सकते।

गावुत (स० गव्यूति) और योजन स्थानों की दूरी नापने के बुद्ध-काल में दो प्रचलित माप थे, जिनका प्रयोग पालि तिपिटक और उसकी अट्ठकथाओं में किया गया है। उदाहरणतः, जैसा हम पहले देख चुके हैं, पावा से कुसितारा की दूरी ३ गावुत बताई गई है, गया से बुद्धगया की तीन गावुत, वैशाली के तीन पर-कोटो में से प्रत्येक को एक दूसरे से एक गावुत दूर बताया गया है और कहा गया है कि कौशाम्बी के घोसिताराम और बदरिकाराम के बीच की दूरी एक गावुत थी, आदि। योजनों के रूप में एक नगर या ग्राम से दूसरे नगर या ग्राम की दूरी के सम्बन्ध में अनेक विवरण हम तीसरे परिच्छेद में दे चुके हैं। जैसा हम अभी देख चुके हैं, पालि परम्परा के अनुसार एक योजन चार गावुत का होता था। धम्मपद-अट्ठकथा में कहा गया है, "योजनं पि चतुर्गावुतमत्तमेव।" गावुत या योजन की दूरी आजकल के मील की परिभाषा में क्या मानी जाय, इसके सम्बन्ध में विद्वानों में निश्चित एक मत नहीं है। श्री ए० पी० बुद्धदत्त महाथेर के अनुसार एक गावुत आजकल के दो मील से कुछ कम का होता था।^१ डा० विमलाचरण लाहा के मतानुसार वह दो मील से कुछ अधिक होता था।^२ इस प्रकार इन दोनों विद्वानों के मतानुसार योजन, जैसा उसे पालि परम्परा ने प्रयुक्त किया है, ८ मील से कुछ कम या अधिक

१ कन्साइज्ड पालि इंग्लिश डिक्शनरी, पृष्ठ ९१।

२ इण्डोलोजिकल स्टडीज, भाग द्वितीय, पृष्ठ ३३३, पद-संकेत ३।

होता था। डॉ. टी. डब्ल्यू. रायल डेविड्स तथा भीमती रायल डेविड्स ने भी पाकि के योजन को ७ और ८ मील के बीच की दूरी ही माना है।^१ चीनी यात्री का ह्यान ने अपने यात्रा-विवरण में स्वामी की दूरियों के सम्बन्ध योजन के रूप में किया है। कनिंघम की गणना के अनुसार ५४ ह्यान का एक योजन ६७१ मील के बराबर था।^२ यूजान् चुमाङ् ने योजनों के रूप में भी स्वातों की दूरी का विवरण दिया है और साथ ही चीनी माप 'ली' का भी ४ 'ली' को एक योजन के बराबर मानकर प्रयोग किया है। यद्यपि यूजान् चुमाङ् ने योजन की निश्चित दूरी के सम्बन्ध में स्पष्टतापूर्वक कुछ नहीं कहा है उसने उसे इतनी दूरी बताया है जितनी एक राज-सेना एक दिन में चढ़ सके। फिर भी यूजान् चुमाङ् ने अपने विवरणों में योजन को एक निश्चित माप मानकर प्रयुक्त किया है जिसमें एककपता है। इसी आधार पर कनिंघम ने यूजान् चुमाङ् के द्वारा योजनों के रूप में की गई विभिन्न स्वातों की दूरी का तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला है कि यूजान् चुमाङ् का एक योजन ७७५ मील के बराबर था।^३ ए. पी. बुद्धरत्न महाश्वर ने एक योजन को ७ मील के बराबर माना है।^४ इस प्रकार हम देखते हैं कि पाकि परम्परा के योजन और चीनी भाषियों

१. बुद्धिस्त बर्न स्टोरीज वि स्टोरी ऑफ वि मिनिपेज पृष्ठ १९, पाठ टिप्पणी।

२. एन्सिक्लोपिडिया ऑफ इण्डिया पृष्ठ ६५६ (परिमिष्ट 'ली')।

३. वही पृष्ठ ६५४। इस प्रकार ज्ञात होता कि यूजान् चुमाङ् के करीब ५ या ६ 'ली' एक मील के बराबर होंगे। का-ह्याल की 'ली' की माप इससे भिन्न है। उसके अनुसार तीन 'ली' एक मील के बराबर मानने पड़ेंगे। देखिये पाइलस : डेविड्स ऑफ का-ह्याल पृष्ठ ७३० (उन्नीस पुरव वार्ड का-ह्याल)।

४. बार्टन : मीन् यूजान् चुमाङ् डेविड्स इन इण्डिया, क्रिस्च पहाड़ी पृष्ठ १४१।

५. एन्सिक्लोपिडिया ऑफ इण्डिया पृष्ठ ६५७ (परिमिष्ट 'ली')।

६. कन्साइज पाकि-इण्डिया डिक्शनरी, पृष्ठ २५। मिलाइये ई. ओ. बॉमस : वि लाइफ ऑफ बुद्ध ऐंड लीजेण्ड एण्ड क्रिस्च पृष्ठ १७।

के द्वारा प्रयुक्त योजन मे अधिक अन्तर नहीं है। दोनो प्राय ७ मील या उसके आसपास ८ मील के बीच मे बैठते हैं।^१ यहाँ यह कह देना आवश्यक होगा कि एक योजन को सात या आठ मील का मान कर योजनो के रूप मे विभिन्न स्थानो की वह

१. डा० मललसेकर ने अपनी 'डिक्शनरी ऑव पालि प्राँपर नेम्स' की दोनो जिल्दो में बीसो जगह पालि विवरणो के अनुसार विभिन्न स्थानो की दूरियो का उल्लेख करते हुए पालि के 'योजन' के लिये अग्रेजी 'लीग' शब्द का प्रयोग किया है, जिसे ठीक नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक 'लीग' करीब ३ मील के बराबर होता है। श्री ए० पी० बुद्धदत्त महायेर ने अपनी 'कन्साइज्ड पालि-इंगलिश डिक्शनरी' (पृष्ठ ९१) में पालि 'गावुत' के लिये अग्रेजी 'लीग' शब्द का पर्याय दिया है। यह कितना आश्चर्यजनक है कि जब कि एक योजन में चार गावुत होते हैं, उक्त दोनो विद्वान् इन दोनो के लिए एक ही 'लीग' शब्द का प्रयोग करते हैं। मललसेकर ने तो और भी गड़बड़ी की है। योजन के साथ-साथ कहीं-कहीं गावुत के लिये भी 'लीग' शब्द का व्यवहार कर उन्होंने उसके भौगोलिक महत्व को ही नष्ट कर दिया है। उदाहरणतः, पालि विवरण के आधार पर हम जानते हैं कि राजगृह से नालन्दा एक योजन पर था और राजगृह और नालन्दा के बीच में राजगृह से तीन गावुत अर्थात् तीन योजन की दूरी पर बहुपुत्तक निग्रोध था। अब इस सम्बन्ध में डा० मललसेकर लिखते हैं कि नालन्दा राजगृह से एक 'लीग' पर था ("A town near राजगृह, one league away" डिक्शनरी ऑव पालि प्राँपर नेम्स, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ५६) और राजगृह और नालन्दा के बीच में राजगृह से तीन 'लीग' के फासले पर बहुपुत्तक निग्रोध था। ("Was on the road from राजगृह to नालन्दा and was three leagues from राजगृह।" डिक्शनरी ऑव पालि प्राँपर नेम्स, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २७३)। कितना असम्भव और असंगत और सम्पूर्ण वैज्ञानिक भाव को उन्निच्छित करके वाला है यह विवरण ! डा० नलिनाक्ष दत्त और श्री कृष्णदत्त बाजपेयी ने "उत्तर-प्रवेश में बौद्ध धर्म का विकास" पुस्तक के पृष्ठ ३, १२ और १३ में पालि योजन को तीन मील के बराबर मान कर गणना की है, जिसे पालि परम्परा या चीनी यात्रियों के विवरणो से कोई समर्थन नहीं मिल सकता।

दूरी को पाकि तिपिटक और उसकी अट्ठकपाओं में भी गई है। माघों के सीधे या चक्रवर्त्तार रूप को समझते हुए, उन स्वानों की आधुनिक स्थिति के सम्बन्ध में भी प्रायः ठीक बैठ जाती है। अतः पाकि तिपिटक और उसकी अट्ठकपाओं में स्वानों की दूरियों के सम्बन्ध में योजन-सम्बन्धी को निश्चय दिये गये हैं। उनका निश्चित भौगोलिक महत्त्व है। उनकी प्रामाणिकता इस बात से प्रकट होती है कि जिन बौद्ध स्वानों की खोज हो चुकी है उनकी पाकि परम्परा में निश्चित दूरी मात्र भी प्रायः सतनी ही है। बितनी पाकि तिपिटक और उसकी अट्ठकपाओं में उसे बताया गया है। बल्कि यह कहना चाहिए कि जिन बौद्ध स्वानों की आज निश्चित रूप से पहचान हो चुकी है, उनकी प्रामाणिकता की कसौटी ही यह है कि पाकि तिपिटक और उसकी अट्ठकपाओं में उनकी को पारस्परिक दूरी योजनों के रूप में बतित है। यह उनकी आधुनिक स्थिति के सम्बन्ध में भी लगभग ठीक बैठे। जिन स्वानों के सम्बन्ध में ऐसा नहीं हो सका उनकी पहचान की प्रामाणिकता संश्लेष ही मानी जावगी। पाकि परम्परा के अलावा भारतीय साहित्य के अन्य ज्यों जैसे रामायण महाभारत पुराणों और धर्म साहित्य में भी दूरी की माप के लिए योजनों का प्रयोग किया गया है। परन्तु पाकि परम्परा के निश्चित और भौगोलिक योजन से उनकी अनेक विभिन्नताएँ हैं जिनके तुलनात्मक अध्ययन में जाना यहाँ ठीक न होना।

परिशिष्ट

१==भौगोलिक नामों की अनुक्रमणिका

अ

अगालपुर ३६, ४१८, ४२१, ४२३,
४२९, ४६५, ५४१
अगालव (चेतिय) २२, २७, ३२, ३५,
४६, ११०, ११३, ११६, ४२०-
४२१
अगिमाल (समुद्र) ३०, १५५, ५४४
अग (जन, जनपद, राष्ट्र) ७, १३, १६,
१८, २२, २३, २५, २७, २८, २९,
३१, ४३, ४५, ७६, ७७, ७८, ८७,
११६, ११८, १२४, १२६, १३४,
१४६, १६८, १६९, १७०, १७३,
१७४, २३३, २६६, ३३९, ३४०,
३४१, ३४२, ३४३-३६१, ३६६,
४०६, ४२७, ४५०, ४५२, ४६६,
४६७, ४६८, ५०३, ५२२
अग-कजगल ८२
अग-मगध ७६, ९९, १४६, १४८,
२३३, ३४३, ३४५, ३४७, ३४९,
४०६, ५३६
अगार-स्तूप (अगार-थूपो) ३१२, ३१८
अगुत्तराप १७, ३२, ८९, ११६, १२६,

१७४, ३५६, ३५८-३५९, ३६०,

५००, ५१३

अग्रपुर विहार ४४५

अचिरवती (नदी) ९, १९, २४, २७,
२९, ५०, १२४, १३१, १३६,
१३७, १३९, २३६, २३७, २४४,
२५९, २६४, ३०९, ३१६, ३६३

‘अ-चि-लो’ १३१

अच्छ (जनपद) ३४१

अजकरणी (नदी) १३७

अजकलापक (अजकपालिय) चेतिय
३२२

अजपथ ३४

अजपाल (न्यग्रोध) ३०, ९६, ९७, २१३

अजितवती (नदी) १३४

अञ्जन पर्वत (महाटवी मे) २९, १५०

अञ्जन वन (साकेत मे) २२, २९, ४५,
४६, ११४, १३२, १४५, २५०-
२५१, २५२

अट्ठकनगर २८, २३०

अतरजी का खेडा ४२६

अदन १५५

६० ७१ ८६ १२४ १४५, १५४
१५७ १५८, १५९, १६३ १६४
१६८ १६९, २१५, २६६ २६७
३३५ २८२ ३३९ ३४ ३४१
३४२, ४२७ ४३७ ४३८, ४४०
४४८, ४५ ४५४

अमरपुर (अमरपुर) १५, ११४ १४५,
३९४

अमाह (अमर) ३४१

अमिदकर्म ८२

अमीर ४१८

अमोक्षाराम ४९ २३१ २३२

अमर ४४७ ४४८ ४४९

अमर ४४७ ४४८, ४८१

अमर ६४ १३७ ४८२

अमिनी १५२

अमिनी १४७ १४८ ४४९ ४४७

४५९ ४५८ ४५९, ४८९ ४९७

अमी (अमी) ३७२

अमाह (अमर) १५१

अमाह (अमर) १३ ६५ २, ३

३७ १ १३४ १५ = १६१

३३ = १६२ १६४ ४४७-४४९

४ ७

अमरपुर (अमर) ५८ १६१

अमरपुर ४४७ ४८९

अमरपुर ४४७ ४८९

अमरपुर १९ २९ ३ १११ ११६

३५ ३५७ ४२७

अहिष्णु ४१४ ४२७

अहमद (अमरपुर) २९, १२७

१२९, ५४१

आ

आकाश पंथा १२७

आमर ४४५

आमानादा १४ ६७

आमुषा १२ २६०-२६१ ३१८, ३६

आमर की बोटी ८९

आमर ६ १५९, १६१ ४४७, ४९२,

४९३

आमर बेनिया (आमर बीर) १

११४ १३२ ३२७

आमर बीर २४१

आमर १० ९२ ३२ ८९, ११३ ११६

३१८ ३५ ३५७-३५८ ३५९

३६ ५ ५१३

आमरपुर ३२९

आमरपुर (आमुषा) १० १५९

३ ३

आमरपुर ४७३

आमरपुर (आमरपुर) ६०

आमर १६

आमर-बीर ५५

आमर ५५ ७७ ७८

आमर ८७ ३३

आमरपुर १४ ६७

आलमिया ४१९

आलमिकापुरी ४१९

आलवी २२, २७, ३२, ३४, ३५, ४६,

४७, ९१, १०१, ११०, १११,

११६, १२९, १३०, १४५, २३५,

२३९, २७२, ३८०, ४१८-४२१,

५००

आवट्ट गंगा १२७

इ

इच्छानगल (ग्राम और वन-खण्ड) ७,

१७, २२, २६, ३२, ११३, ११५,

२५७-२५८, २६०, ३९२, ५२२

इटावा ४१८, ४२३

इन्दकूट (इन्द्रकूट) पर्वत १९४

इन्दपत्त (इन्द्रपट्ट) ३०, ३३, २३२,

३३२, ४०६, ४०७, ४८०, ५००,

५३८

इन्दिसाल (इन्द्रशाल) गुहा १३, १८५,

१९१-१९३, १९५

इन्दु (देश) ५५

इन्दौर ८४, २७५, २७९

इन्द्र द्वीप ५३

इन्द्रप्रस्थ—देखिये "इन्द्रपत्त"।

इन्द्रवर्द्धन ५४

इरावती ४८९

इलाहाबाद २७३, २७४, ३३५, ४२८,

४६५

इसिगिलि (ऋषिगिरि) १२, १६, १८,

१३४, ४९, १२०, १४५, १७५,

१८१, १८९-१९०, २०७

इसिधर (पन्वत) २९, १४१

इसिपतन मिगदाय (ऋषिपतन मृग-

दाव) १८, २२, २७, ३३, ३४, ४३,

४५, ४६, ४७, ९६, ९७, १४१,

२०४, २११, २१४, २१८, २७४,

२९९, ३७१, ३७२, ३७३, ३७४-

३७९

ई

ईडर ४८३

ईरण (पर्वत) ३५४, ३५५

ईरान ४५६, ४६१

ईसधर (पर्वत) ५८

उ

उक्कट्ठा ७, ९, १५, ४४, ११३, ११५,

२५७, २५८-२५९, २६३, ४९९,

५००, ५२२

उक्कल (उत्कल) ६१, ६२, ६३, ८४,

९७, १४६, १५९, १६०, ४६७,

४९३, ४९६-४९८, ५३५

उक्काचेल (उक्काचेला) १६, २२, २४,

११३, ११६, १२०, १२१, ४००

उग्ग नगर ११३, ११५, २५६

उग्गाराम २५६, ४१०

उग्ग (जन) ३८३

'उ-छ' ४९७

उज्जुञ्जा (उज्जुञ्जा, उरुञ्जा, उजुका)

अधिकारका २१७

अभिष्टान ४९९

अभोगमा ११०

अन्तर्देशी ७२, ७३ ७८, ८४ ८६, ८७

अन्तो मण्डल (अन्तिय मण्डल) ४३

७ ७१

अन्व (अन्वा) ४९

अन्वक (अन्वका) ६ १२, १५९

१६ १६१ ४४७ ४९२, ४९३

अन्वक वन २, देखिये अन्ववन।

अन्वकविन्द २१ ३३ ११३ ११५,

२ ९, ५ ९, ५३५

अन्वपुर १९२, ४९२ ५३६

अन्ववन १८, २ ३५, ४५, १४५,

२४४ २४५

अनवत्त (अन) १४२, १४३ देखिये

“अनोत्त वृह” ।

अनावपिम्बहाराम २४६, २४७

अनिमेष जोवन (नीत्य) २१२

‘अनु-त्’ १४३

अनुरावपुर २२३ २७३ ३७३

४९४

अनुवचना (गाँव) ३१९ ३२

अनुवीनेय (वन) ३२८

अनूपिका १३ ३१ ३४ ९३ ९४ ९९,

१३३ १९८, २७१ २९१ ३२७-

३२८

अनोत्त (वृह) ३ ४६, ४८, ५

६८, ६९, ८८ ११३ ११८, १२५

१३९ १४२, १४३

अनोम (पर्वत) १५१

अनोमा (नगरी) ९

अनोमा (नदी) ५ ९२ ११३ ३२७

अनोमिय ३२७ देखिये अनूपिया ।

अन्नाम ३५४

अपरणमा २१८

अपरणोवान ७

अपरणोवानिक (अपरणोवानिय अपर

नोवामीय) ५८

अपरणोवन (अपरणोवान) ७

अपरणोवान (अपरणोवान) ४३ ४४

५८, ५९ ६६, ७ १५३

अपरणोवनि ५८

अपरण (अपरण) ४४ ६२, ६६

७१ ७२, १४७ १४८, १५०

१५३ १५७ २७५, ४८८

अपरणक (अपरणक) ६२, ४७४

अ-पि-ते-क-क-क ८२

अक्यामिस्तान ६२, ६३ १५९, ४४५,

४४७ ४५१ ४७१ ४८

अकीका १५६

अमिजनपुर ४८३

अमियेक-पुष्करिणी (बीघाली में)

३१७ ३९३ ३९७

अम्बयाम १ ९३ १२९, ३२६,

४ १४ ३ ५४

अम्बतित्थ ४३१, ४३५
 अम्बपालि-वन (अम्बपालि का आम्र-
 वन) १०, २१, ११३, ११६, १२२,
 ३९२, ३९५, ३९७
 अम्बर ६७
 अम्बरवतिय ६७
 अम्बलट्ठिका (खाणुमत ब्राह्मण-ग्राम
 में) ८, २१५-२१६
 अम्बलट्ठिका (राजगृह और नालन्दा
 के बीच में) ९, १०, ११३, ११५,
 ११९, १२०, २१५, २२६, ५४०
 अम्बलट्ठिका (वेणुवन विहार के
 बाहर) २१५
 अम्बसण्ड (अम्बसण्डा भी) १३, ७८,
 ११३, ११५, १९१, २०९
 अम्वाटक वन २३, २५, १४५, ३८०,
 ३८१, ४३९
 अम्वाटकाराम ३८०
 अम्बाला १५३
 अमया ४०२
 अमरकण्टक (पर्वत) १६१
 अमरावती ३३
 'अ-यु-त्ते' २५३
 अयोध्या ३०, १२८, १३२, २५२-
 २५४
 अयोध्या २४, १०७, १२८, १३२,
 २५१, २५२-२५४, ४२५
 अरण्यकुटिका (हिमालय में) ११४,
 ३६

१४०-१४१, दीघलम्बिक गाँव
 में २३३
 अरब १५५, ५४४, ५४५
 अर्वल (अर्वलपुर) ११०, ४१८
 अरत्तच्छा(नदी) १५२, ४७०, ४७१
 अराकान ५४४
 अरावली ८४
 अरिट्ठपुर (अरिष्टपुर) २९, ४७६-
 ४७७
 अरुणवती (नगरी) ९, २३, ३४
 अरजर गिरि १४५, ४७८, ४९५
 अरजरा ३४०
 अलक ३२, ६०, १५९, १६०, ४४७,
 ४४९-४५०, ४९२
 अलकनन्दा १३७
 अल्ताई (पर्वत) १५०
 अलमोहा ५५२
 अल्लकप्प १२, ३३, २८२, ३२९
 अलवर ४३७
 अलसन्द ३४, ४७४
 अलीगढ ४२५, ४२६, ५४२
 अलेक्जेंड्रिया ४७४
 अवन्ति-दक्षिणापथ ३१, ३६, ६०, ८४,
 १५३, १५४, १५७, १५८, १५९,
 १६३, २७५, २७६, २७९, ४५०
 अवन्तिपुर ३३
 अवन्तिपुर राष्ट्र २७७
 अवन्ती-१३, २३, २५, ३०, ३१-३६,

६ ७१ ८६ १२४ १४५ १५४	३५ ३५७ ४२७
१५७ १५८, १५९, १६३ १६४	अहिष्णु ४१४ ४२७
१६८, १६९, २६५, २६६ २६७	अहोरात्र (अधोरात्र पर्वत) २९, १२७
२७५ २८२ ३३९ ३४० ३४१	१२९, ५४१
३४२ ४२७ ४३७ ४३८, ४४	आ
४४८, ४५ ४६४	आकाश गंगा १२७
अकपुर (अनन्य) १५, ११४ १४५,	आणन ४४५
१९४	आटागाटा १४ ६७
अबाह (अनन्य) १४१	आनुमा १२ १९०-२६१ ३१८, ३९
अविहर्ष ८२	आरम की बोटी ८९
अवीर ४१८	आर्य ६ १५९ १६१ ४४७ ४९२
अयोध्याय ४९, २३१ २३२	४९३
अरुण ४४७ ४४८, ४४९	आनन्द वैष्णव (आनन्द वैष्णव) १
अरुण ४४७ ४४८, ४८१	११४ १२२, १२७
अनन्य ६४ १३७ ४८२	आनन्द बोधि २४१
अनिली १५२	आपन १७ २२ ३२ ८९, ११३ ११६
अनिलय १४७ १४८, ४४९ ४४७	३१८ ३५ ३५७-३५८ ३५९
४५९ ४५८, ४५९, ४८६ ४९७	३६ ५०० ५३३
अनी (नदी) ३०२	आमलक्या ३९९
अनोद (वर्षा) १५१	आमलकीवन (आनुमा में) १७ १४५
आमल (आमल) ११ २५ २९, ३	३ ३
३० ६ १९४ १५९ १६१	आमानिया ४७३ १
३१ ॥ ११२, १६४ ४४७-४४९,	आर्चिक (महानगर) ६
४९३	आर्चक १६
आयकान (पर्वत) ५८ १४१	आर्य-देव ५५
आयकान ४४७ ४८२	आर्षिर्ष ५९, ७७ ७८
आयकानो ४४७ ४८२	आरा ८२ ३३
आयपुर १९ २९, ३ ११३ ११६	आयकान १४ ६७

बालभिया ४१९

बालम्बिकापुरी ४१९

बालवी २२, २७, ३२, ३४, ३५, ४६,

४७, ९१, १०१, ११०, १११,

११६, १२९, १३०, १४५, २३५,

२३९, २७२, ३८०, ४१८-४२१,

५००

बावट्ट गंगा १२७

इ

इच्छानगल (ग्राम और वन-खण्ड) ७,

१७, २२, २६, ३२, ११३, ११५,

२५७-२५८, २६०, ३९२, ५२२

इटावा ४१८, ४२३

इन्द्रकूट (इन्द्रकूट) पर्वत १९४

इन्द्रपत्त (इन्द्रपट्ट) ३०, ३३, २३२,

३३२, ४०६, ४०७, ४८०, ५००,

५३८

इन्द्रसाल (इन्द्रशाल) गुहा १३, १८५,

१९१-१९३, १९५

इन्दु (देश) ५५

इन्दौर ८४, २७५, २७९

इन्द्र द्वीप ५३

इन्द्रप्रस्थ—देखिये “इन्द्रपत्त” ।

इन्द्रवर्द्धन ५४

हरावती ४८९

हलाहाबाद २७३, २७४, ३३५, ४२८,

४६५

इसिगिलि (ऋषिगिरि) १२, १६, १८,

३४, ४९, १२०, १४५, १७५,

१८१, १८९-१९०, २०७

इसिघर (पव्वत) २९, १४१

इसिपतन मिगदाय (ऋषिपतन मृग-

दाव) १८, २२, २७, ३३, ३४, ४३,

४५, ४६, ४७, ९६, ९७, १४१,

२०४, २११, २१४, २१८, २७४,

२९९, ३७१, ३७२, ३७३, ३७४-

३७९

ई

ईडर ४८३

ईरण (पर्वत) ३५४, ३५५

ईरान ४५६, ४६१

ईसघर (पर्वत) ५८

उ

उक्कट्ठा ७, ९, १५, ४४, ११३, ११५,

२५७, २५८-२५९, २६३, ४९९,

५००, ५२२

उक्कल (उत्कल) ६१, ६२, ६३, ८४,

९७, १४६, १५९, १६०, ४६७,

४९३, ४९६-४९८, ५३५

उक्काचेल (उक्काचैला) १६, २२, २४,

११३, ११६, १२०, १२१, ४००

उग्ग नगर ११३, ११५, २५६

उग्गाराम २५६, ४१०

उग्र (जन) ३८३

‘उ-छ’ ४९७

उजुब्जा (उज्जुब्जा, उरुब्जा, उजुका)

८, १७ ४३ ११३ ११५ २५९	उत्तर प्रदेश २८९, ४१४ ४१६, ४२१ ५०८
उज्जयिनी—देखिये "उज्जयिनी"।	उत्तर मधुरा ४३९, ४४१ ४४३ ४४४ ४४६, ४४७
उज्जयिनी (उज्जयिनी) १३० ३३, ३६ ६ २२३ २३९, २५ २६८, २७५, २७६ २७७-२७८, २७९, २८० ४५ ५० ५३७ ५४१	उत्तर मिहारा ४ उत्तर-हिमवन्त २९, १३८ १५ उत्तर हिमालय १४४
उज्जैन २३९ २७६ २७८	उत्तरापथ (प्रवेश मार्ग) ३, ७१ ७२ ८७ १०८ १२९, १३१ १३८, १४३ १४६ १५३ १५६, १५७ १५८, १६ ३६९, ४ ४ ४१७ ४२१ ४२२ ४२३ ४२४ ४२५, ४२६ ४२७, ४३९, ४४४ ४४६, ४५ ४५५, ४५६ ४७१ ४८ ४८१ ४८६ ४९६, ४९७ ५१० ५३६, ५३७-५४ ५४२
उज्ज्वल (मौन) २१४	उत्तर (पञ्चत) २९, १४१
उड्ड ४९७ ७	उत्तर वन २७२
उड़ीसा १३६ ४८२ ४९३ ४९६, ४९७ ४९८ (१) - -	उत्तरपथ चैत्य (उत्तर चैत्य) १२, ३६ ११४ ३९ ३९६
उत्कल—देखिये 'उत्कल'।	उदीच्य ७२
उत्पलावत (उत्पलावती) ४५६	उडुम्बर (पुट, मगर) ४१८, ४२६, ४२३ ४२९ ४३५, ४३६ ५४१
'उ-सु' ४९७	उडुम्बरा (मगर) ४३६ देखिये "उडुम्बरिका"। ९
उत्तर (उत्तरक, कोलियों का कत्वा) २३ ११३ ११७ ३११	उडुम्बरिका (मगर) ४३६, ५३८, २५३९ १
उत्तरका (मुक्त लोगों का कत्वा) १४ ११३ ११८ ४९२	
उत्तरकुव १४ ४३ ४४ ५८, ५९, ६५, ६६ ६७-७ ८८ ८९, ११३ ११८ १३८, ४ ४ ४२६, ५४२	
उत्तरकोल २५४	
उत्तरपञ्चाङ्ग (मगर) २९, ४१२, ४१४ ४२७ ४८	
उत्तर-पञ्चाङ्ग (प्रवेश) २९, ३ १३ १६८, २३५, ३४६, ४१२- ४१३ ४१४ ४२७	

उदुम्बरिका परिव्राजकाराम १४,
१९६-१९७

उद्दियान (उद्यान) ४७६, ४८१-
४८२

उद्धगङ्गा १३०

उद्यान—देखिये 'उद्दियान'।

उन्नाव ११०, २५१, २५३, ४१८

उपगुप्त-विहार ४४२, ४४३, ४४५

उपतिष्ठ गाम (नगर भी) २२४,
२२५

उपधौलिया (उपधौली) डीह ३१४,
३१५

उपवत्तन (शालवन) ११, १२, २२,
२६, ३१, १२३, १३४, ३२०

उपरिगङ्गा १३०

उम्मग गङ्गा १२७

उरुमुण्ड (रुमुण्ड) पर्वत ८७, ४४२,
४४३, ४४५, ४५२

उरुवित्त्व (उरुवित्त्वा) २१०

उरुवेलकप्प २२, २६, ११३, ११७,
३२५-३२६

उरुवेला १२, १८, २३, २४, ३०, ३४,
३५, ६८, ७८, ९४, ९५, ९६, ९७,
९८, १३५, १३६, १९८, २१०-
२१४, २१८, २२३, ३३८, ३४३,
३४४, ३७०, ३७१, ३७२, ३७४,
३७५, ४९६, ५२२

उरेल २१४

उलुम्प (उलुम्पा) ११३, ११७, ३०५
उशीनर ३४२

उशीर (गिरि, पर्वत) ८७

उशीरव्वज (उशीरव्वज) ७३, ८७, ८९
'उ-शे-येन्-न' २७८

ऊ

ऊहा (नदी) १३९, १४४

ऋ

ऋषिगिरि १८१, १८९, १९०

ऋषिपतन मृगदाव २२, ९०, ९८,
देखिये "इसिपतन मिगदाय"।

ऋषिवदन मृगदाव ३७७-३७८

ए

एकनाला २१, ३२, ४६, ७८, १०६,
१०७, ११३, ११५, २२१-२२२,
२२४, ५०५, ५०७

एकपुण्डरीक (परिव्राजकाराम) ३९३-
३९३

एकशाला (एकशाला) २२, २५५
एटा १०७, ४१३, ४१६, ४१७, ४२३,
४२५, ४२६

एणी (नदी) २९, १३७

एरकच्छ (एरककच्छ) ४६३-४६४

एरक्क ४६४

एरावय ५४

'एरिण्टोबोथा' ४७६

एशिया ६३, देखिये "मध्य एशिया"
भी।

एशिया माइनर ४७३

ऐ

ऐस्नाकु (वन) ३८३

ओ

ओलक १५९, ४९७ देखिये 'उलक'।

ओरियान ४८२

ओरिविष्ट ४९७

ओइर (ओइ) १५९, ४९७

ओतसा ४२४ ४२५, ४२६

ओर विषम ४९७

ओपसाह १७ १९ ११३ ११५/२५५,

५२२

४२२

ओफिर ४८३ ७

'ओरिविष्ट' ४९७

ओ

ओडुम्बर (वनपत्र) ४६४

ओनी (नदी) ९२, १३३

क

ककरवा बाजार ३११

ककरपत्त २६, ११३ ११७ ३११

ककुत्ता (कुकुत्ता ककुत्ता) ११ ३१

१२४ १३४ ३१५, ३१८, ३२१ ३२४

क-म' ३५५

ककुबोल ७५, ८१

ककुली टीसा ४४२, ४४३

क-बु-वे-कि-लो' ७५

कक १४८, १५३ ४८७

ककज्जा ७४

ककज्जल (ककज्जला) १८, २७ ३

३४ ४३ ७३-७६ ८ ८१ ८२,

८९, ११३ ११५, १४५, १४६, ४९७

ककज्जल (गुहा) १४२

ककज्जल (पम्पत) १४१ १४२ १४४

ककज्जलज्जा १४२

ककज्जलन नगर २६४

ककज्जलीन २२, १४५, २५

ककज्जलस (ककज्जलस) ८, १७

४३ ११३ २५९

ककज्जलस १ ७ २३२ ३७१ ४१७

४१८, ४२१ ४२९, ४२४ ४२९,

४६५, ५३८ ५३९--

ककज्जलस (ककज्जलस) १७ २५९

देखिये 'ककज्जलस'।

ककज्जलस (ककज्जलस) ३ १३९, १४३

ककज्जलस—देखिये 'ककज्जलस'।

ककज्जलस (ककज्जलस ककज्जलस

ओ) १३ १३२ १३३

ककज्जलस ४४२

ककज्जलस १२७

ककज्जलस ४४१ ४४३

ककज्जलस ४११ ४१२

ककज्जलस (पर्वत-गुहा हिमाचल में) १४२

ककज्जलस ४२२ देखिये 'ककज्जलस'।

ककज्जल ८७

ककज्जल ४९१

'ककज्जल-से' ४२२

- ३४-३५, १८९-१९०, २०७, २०८, २१९
 काल-सिला (हिमालय मे) १४४
 कालाम २७, ११७, १६८, २३५, २८२, ३३८-३३९
 काली (कालिन्दी) नदी १०४, ४१६, ४२६
 कावीरपट्टन १६२, ४९३, ५४५
 कावेरी १६०, १६२, ४७८
 काशी (कामी, जनपद, राष्ट्र) ८, ९, १३, १७, १८, १९, २३, २५, ५०, ९७, १०१, ११०, १११, ११७, ११८, १२४, १४५, १६८, १७३, २३३, २६५, ३३९, ३४०, ३४१, ३४२, ३४३, ३४८, ३४९, ३६२-३८२, ४०६, ४१९, ४२७, ४२९, ४४७, ४५०, ४७२, ५१०, ५२१, ५२६, ५४७
 काशी ग्राम (कासि गाम) २८, ४८, १२९, १७४, २३४
 काशी (नगरी) १३०
 काशी-कोसल १४६, २३३, २५५, ३६५-३६६, ५०१, ५०३
 काश्यपकाराम (कस्सपकाराम) २१, २०७
 'कापाय ग्रहण' चैत्य ९३
 कासिपुर (काशीपुर) ५०
 'किजुधिर' ७५, 'कि-वय-इग-न' ४८१
 'कि-चु-खि-लो' ७५
 किपिल्लिका ४१५, ४३२, देखिये "किमिकाला"।
 किमिकाला (नदी) ३१, १०९, १३४, ४१५, ४३१, ४३२
 किम्विला २३, २४, ३०, ११३, ११६, १२६, १४५, ४१४-४१५, ४६७
 'किल-पि-लो-फ-स्से-ति' २९४
 कीकट ७७, ८०
 कीटागिरि (जनपद, ग्राम, निगम) १९, ३४, १०१, ११०, ११३, ११७, २३९, ३८०-३८१, ४२०
 कुकु (नदी) १३४
 कुक्कुट (नगर, देश) १३८, ४७०-४७१
 कुक्कुटवती (नगर) १३८, १५२, २३९, ४७०-४७१, ४७२
 कुक्कुटाराम (कौशाम्बी मे) २२९, २६९
 कुक्कुटाराम (पाटलिपुत्र मे) १९, २२, २७, २८, ३५, ४३, २२९-२३२
 कुक्कुर (जन) ४७१
 'कुग्-यु-तो' ४९५
 'कुग्-यु-तो' ४९८
 कुटी (गाँव) ३९८
 कुटुम्बर ४६४, ४६५
 कुडवा (नदी) ९२, १३३
 कुणाल (क्षील) १३९

४५ ५, १०२, ११३ ११५,
 २ १२ ३ २२२
 'क-कन्' ११५
 कसबाक (गोंद) २१७
 कससिमाम ४७४
 कसिङ्ग ५, ११ २४ ३३ ३१ ६२,
 ६३ १४६, १६ ३४ ३४२,
 ३४४ ४७२ ४९३ ४९६, ४९८
 कसिङ्गारम्भ (कसिङ्गारम्भ) १९,
 ६१ १६४ १६५, १७४ ४९५
 कसुहा (पहाड़) ४८८
 'क-को-पिन-क' २२८
 कस्यायी (नगर, लङ्का में) ८९
 कस्यायी (नदी लङ्का में) ५४३
 कबिदब्बन (कपिदब्बन) २९ ३
 १५६ १६ १६१ १६४ ४४९
 कपेस्मान् (दीप) ५३
 कश्मीर—देखिये 'कस्मीर'।
 कसया १३४ ३१४ ३१९, ३२
 ३२२, ३२३ ३२५
 कसेयर ९३
 कस्मीर (कस्मीर) २९ ६२, ६३ ६४
 ६९, १२९ १३७ १३८, १५१
 ४५ ४५२ ४६ ५३७
 'कंस का काटागर' ४४६
 'कंस का फिला' ४४६
 'कंस का टीला' ४४६
 कंसजीग (कंसजीग) १४७ १४८,

४४४ ४४६ ४४७ ४५६, ४५८,
 ४५९ ४८६, ४९७
 कंहन (नदी) १६२
 काकस्तरा (सील) ४३
 काँगडा ४६५
 काञ्चन बम मिहार २७८, २७९
 काठियावाड़ १४८ १५४ ४८४ ४८६
 काष्ठी ४९४
 कानपुर ११ ४१८ ४२१ ४६५
 कान्यकुब्ज १२७ ४२१ ५४१, देखिये
 'कान्यकुब्ज'।
 काम्हारी (बरवावा) २४४
 काफिरिस्तान ४६१
 काकुल (नदी सहर) ४५६ ४७३
 ४७४
 कामन ऊपरा ३९६
 काम्पा २३, २६४
 काम्पिल ४१४
 कारबीप ४९३
 काकक वन ७७
 कालकूट (हिमालय में पर्वत-शिखर)
 १४३
 कालमिरि (हिमालय में पर्वत) १४१
 काल चम्पा ३५४ ५४३
 काल पिनाक २२८
 कालमुष ३४ ५४४
 कालमिला (कालमिला इतिमिलि के
 पार्श्व में राजगृह) १२ १८, २१

- ३४-३५, १८९-१९०, २०७,
२०८, २१९
काल-सिला (हिमालय मे) १४४
कालाम २७, ११७, १६८, २३५,
२८२, ३३८-३३९
काली (कालिन्दी) नदी १०४, ४१६,
४२६
कावीरपट्टन १६२, ४९३, ५४५
कावेरी १६०, १६२, ४७८
काशी (कासी, जनपद, राष्ट्र) ८, ९,
१३, १७, १८, १९, २३, २५, ५०,
९७, १०१, ११०, १११, ११७,
११८, १२४, १४५, १६८, १७३,
२३३, २६५, ३३९, ३४०, ३४१,
३४२, ३४३, ३४८, ३४९, ३६२-
३८२, ४०६, ४१९, ४२७, ४२९,
४४७, ४५०, ४७२, ५१०, ५२१,
५२६, ५४७
काशी ग्राम (कासि गाम) २८, ४८,
१२९, १७४, २३४
काशी (नगरी) १३०
काशी-कोसल १४६, २३३, २५५,
३६५-३६६, ५०१, ५०३
काश्यपकाराम (कस्सपकाराम) २१,
२०७
'कापाय ग्रहण' चैत्य ९३
कासिपुर (काशीपुर) ५०
'किजुधिर' ७५
'कि-यय-ङ्ग-न' ४८१
'कि-चु-सि-लो' ७५
किपिल्लिका ४१५, ४३२,
देखिये "किमिकाला"।
किमिकाला (नदी) ३१, १०९, १३४,
४१५, ४३१, ४३२
किम्बिला २३, २४, ३०, ११३, ११६,
१२६, १४५, ४१४-४१५, ४६७
'किल-पि-लो-फ-स्से-ति' २९४
कीकट ७७, ८०
कीटागिरि (जनपद, ग्राम, निगम) १९,
३४, १०१, ११०, ११३, ११७,
२३९, ३८०-३८१, ४२०
कुकु (नदी) १३४
कुक्कुट (नगर, देश) १३८, ४७०-४७१
कुक्कुटवती (नगर) १३८, १५२,
२३९, ४७०-४७१, ४७२
कुक्कुटाराम (कौशाम्बी मे) २२९,
२६९
कुक्कुटाराम (पाटलिपुत्र मे) १९, २२,
२७, २८, ३५, ४३, २२९-२३२
कुक्कुर (जन) ४७१
'कुग्-यु-तो' ४९५
'कुग्-यु-तो' ४९८
कुटी (गाँव) ३९८
कुटुम्बर ४६४, ४६५
कुडवा (नदी) ९२, १३३
कुणाल (क्षील) १३९

कुम्हान-वन ३१ ११३ ११७
३११

कुम्हपुर ३९३

कुम्हली ४१

कुम्हवन ४४३

कुम्हकोठ ८६ ३११ ४१ बेलिये
'कुम्ही' ।

कुम्हम(कुम्हिया)—बेलिये 'कुम्ही' ।

कुम्ही (कुम्हिय कुम्हिया) ३ ८६
२५६ ३११ ४१

कुम्हवन ४४३

कुमारी बन्तरीप ६४

कुमारी द्वीप ५३ ६४

कुम्भकारगाम ५३२

कुम्भबती (नगर) ३४ ४९६

कुम्भ-स्तूप (कुम्भबूयो) ३३

कुम्हवर (नगर, पर्वत) २४ ३१ ३६
१४५ १६३ २३९ २७७ २८१

कुम्ह (वन वनपर्व पण्ड) ९ १३
१५ १८ १९ २३ २५ २७ ३

४३ ४४ ६६ ८६ ८७ ९ १ ९
११७ ११८ १२४ १४७ १४८

१६८ २३३ २५६ २७ ३११
३३९ ३४ ३४१ ३४२ ३८३

३८९ ४ ४ ४१२ ४१३ ४२७
४३७ ४५३ ४६५ ४७२ ४७५

५२३

कुम्हानिष्ठ २११

कुम्हलीप (कुम्हलीप) ५८

कुम्हली ८९, १३६ ४ ४

कुम्हिलार २३ २३२

कुम्ह (द्वीप) ५३ १५५ १५६ -

कुम्हानगर (कुम्हानगर) ३१४ ३१९

कुम्हानपुर १७६ १७७

कुम्हीनगर—बेलिये 'कुम्हानगर' ।

कुम्हाना (समुद्र) १५५ १५६

कुम्हानती (कुम्हानती) १२ २३ ३
३३ ३१७ ४९९ ५ ५२३

कुम्हानगर ३१९

कुम्हानाटा १४ ६७

कुम्हानाटा (कुम्हीनगर) ९ ११ १२

१८ २२ २६ ३१ ३३ ३६ ४२

४३ ९३ ११९ १२ १२६

१२३ १२५ १३४ १४५ १८३

२१५ २२६ २३६ २३८ २६६

२८२ २९३ २९९ ३ ८ ३१३

३१४ ३१५ ३१७-३२१ ३२२

३२३ ३२४ ३२५ ३२७ ३३

३६ ३७३ ३७६ ३८८ ४ १

५ ५६५ ५४ ५५५

कुम्ही (नदी) १४६ बेलिये 'कोसी'
तथा 'कोसिकी' भी ।

कुम्हानपुर २३ २३१

कुम्हानासाखा (महावन की) ८ १

१६ १५ २१ २६ ३१ ३५ ४७

१ १ २ १ ७ १२२ २९६

२९३, ३९०, ३९१-३९२, ३९४,
३९७, ४१५
कृष्णकुण्ड ४४२, ४४३
कृष्णकुण्डवन ४४१, ४४३
कृष्णवेणा १६०
कृष्णा (नदी) १६४
केकय (केक, केकक) १७५, ४३७,
४८०-४८१
'के-कु-तु-युआन्' २४६
केतक वन (नलकपान मे) १४५, २६१
केतुमती १४, ३०, ३४, १४४, ३६७
केतुमाल ५८
केवुक (नदी) ३०, ६५, १३७
केमोजे ४६१
केमोजो ४६१
केरलपुत्र (केरलपुत्तो) ५, ६०, १६०,
४९३
केराकत ३८१
केशी (जन) ३३९
केसकलावन ३३६, देखिये "भेस-
कलावन"।
केसपुत्त (निगम) २७, ११३, ११७,
१६८, २३५, २८२, ३३९
कैलाश (केलास) ५०, ८८, ८९,
१४२, १४३
'कोउ-लि-क' २२८
'कोउ-शिह्-न-क-लो' ३१९
कोकनद (जनपद) ३०, ४८१

कोकनद (प्रासाद) २६७, ३३७
कोककन ४८१
कोकण ६२
कोझोद ४९८
कोच्छ (जनपद) ३४१
कोटिगाम (कोटिग्राम) १०, २३, ३४,
९३, ११३, ११६, १२१, ३९८,
५४०
कोटुम्बर (जनपद) ३०, ४६४-४६६,
४७२, ५२५, ५२६
कोन्तिमार (नदी) १४५, ४७८, ४९५
कोमोजी ४६१
कोलका ६०
कोल नगर २८६, ३०१-३०२, ३०७
कोलित (कोलिक) गाँव २२५,
२२८
कोलिय (जन, जनपद) १२, १७, १८,
२३, २६, २८, ४४, ४५, ४६, ८६,
८९, ९२, १०२, ११७, ११८,
१३४, २८२, २८५-२८८, २८९,
२९१, ३०१-३०२, ३०६-३१२,
३१३, ३१६, ३२८, ३६५, ५१०
कोलिय नगर २८६
कोल्लाग ३८७
कोल्हापुर ४९३
कोल्हुआ ३९४, ३९७
कोसम १२८, २७३, २७४
कोसम्ब कुटी ४४, २४०, २४८

कोसम्बी (कोसम्बि) — बेसिये
'कोसाम्बी' ।

कोसल (कनपद राग्य) ॥ ८ ९ १३
१७ १८, १९, २२ २४ २५, २६
२८ ३ ३१ ३२, ४३ ४५, ४८,
५ ८१ ९५, १ ७ ११४ ११५,
११८ १२४ १३१ १३३ १३४
१६८, १६९, १७३ २२७ २३३
२६५, २६६, २७३ २८३ २८७
२८९ २९२, ३१७ ३३९, ३४
३४१ ३४२ ३४८, ३४९, ३६
३६२, ३६३ ३६५, ३६६, ३८२,
३९२, ४ ६ ४१२, ४१३ ४१९,
४५ ४५२, ४७२, ४७५, ४९९
५ ५२२, ५३४ ५३८

कोसा ३९७

कोसिक (पर्वत-भुज्ज हिमालय में)
१४२

कोसिकी (नदी) ३ १४३

कोसी (नदी) ८९, ९ १४६, १७४
३३२ ३४४ ३५९

कोरव (जन) ३८३

कोराक ३४१

कोसाम्बी (कोसम्बी कोसम्बि) ८
११ १७ १९ २१ २२, २४ ३

३१ ३२, ३३ ३४ ३५, ४३ ४५,
४६ ४७ ४८ ५ १ ९, १ ९,
११३ ११६, १२८, १३१ १४५

२२५, २२६ २२९, २४७ २५
२५१ २६८ २७५, २७७ २७९
२८ ३३७ ३५२, ३७१ ४२९
४३१ ४५ ५० ५१९, ५२१
५३३ ५४१ ५५५

कोरव (दीप) ५३

का

कागस्तरा (सीक) ४३

काम्मात की खाड़ी १६१

कागस्तरा (सीक) ४३

काबुमठ (बाह्य-गाम) ८ ७८

११३ ११५, १७२ २१५, २१६,
५२२

कानहेस ४९

कुरमाक (समुद्र) ३ १५४ ५४४

कुल (कनपद) १४ ११८ ४६२
बेसिये "मुलू" ।

कोम (सीक) ३

कोमवती (नगरी) ९

कोमा मृगशाय (कम्पुमती में) ९

कोमियम्बकन (कोमिय-आम्रकन कोमिय-
अम्बकन) १८ ३७१ ।

कोरार (जन) ४७१

कोमकुस्त ११३ ११७ ३ ५ ३ ६
५२६

का

का-न ३५५ १५

कम्परा पोकरानी (कम्परा पुकरिणी)

७, १४, १६, २२, ३६, ११३,
३५१-३५३, ३५४

गगलि (गाँव) ३०, १२६

गङ्गा (नदी) १०, १६, १९, २३, २४,

२७, ३०, ३२, ३४, ४२, ४३, ४८,

५०, ८०, ८१, ९८, १०७, ११६,

१२०, १२१, १२४, १२५-१३१,

१३२, १३७, १३९, १४६, १५७,

१७१, १७४, २३२, २३३, २३६,

२३९, २५२, २५३, २५४, २६५,

२६८, ३०८, ३०९, ३३१, ३३२,

३३५, ३५०, ३५४, ३५८, ३५९,

३६१, ३७२, ३७३, ३८४, ३८५,

३९८, ३९९, ४००, ४१०, ४११,

४१३, ४१४, ४१८, ४२९, ४६७,

४६८, ४६९, ५१२, ५१३, ५३६,

५३८, ५४२, ५४३

गगा-राज्य ४९२

गजाम (जिला) ४९४, ४९५

गढवाल १३६, १५१, ५५३

गण्डक १३२, १७४, २३६, ३१६,

३३२, ३३२, ३८५, ५१३

गण्डकी ३२४

गण्डम्ब रुक्ख (गण्ड का आम्र वृक्ष)

२४५-२४६

गण्णत्थलक १७, देखिये 'कण्णकत्थल'

तथा 'कण्णत्थलक'।

गन्धकुटि (गन्धकुटी) — जेतवनाराम मे

४४, २४१, २४८ — मकुलकाराम मे
१०४, ४८९

गन्धमादन (पर्वत) २९, ४८, १३८,
१४२, १४३

गन्धर्व (द्वीप) ५३

गन्धार २५, २९, ३०, ४३, ६२, ६३,
६४, १४६, १४७, १४८, १४९,

१५३, १५७, २३२, ३३२, ३३५,

३३९, ३४०, ३४१, ३४२, ४१३,

४५०-४५६, ४५९, ४६१, ४६८,

४७४, ४८०, ४९६, ५२६, ५३६,

५३७, ५३८, ५३९, ५४२, ५४७

गन्धारि (जन) ४५२

गभस्तिमान् ५३

गम्भीर (वन्दरगाह) ५४५

गया १८, २३, ३०, ३२, ७६, ८०, ९८,
१९८, २१०, २११, २१७-२२१,

२२३, ३६१, ३७१, ५४०,

५५५

'गया पर्वत' २२०

गया पोक्खरणी २१८

गया फग्गुणी २१७

गयशिर (गयाशिर) २१८

गयाशीर्ष — देखिये "गयासीस"।

गयासीस (पर्वत) २३, ३०, ४८, ९८,
१७२, २१८-२२१

गाजीपुर ८२, ४१९

गान्धारक ३४२

गिम्सकूट पर्वत—देखिये “गुम्सकूट पर्वत”।

गिम्सकावसथ (मादिका में) १ १५,
२३ ११३ १२२, १९९

गिरिहार १९३

गिरिम्बज (गिरिम्बज) ३ ३२, ४४
९४ १७५ १८१ २ २ ५

२ ८, २ ९, ३४७ ४८

गिराँक ४८०

गिरिक (गिरिक) १८१ १८५, १९२-
१९३ २०९, २२७

गिरिम्बज—देखिये “गिरिम्बज”।

गुम्सकूट १४८, १५३ १५४ ४८३
४८७

गुम्सकूट ४४१ ४४३ देखिये “गुम्सकूट-
कूट”।

गुम्सकूट (गुम्सकूट भी) १७ २५,
२७७ ४३९ ४४१ ४४३

गुम्स महादेव ३९७

गुम्स ३४

गुम्स (वेध) १५३

गुम्स (नदी) ३१४

गुम्सकूट (गिम्सकूट) पर्वत ९, १३ १४
१५, १८, २१ २५, ३० ४३-४४

४८, ४९, ११८, ११९, १३५,
१४५, १७५, १८१, १८२ १८७

१९ १९६, १९७ २ ३ ९ ४
२ ७ ९ ८, २३१

गोम्स २४८ २६३

गोम्स देखिये ११४ देखिये “गोम्सकूट
देखिये”।

गोम्स (पर्वत-गुम्स हिमालय में)
१४२

गोम्स (गोम्स) ग्यम्स १२, १९५
गोम्सकूट देखिये (गोम्सकूट देखिये) १२

२१ ३१ ३५, ५ ३९० ३९७

गोम्सकूट (गोम्सकूट) ५, २९, ३२,
३३ ५ ६ ६२, ६३ १५६

१५७ १५९, १६०-१६१, १६४
१६५, ३२३ ३६२, ३६४ ४४७

४४८, ४४९, ४९२, ४९३ ४९४
४९५

गोम्सपुर २८

गोम्स ३३ २३९, २५ २६८, २७७
२७९, २८ ४५ ५४१

गोम्सपुर २८

गोम्स २३६ ३३६

गोम्स (गोम्स) ५३

गोम्सपुर १९, १३४ २८९, ३ २८-
३ ३ ९, ३१४ ३१९, ३२२

गोम्सकूट (गोम्सकूटमान) ४४६, ४४७
गोम्सकूट ४४३ ४४६, ४४७ देखिये

“गोम्सकूट”।
गोम्सकूटमान १६, ४५, ११३ ११६
४

गोम्सकूट २९५-

गोतम तीर्थ (गोतम तित्थ) १०, ३१,
१२१, १२५, २२९

गोतम द्वार (गोतम द्वार) १०, ३१,
१२१, २२९

घ ।

घनसेल (पर्वत) १६३

घाघी (नदी) १३४

घोचिर वन २७४-

घोटमुखी (उपस्थान-शाला) १९,
२३०

घोहटप ३२८

घोषिताराम (घोसिताराम) ८, १७,
२१, ३१, ३५, ४३, ४६, ५०, १०६,
११३, २६९-२७०, २७१, २७२,
२७३, २७४, ५५५

च

चक्क दह ३०, १४३

‘चङ्ग-चु’ (‘चैङ्ग-चु’) ८२, ४१८,
४१९

चण्डगन्ध (पर्वत) ४८

चण्डलकप्प १९, ११३, ११५, २५६-
२५७

चण्डोरण (पर्वत) १५०

चन्दक (पर्वत) १६२, १६३, ४९०

चन्दन (पर्वत) १६३

चन्दनशाला (चन्दनशाला) १०४,
४८९

चन्द्रभागा (चन्द्रभागा) ३४, ८८, ८९,

१३३, १३८, १३९, १४७, १४८,
१४९, १५१, १५२, ४७०, ४७१

चन्दावली ९२

चम्पा (नगरी) ७, ८, ११, १३, १४,
१६, २२, ३४, ३६, ४५, ८०,
११३, ११६, १३९, १७२, २०८,
२८१, ३३२, ३४८, ३५०-३५५,
३७०, ३८१, ४२९, ४६८, ४६९,
४९९, ५००, ५२०, ५२२, ५३३,
५३९, ५४१, ५४२, ५४३

चम्पा (नदी) २९, १३४, १४६,
३४४, ३४६, ३४९, ३५०, ३५१,
३६१

‘चम्पानगर ३५१, ३५४

चम्पापुर ३५१, ३५४

चम्पारन ३३०, ३८५

‘चम्पु’ ५४, ५५

‘चम्पो’ ३५४

चम्बल ४१४, ४३६

चातुमा (चातुम) १७, १११३, ११
३०३

चाँदत (नदी) १३४, ३४४, ३५१

चाँदा (जिला) ४३१

पाल चेतिय (चापाल चैत्य) १०,
२१, ३१, ११४, १२२, ३९०,
३९१, ३९४, ३९५, ३९७

चालिका (गाँव, नगर) ३१, ४३१-
४३२

वासिय (वासिक) पर्वत ३१ ४०
९१ १ ९ ११ १११ ४३१
४३२ ४३३

वावस (पर्वत) १५१

वित्तकूट (विषकूट) ३० १३७ १४१
१४२, १४३

वित्तलवाहन ३३

वित्तोद ४३४ ४७७ ४७८

विनाब ८८, ८९ १३८, १४७ १४८
१४९ १५२, ४७ ४७१ ४७२,
४७६ ४७९

वीन ६६, ४६९ ४७ ५३९ ५४
५४४

वीरेणाव २४३

वुतार ८९ ३१

वुत्तविचम (वुत्तविठल) ३८१

वुरेम ९२

वुत्तकम्मासवम्म ४ ८

वुत्त हिमवन्त ५४

वुत्तामनि वीत्त ९२

वेठ (एठ) ४२८, ४२९, ४३३
४३६, ४७७-४७९, ४९६, वेत्तिमे
"वेत्ति" ।

वेत्ति या वेत्तिम (वन वनपद राष्ट्र)

१३ २५, ५७ २५, १ ६ १ ९
११९, ११८, १२४ १३४ १४५,
१९८, १९ २३६ २६५, २६८,
२७१, ३४ ३४१ ३४२, ३५७

४१० ४२७-४३६ ५ ५३७,
५४६

वेत्तिम मिरि (वीणाजी में) ११३
११६

वेत्ति (वीत्त) — वेत्तिमे "वेत्ति या
वेत्तिम" ।

वीत्तक (पर्वत) १८१ १९१

वीर पपाठ १२, ३५, १९४

वीर (वीर) ५, ६ १६ ४९३

वीरवर्षी स्तूप ३७७ ३७८

वीरुणी महादेव ३९६

व

वट्ट (वटा) मिरि १८२ १८५ १८६

वडवरी (वडरी) ४१४

वडवन्त (वीर) ३ ४८, ११९
१४३

वडवन्ता ४५६

वोटी गम्भक १३४

व

वगधाम पुरी ४९४

वज्रक (गीर्वा) २१४

वज्रवर्ष (वज्रवीर) ४७७

वज्रपुर ३३३

वज्रोव ६७

वज्रुगाम ३१ १ ९ १२२, ४३२

वज्रपुर ४९३

वज्रुणी ४ २

वज्रुणीपट्ट ४६७ ४६८

जम्बुगाम १०, १३, ३२६, ४०२-४०३,
५४०

जम्बुदीप (जम्बुद्वीप) १३, १४, ४३,
४४, ५१, ५३-१६५, १६६-१६८,
२७५, २७९, ३३२, ३४७, ३६४,
३६७, ४१३, ४५५, ४६३, ४८०,
५०२, ५०४, ५११, ५३७

जम्बुदीप समुद्र (जम्बुद्वीप समुद्र) ६५

जम्बुद्वीप—देखिये 'जम्बुदीप'।

जम्बुदीव ५४

जम्बुवन ५६

जम्बुसण्ड ५६

ज्वरपक्षा १४४

जरासन्ध की बैठक १८८, १८९, २०७

जलालपुर ४८०

जव (जावा) ५४४

जसौर ४६९

जातियावन (जातिकावन) ३५, ११४,
१४५, ३५५-३५६

जीवकाम्बवन (जीवकाम्बवन) ६, १२,
१६, १८, ३५, ११३, ११५, १७२,
२०३-२०४, ३६८

जूनागढ़ ५५०

जेठियन ९८, १९९, २२३

जेतवन (आराम) ८, ९, १४, १५, १८,
२०, २६, ३०, ३१, ३२, ४४, ४५,
४६, ४७, ४८, ४९, ८९, ९१,
१००, १०१, १०२, १०४, १०६,
३७

झेलम १३८, १४७, १४८, १४९,
१५२, ४५१, ४७१, ४७६, ४८०,
४८३

ञ

जातिका (जातिक)—देखिये "नादिका"।

ट

टैक्सिला ४५३, देखिये 'तक्कसिला'।

'टैप्रोवेन' ५४३

टकित मञ्च २१९

ठ

ठाणा (थाना) ६२, १०३, ४८९, ५३५

ड

डोमिनगड १३४

त

तक्कसिला (तक्षशिला) २९, ३४, ३६,

४८, २०८, २३२, २३९, २५०,

१११, ११२, १३१, २००, २३७,

२४०-२४१, २४२, २४३, २४५,

२४६, २४७, २४८, २६४, ३०४,

५२०, ५५१

जेतुत्तर ३०, १४५, ४३३, ४३४,

४७६, ४७७-४७८, ४७९, ४९५,

४९६, ५००

जेयरहीह ३९९

जोनपुर ३८०, ३८१

झ

झग ४७६

झांसी ४६४

४३८, ४६९, ४७ ४ ६, ४२२,
४४० ४५१ ४६३ ४५५, ४६६
४६८, ४७३ ४८० ५२४, ५३३
५३६, ५३७ ५३८, ५३९, ५४
५४१ ५४२ -

सककोठ ३४ ५४४

सकसिमा—देखिये 'सकसिमा'।

'सन्-मो-किह ति' ४६९

सपोडा १९६ २ ७)

सपोडाचम १२, १६, २१ ४५, ५

११३, ११५, ११६ २७७ ४४

सप्पो १९९, २३ २३२

समकुही ३२७

समलि ५४४

समिल ३: १९९, ४९२, ५५२

सम्बपणि (संबर्षणि-साम्बपणि) ५,

५६, ६१ ४७ ५४२, ५४४

५४५

सामसिदि (सामसिदि) १६३ २३२,

२६८, ४२९, ४३७-४७ ५३९,

५४० ५४१ ५४२, ५४३ ५४५

सामपर्ष ५३ देखिये 'सम्बपणि'।

सामपर्षि—देखिये 'सम्बपणि'।

सामसिङ्ग ५४४

सामसिदि—देखिये 'सामसिदि'।

साचमय २१३ १

साकुम्मान १९९

सावसिदि—देखिये 'सामसिदि'।

सामसिदि (सावसिदि) ४७ १५, १९
१ ४

सिक्क ३ १५१

सिन्धियाचम २४३ २४४ २४७

सिन्धुक मयरा १९६

सिन्धुकाधु (परिभाषकाचम) ११३

११६ ३९३

सिन्धुकाधीर मसिकाचम ८, १८

२४३

सिन्धु ८८

सिन्धु नदी ३

सिन्धुकाकोट २९५, २९६, २९७ २९८,

२९९ ३१४

सुगमहा-मुष्णा १६३ ४९२

सुविनाम २५६, २६४

सुम्ब नगर २८

सुल नदी (महास राज्य कीर मय-मदेस
की सीमाओं पर) १६२, ४९२,

देखिये सुलवाह (नदी) ।

सुल नदी (कुम्बिनी नदी-के पास)

३ देखिये 'सुल नदी'।

सुलपनासि (गाँव) २७८ २७९

सुलवाह (नदी) १६ १९२ १९३

४९२, ५३६

सुलपनासि (नदी) १६२, ४९२

सुलेम्ब ११३ ११८ २५५

सुलेम्ब नदी २ २६

सिक्क (नदी) १५१ १ १

त्रिकोट (पर्वत) १५१

थ

घाई-देश १५७, ४९१

थाना—देखिये “ठाणा” ।

थानेश्वर (थाणेश्वर) ८५, ८७, १४७,

३२८, ४०४

‘थियनू-तु’ ५५

थुलू (जनपद) १४, ११८, ४६२

थुल्लकोटिठत (थुल्लकोटिठक) १५,

१९, ९०, ११३, ११७, २३९,

४०५, ४०६-४०७, ५२३

थूण (ब्राह्मण-ग्राम, कुरु राष्ट्र मे, मल्ल

राष्ट्र मे भी) ३०, ३१, ३४, ७३,

८५-८६, १४७, ३२८-३२९, ४१२

द

दक्षिण कोसल २५४

दक्षिण पञ्चाल १३०, १६८, ३४२,

४१२-४१३, ४१४, ४२४, ४२५,

४३६

दक्षिणागिरि — देखिये “दक्षिणा-
गिरि” ।

दक्षिणागिरि (दक्षिणगिरि भी पाठ,

दक्षिणापथ मे जनपद) २२३

दक्षिणागिरि (दक्षिणगिरि भी पाठ,

मगध मे जनपद) - १८, २१, ३२,

३५, ४६, १०६, १०७, ११३,

११५, १८८, २०६, २०८, २२१-

२२३, २२४, २८३, ५०७

दक्षिणागिरि विहार (दक्षिणागिरि
विहार भी, उज्जयिनी मे) २२३,

२७८

दक्षिणागिरि विहार (दक्षिणागिरि
विहार भी, एकनाला मे)

२२२

दक्षिणापथ (दक्षिणापथ, प्रदेश, मार्ग)

३२, ३६, ४३, ६०, ७१, ७२, १२४,

१४६, १५३, १५४, १५६, १५७-

१६५, २२३, २३९, २६८, २७५,

२७७, २७९, २८१, ३२७, ३४०,

४३९, ४४७, ४४८, ४४९, ४५०,

४९०, ४९२, ४९३, ४९५, ४९६,

५३६, ५४०-५४१

दखिनाळ (पहाडी) २२३

दण्डक (जनपद) ३४०

दण्डकप्प (दण्डकप्पक) ११३, ११५,
२६१

दण्डक वन १६४, देखिये “दण्डका-
रञ्ज” भी ।

दण्डकारञ्ज (दण्डकारण्य) १९, ३०,
१६४, १६५, ४९५

दण्डकारण्य—देखिये “दण्डकारञ्ज” ।

दद्दर (पर्वत) १३८, १५१

दद्दरपुर २९, १५१, ४२७

दधिमाल (समुद्र) ३०

दन्तपुर १३, ३०, ६१, ४९३-४९४

दन्तवक्त्र, ४९४-५००

धमिल (धमिल) ४ १५९ १६०

४९२ ४९३ ५५२ १

धरमगा ४८५

धरबाज ४५७ ४५८, ४५९, ४८६

धर्मिस्ताम १५१ ४२७

धर्तुर (पर्वत) १५१ देखिये "धर्तुर"
भी।

धर्माधिकार (नवी) ४६९ ५३

धर्मा ३४१ ५४७, देखिये
"धर्मा"।

धर्म (धर्मा) ४३७ ४६२ ४६३
४७४

धौतन ४९४ ५

धारका ३ ४५७-४५९, ४६१ ४८५
४८७

धारकोट्टक २४१

धारवटी ३ ४५८ ४८५ ४८७
देखिये "धारका"।

धारवटी ४७६ ४८९

धारिका ४५८, ४८६

धित्ती ४ ४ ४ ४ ४१४

धीनराशि २३३

धीनलम्बिक ११४ २३३

धुतिहना ३ ३

धुतिविट्ठ (धुतिमिल्ल) ४७८ ४९५
४९६

धेवह १०१

धेवह १६ २३ ११३, ११७ २३५,

२८९, २९८ ३ ३०८, ३ ६
३ ७ १

धेवरिया १३३ ३१९

धेववन (धातवन) १९, २५५

धेवसमा ८६ (१-१)

धेवास ८६

धेसक २३ ८६ ११३ ११६ ४३७
देखिये "धेसक"।

धेवसमममर ३३

"धेवसमम" ४६३

"धेवसीन" ४६३

— १ १ १ १ १ १ १ १ १ १

धेवपात नाम ३८२ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १

धेविक (धेविक) स्तूप ३७६ ३७८, ३७९

धेवपात नाम ३८२

धेवनी (धुवनी) १४ १७

धेवपातिक स्तूप ३७९

धेवसा ३७८ ३७९

धेवसी (धेवसी) ३ ९

धेवसा (नवी) ४६३

धेविक (नवी) १३४

धीनपुर ४३७

न

नवर (नवेस) १२९

नवरक (नवरक) १९, ११३ ११५
२६ ३ ४

नवरकिक (नवरकिक) १७, १०७
११३, ११६, २३१

नट-भट विहार ४४२, ४४३, ४४५
 नहेरपिचुमन्द ४२६
 नन्दमूलक (पञ्चत) २९, १५०
 नभिग (नगर) २९४
 नम्मदा (नर्मदा) ३०, ८९, १०४,
 १५६, १६०, १६१-१६२, ४९३
 'नम्मदुस' १६२
 न्यग्रोध (गुहा) १८८, १९५
 न्यग्रोध-वन ३१४
 न्यग्रोधाराम (निग्रोधाराम) १५, २२,
 ९९, १०२, २९१-२९३, २९५-
 २९६
 नर्मदा ८४, ८८, ८९, १०४, १५६,
 १६०, १६१-१६२, १६३, २७९,
 ४१०, ४५०, ४९०, देखिये
 "नम्मदा"।
 नलकपान १७, २६, ११३, ११६,
 १४५, २६१
 नलकार गाम १९, २६४, ५३२
 'न-लन्-तो' २२८
 नलमाल (समुद्र) १५५
 नल्लेपुचिमन्द ४२६, ५४२
 'नलो' २२७
 नवदेव कुल २५३
 नवनतिया ६७
 नवल ११०
 नाग (द्वीप) ५३
 नागरी ४७७, ४७८

नागवन १४५, ४०१
 नागार्जुनीकोण्ड ४९१
 नाटापुरिया ६७
 नातक ३९९
 नातिका—देखिये "नादिका"।
 नादिक १२२, देखिये "नादिका"।
 नादिका (नादिक, नातिका, वातिक,
 वातिका) १०, १६, २३, ४३, ९३,
 ११३, ११६, १२२, ३८३, ३९८-
 ४००, ५४०
 नादीक ३९८, देखिये 'नादिका'।
 नाखिन ३०
 नाल (गाम) १८०, २२४, २२५,
 २२८, देखिये "नालक" तथा
 "नालन्दा" भी।
 नालक (गाम) १२०, २२४, २२५, २२८
 नालन्दा (कोसल मे) २२७, २६२,
 ३९३, ५१०
 नालन्दा (मगध मे) ६, ८, १०, १७,
 २२, ३६, ९३, ११३, ११५, ११९,
 १२०, १८०, १९२, २१५, २१६,
 २२४, २२५-२२८, २६२, ३९०,
 ३९३, ४३०, ४६९, ४९९, ५३८,
 ५४०, ५५७
 नालन्दा-विहार २२८
 नालन्दा-सधाराम २२८
 नाला ४७, ९१, १०६, १०७, २२२,
 २२३-२२४

नासिका २२४ देखिये 'नासक'।

नासिक ४९३

'नित' 'हो' ७

'नि-कु-म' २९६

निगलिहवा (निगलीवा) २९६,

२९७ २९८

निजलील ३ २

निषेधन ४१५

निषध (पर्वत) १५ देखिये "निसम
(पञ्चत)।

निसम (पञ्चत) २९ १५

नील (नदी) १५५, १५६

नील (पर्वत-श्रेणी) १४४

नीलवाहना (नदी) १५२, ४७

४७१

नीलावन ९६, १३५, २१ २१४

नुबिया १५६

नेपाल १३४ २८५, २८९, ३ ९

३११ ३८४ ४३३ ४३४

नेमित्थर (पर्वत) ५८ १५

'ने-मु-ते' १६२

नेव (पञ्चत) २९

नेरंजरा (नैरंजना) नदी १९ ९४ ३

३२, ३५, ४८ ५ ९५ ९६,

१३५ १३६ २१ २१३ २१४

९२

नेवल ११ २५३

नेसाव नाम ३७ ५३२

नैमिष (जगपथ) ३४२

नैरंजना—देखिये 'नेरंजरा'।

५

पगाम ४८९ ४९

पञ्चुवा २५, २६ ११३ ११६, २६१

२६२

पञ्चवसाळ (पञ्चवसाळ) २३ ७८,

११३ ११५, २१७

पञ्चाल (नदी) १३५, १९७ २ ९

पञ्चाळ १३ २५, ३ १३३ १ १

१०७ १ ८ ११ ११६, ११७

११८, १२४ १२६, १३ २३६,

२६५, ३६५, ३३९ ३४ ३४१

३४२, ४ ४ ४१२-४२६ ४३७

४५१ ४६६ ४६७ ५

पंजाब १५ १५१ ४१ ४२७

४४८, ४६५, ४६६, ४७१ ४७२,

४७६ ४७७ ४७९, ४८७

पटना ७६, ३६१ ३९९

पटिमान (प्रतिमान) कूट २१

१९४

पठानकोट ४६५

पठरीगा ३२२, ३२३ ३२५

पथ (जगपथ) ३४१

पञ्चरक्त (पर्वत) २९, १५१

पञ्चपुर २६४

पतिष्ठान (प्रतिष्ठान) ३३ १४६

१४७ १५७ २६९, २५ २६८

१७७, २७९, २८०, ३२७, ४४८,
४४९, ४५०, ५४०, ५४१

पद-चैत्य ४१७, ४८८

पधानघर सखेप २१५

पपत्तर ३२४

पपात (पव्वत) १६३, २७७, २८१

पवना ८१

पव्वजितट्ठित ४०३, देखिये “पुव्व-
विज्झन” ।

प्रभोसा २७३ /

पयाग (प्रयाग) १९, ७७, १२७, २१७

पयाग तित्थ (प्रयाग तीर्थ) ३०, १२७,
४२३

पयाग-पतिट्ठान (प्रयाग-प्रतिष्ठान)

१०७, १२७, २३२, २६८, ३७१,

४१७, ४२१, ४२४, ५३८, ५३९,

५४१

परकुसुनाटा १४, ६७

परम योन ५४४

परमानन्दपुर ३९७

परिनिर्वाण-चैत्य ३१९

‘परोपनिसद’ १५०

‘परोपनिसोस’ १५०

पर्वताश्रयी ७२

पलास-वन (पलाश-वन, नलकपान मे)

१७, २६, ११३, १४५, २६१

पश्चाद्देश ७२

पश्चिमी तुर्किस्तान ७०

पश्चिमी पाकिस्तान ४५३

पहोआ ८७

पाचीन देस १४६

पाचीन (प्राचीन) मण्डल ७१, २७५

पाचीन वस (वेपुल्ल पर्वत का पुराना
नाम, राजगृह मे) १९०

पाचीन वस (मिग) दाय १०६, १०९,
१९०, २७०-२७१, ४३०, ४३१,

४३२, ४३५

पाटलिगाम (पाटलिग्राम) १०, २५,
३१, ९३, १२०, १२१, १२५,

२२७, २२९-२३३, ३२२,

पाटलिपुत्र २, ३, १९, २२, २७, ३३,
३४, ३५, ९३, १२१, १२५, १७४,

२१९, २२६, २२९-२३३, २६८,

२७८, २८०, ३५४, ३७१, ३८५

३९८, ४६७, ४६८, ५००, ५३८,

५४०, ५४१, ५४२

पाटिकाराम ११३, ११६, २४३

पाण्ड्य (पण्डिय, पण्डिया) ५, ६,
१६०, ४९३

पाण्डव (पण्डव) पर्वत १८, ३२, ९४,
१४५, १७०, १७५, १८१-१८२,

२३४, २८३

पाण्डु-कम्बल-शिला १०४

पानियत्थ (पादियत्थ) ४६२

पामीर ४५७, ४८६

पारगङ्गा १३०

पारिषाज (पारिषाज) ८४

पारिषाज—देखिये 'पारिषाज'।

पाशतीम ७२

पारिषेय्यक (पारिषेय्यक भी बन

नमर) २५, ३६, ४७ ११ १ ५,

१४५, २७१ ४३०-४३१

पारिषेय्यक ३१ देखिये "पारिषेय्यक"

पाषा १, ११ १२, १४ १५, ३२

३३ ९३ १२२, १२३ १३४

२३६, २३८ २६ २६३ २८२,

२९३ ३०३ ३१५, ३१८ ३२१

३२५, ३२६, ३२७ ५३५, ५४

५५५

पाषा पुटी ३२४

पाषाटिकम्बन (पाषाटिक आम्बन

कौशाम्यी में) ४३ २२५, २६९

२७

पाषाटिकम्बन (पाषाटिक-आम्ब

न) ८, १० १४ १७ २२, ११३

११५, ११६, २२५ २२६, २६२

पाषाण शैल (पाषाण शैलिय) ३२, ३३

१८३

पि-येनू-पी-मु-को ४८३

पिदिठ विहार २४२ २४३

पिपरा २९६, ३ ३१४ ३१५

पि-यो-को २ ३

पिप्पक (पीपक) गुहा १८८, २०६

२ ७

पिप्पलिवन (पिप्पलिवन) १२, १४५,

२८२, ३१२ ३१५ ३१८

पिप्पलिवन गुहा (पिप्पलिवन गुहा

गुहा) २१ ३१ १८८, २ ३ २०७

पिप्पलिवन गुहा (पिप्पलिवन गुहा) १९, २७३

'पि-यो-को-न' ४१७

'पि-यो-न' २५१

पुण्ड ३४४

पुण्डवर्धन ८ ८१

पुण्डवर्धन (पुण्डवर्धन) ८ देखिये

"पुण्डवर्धन"।

'पुण्ड-न-क-स-न' ८

पुण्डवती (पुण्डवती) ३ ३६७

पुण्डकोटक (पुण्डकोटक) १८, २

२४३ २४४

पुण्ड (पुण्ड) देख ७१ १४६

पुण्डविर ४ ३ देखिये 'पुण्डविर'।

पुण्डविर ४०३ देखिये "पुण्डवि

र'।

पुण्डविर २३ ४ ३ ४०४

पुण्डविर ४४ ४६ ५८, ५९, ६६

३३२

पुण्डाराम—देखिये "पुण्डाराम"।

पुरतिय देख ७१ १४६

पुरता २४५

पुण्डर (पीप) ५३

पुण्डरावती (पुण्डरावती) ४५६

पुण्डरावती (पुण्डरावती) ४५६

पुष्पपुर (पुष्पपुर) २३१

पुष्पवती—देखिये 'पुष्पवती' ।

पूण्या ३४५

पूर्व द्वीप ६६

पूर्व देश ७२, ८२, १४६

पूर्व विदेह—देखिये "पुष्प विदेह" ।

पूर्वाराम (पुष्वाराम) १४, १५, १८,

२०, ३०, ३२, ४७, ९१, १००,

१०१, १०२, १११, ११२, २३७,

२३८, २४०, २४१-२४२, ५२१

पूर्वी तुर्किस्तान ६६

पृथूदक ८७

पेगू १२९

'पेलिम्बोआ' २३३

'पेलीवोआ' २३३

पेशावर ४५६

पैठन ३३, २३९, २५०, ४४८, ४५०,

५४०

पैपल गुहा २०७

पोक्खरवती ४५५-४५६, ४९६

पोतन १३, ४०९, ४४७, ४४८, ४४९

पोतलि (पोटलि) २९, ३६२, ३६४,

४४८, ४४९

पोदन ४०९, ४४९

'पो-लो-न' ३७३

'पो-लो-न-से' ३७३

'पो-लो-मेन्-कु-ओ' (ब्राह्मण-देश) ५५

'पो-हो' ४८१

पौण्ड्रवर्द्धन ८०

पौदन्य ४०९, ४४९

'प्यूकेलेओटिस' ४५६

प्रतिष्ठान—देखिये 'पतिट्ठान' ।

प्रभास २७३

प्रयाग-प्रतिष्ठान—देखिये "पयाग

पतिट्ठान" ।

प्रस्कन्दक २१४, देखिये "शुद्धिपत्र" ।

प्राग ४५६

'प्रासाद नगर'—श्रावस्ती मे २४६,

कपिलवस्तु मे २९४

प्रोम ४९१

फ - - - - -

फतेहगढ ४१४

फर्रुखावाद १०४, ४१३, ४१४, ४१६

'फ-ल-न' ४८१

फलिक गुहा १४४

फल्गु (नदी) १३५, २१८

फाजिलपुर (फाजिलनगर) ३२२,

३२३, ३२४

फारिस की खाडी ४८४, ५४३

'फी-शे-ली' ३८३

'फु-लि-चिह' ३८३

व

वकरिया कुण्ड ३७३

वघेलखण्ड २७४

वज्जाल ८०, ८१, १६०, ४६६, ४६९,

४७०, ४८२

बज्र ३४१ देखिये 'बज्र'।

बङ्गाली १९२, २२४ २२७

बदस्ता ४५७

बदरीय (गौ) ३२७

बदरिकायम २१ ४६, ११३ २७

५५५

बनार्चिहा (गौ) ३ ३

बनारस ३३५, देखिये 'बनारसी'।

बनिया गौ ३९६

बन्धुमती ३४ ५

बन्धू ४८१

बन्धई ८८, १४८, १५३

बरमोडा (बरीयाडा बेरीयाडा) ४८४

बरनामा (गौ) ४११

बरही १३४

बराह (पर्वत) १८१

बरेली ४१४

बरेमान ८ ४६७

बर्मा ८९, १२९ ३५४ ४२९, ४६८,

४८४ ४८९, ४९१ ५३९ ५४३

५४४

बोधि वृक्ष ९६, १ ६, २१ २११

२१२, २१३ २१८, २२३

बलक ४७३, ४७९, ४८१

बलाकल्प २१४ देखिये 'बुद्धि-यम'।

बलिया ३२९

बलिहरण (बलकल्प) १८, ३२१

बलाङ ३९४ ३९६ ३९७

बस्ती १३५ २९६

बहरामप २४८ २८९

बहल गङ्गा १२७

बहुपुतक (बहुपुत) बेठिय (पञ्चपू
और नामन्दा के बीच में) २२६

२२७ ३९

बहुपुतक (बहुपुत) बेठिय (बैघाली
में) १२ २१ ३१ ३१४ २२७

३२ ३९५, ३९६ ५ ५

बहुपुतक मिश्रीय (बहुपुतक म्यन्त्रोव
राजपूह और नामन्दा के बीच में
बैघाली में भी) २२६, ३९,

५५७

बहुपुतक (बहुपुत) बैत्य—देखिये
"बहुपुतक (बहुपुत) बेठिय"।

बागपत ४१

बागमती १३४ १३६ ३८५

बाबा ४२८

बामियान ४७४

बापनसी—देखिये 'बापनसी'।

बाईदयपुर १७६

बाककलीपकार पाम १ ९ २७

४३ ४३१

बाककाराम—देखिये "बाककाराम
(बाककाराम)"।

बाकन पीकर ३९७

बाबेव २९

बाहित ४७९, ५२६, देखिये "बाहित"।

वाहिय (वाहिक) १५०, ४७९-
 ४८०, ५२६, ५४४
 बाहुका १९, १३३, १३४, २१७
 बाहुमती १९, १३३, १३४, १३६,
 १७४, २१७, ३८५
 बाहुलिका १९, १२७
 'बिडेस्पस' १५२
 बिम्बिसारपुरी १७७
 बिलोचिस्तान ६३, १३८, १५१,
 ४५६, ४६१, ४७७, ४७८
 बिमहरी (बिसारी) देवी ४१७
 बिहार १०३, १०९, १३४, ३२७,
 ३३०, ३३३, ३४०, ३८४, ३९६,
 ३९९, ४००, ४०१, ४०२,
 ४३३, ४८८
 बिहारसरीफ ३२४
 बुद्ध-गया (बोध-गया) १८, १९, ३५,
 ९७, १३५, २१०-२१४, २१८,
 २९९, ३७२, ३७६, ४८८, ५५५
 बुद्धवन १९९
 बुघाइन १९९
 बुन्देलखण्ड १६४, ४२७, ४३३, ४३६,
 ४६३
 बुमू (जनपद) १४, ११८, ४६२, देखिये
 "थुलू"।
 बुलन्दशहर ४०४, ४११, ४१२
 बुलि (बुलिय, बुली, जाति, गणराज्य)
 १२, २८२, ३२९-३३०, ३३८

बेगराम ४७४
 बेट द्वारिका ४८७
 बेतवा १३३
 बेतिया (बेतिया) ३३०
 बेवीलान २९, १५५, ५४३, ५४४,
 ५४५
 बेलुव १०, ११४, ११६, देखिये
 , "बेलुव"।
 बेसनगर २८०
 बैक्ट्रिया ४७३, ४७९
 बैठन ४५०
 बैभार १८७, देखिये "बैभार"।
 बोगरा ८१
 बोध-गया—देखिये "बुद्ध-गया"।
 बोधन ४४९
 बोधा ३९७
 बोधिमण्ड २१२, २१४
 व्यास (नदी) ४७९, ४८०, ४८१
 ब्रह्मगया २१८
 ब्रह्मगिरि १६०
 ब्रह्मयोनि (पर्वत) २१८
 ब्रह्मवड्डन (नगर) २८, ३४६, ३६७
 'ब्राह्मण-देश' ५५
 भ
 भगवानपुर रत्ती ३९७
 भग्ग (भर्ग) २४, २५, २७, ४७, १०४,
 १४५, १६८, २७६, २८२, ३३५-
 ३३८, ४३६

भगवत्सूत्र (क्षीर) ४४	११ ३७२, ४१२
भक्षीय २९, ६२ ४८४ ५४५	भाषिक ४३१
भण्डगाम १ २६ ९३ १२२, ३२६, ४ १ ५४०	भाष्य ३
भण्डार (बिन्दा) १६२	भारत १ ५३ ५४ ५५, ६४ १२७ १३७ १५७ ३११ ४४७ ४४८ ४७ ४८१ ४८२ ४९६ ५०४ ५ ८ ५१६ ५२६ ५४३ ५४४ ५४५ ५४७
भण्डविका—वेदिये 'महवती'।	भारतवर्ष १३ ५३ ५४ ५५, ६४ १३७ ४५५
महवती (महवतिका) ११६, २७१ ४३१ ४३५	भारतवर्ष (भारतवर्ष) ५ ४८४ ५४४ वेदिये 'महवती'।
भण्डाधम २५६	धिव (धिवक) ४८४
भण्डि २७ ३५, ११४ ११६, १४५, ३५ ३५६ ३५६ ३५८, ३६०	भिवक ४८४
भण्डवती ५ ५३३ वेदिये 'महवती'।	भिवसर (भिवसर) ४१७
भण्डवती ४३१	भिवसा २८ ४६६
भण्डाधम ५८	भोटा ४२८, ४६५
भण्डिका ३५५	भोमसेन का पत्ता ३९७
भण्डकर ३५५, ४६६, ५३८ ५३९	भोपविका वन ३३६
भण्डपुर ४३७	भुसाभार (बातुमा में) १२, २९
भण्ड ५४	भुसेवधर (भुसेवधर) ४४५
भण्डवास ५४	भुमध्यसागर १५५, ५४४
भण्डव ३ ३३४	भुमुक २७७
भण्डि (पर्वत-भूमि हिमाक्ष में) १४२	भुमुवास ५५३
भण्ड ४८४	भेड़ावाट ४९३
भण्डक २९, ५ ६२, १५४ १५५, २७७ ४८४ ५४१ ५४३ ५४४	भेष्वाकट ४९३
भण्डपुर ३४४ ३५१ ३५४ ३५६ ३५९	भेष्वाकट (भिववास) १९, २९, ३७, ४७, १ ५ १४५, २ ४ ३३६
भण्डापी (भण्डापी) ३ १२९	

भोग (जन) ३८३

भोगगामनगर ३२६—देखिये “भोग
नगर”।

भोगनगर १०, ३२, ३३, ९३, ११४,
११७, १२२, २३८, २६३, २९३,
३२१, ३२६-३२७, ३८३, ४०२,
५४०

भोगवती (नगरी) ३०

म

मकुल (पर्वत) ४८८, देखिये “मकुल”।

मक्करकट (घन) २५, १६४, २७७, २८१

मखादेव-आम्रवन १७, ११४, ३३३

मगध (जन, जनपद, राज्य) ८, १३,

१४, १८, २३, २५, २८, २९, ३०,

३१, ३२, ४५, ४८, ४९, ५०, ५५,

७६, ७७, ७८, ७९, ८०, १०६,

१११, ११४, ११५, ११८, १२०,

१२४, १२५, १२६, १३४, १४६,

१६८, १६९-२३३, २५२, २६२,

२६५, २६६, २६७, २७६, २८२,

२८३, ३१३, ३१६, ३३२, ३३९,

३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४५,

३४६, ३४७, ३४९, ३६०-३६२,

३६३, ३८२, ३८५, ३९८, ४०६,

४५०, ४५१, ४५२, ४५४, ४६२,

४६५, ४८६, ४९०, ५०३, ५०५,

५०८, ५०९, ५२१, ५२२, ५३४,

५३७, ५५२

‘मगध-खेत्त’ ५०६

मगधपुर १७७

मङ्गल (पर्वत) ४७, ९०, १०३, ४८८

मङ्गलकाराम ८८, १०३, १०४, १५६,

१६१, ४८८, ४८९

मङ्गलपोखरणी (मङ्गलपुष्करिणी)

४८, ५०, ३०२

मङ्गलवती ६७

मचल (गाँव) ३०, २१६

मच्छ (मत्स्य) १३, २५, १२४, १४७,

१४८, १५४, ३३९, ३४०, ३४१,

३४२, ४०४, ४२७, ४३६-४३७

मच्छिकासण्ड २३, २५, २३९, ३७९-

३८०, ३८१

मछलीशहर ३८०

मज्झिम देस २९, ३४, ४३, ४५, ७१,

७२-१४६, १४७, १५४, १५७,

१६४, २७५, ३२८, ४४६, ४६७,

४७१, ४९२, ४९७

मज्झिम मण्डल ४३, ७०, ७१

मक्षन (नदी) १३३, ३२८

मज्जिरा (नदी) ४४९

मण्डपथ ३४

मणिपस्स (पर्वत) २९, १४२

मणिमालक चेतिय ११४, ११५, १९८

मणियार मठ १८४, १८५, १९८

‘म-तो-लो’ ४४४

मत्स्य—देखिये “मच्छ”।

मधुरा १७ २५, २६, २७ ८५, ८७
 १ १ ७ १ ८, १ ९ २३१
 १५८, २३२, २७७ ३१९ ३४१
 ४१७ ४२३ ४२४ ४२५, ४३८
 ४४६ ४५२, ४६३, ४७३ ४८६,
 ५३८, ५३९, ५४२

मधुरा ४३९

मधुर (मध) २९, १५ १७४ ४३७,
 ४७१ ४७३ ४९४

मधुसूक्ति मिमंसाय (मधुसूक्ति युग-
 काय) १२, २१ ३५, ४६, २ ४
 २ ५

मधु—वेदिये 'मधु'।

मधक ३४२

मध्याह्न १६२

मधुरा १७ २५, २६, ८६, १५८
 ४३८ ४४६

मध्य-युद्धिवा ४४५, ४६८, ५४

मध्य वेद १ ३४ ५५, ६१ ६३ ७१
 ७२ १४६, १५२, १६ १६६
 ४४७ ४६६, ५३५

मध्य-युद्ध १६२, २७८, ४३१ ४९३

मध्य-मण्डल ८ ८९, ४१४

मध्यमिका (मसिमिका) ४७८

मध्य-नृपति १३८

ममसाकट ९, ४३ ११४ ११९, १३१
 २५९-२६

ममिवधवार ३ २

ममोसिता २९, १४४

मम्यावती (ममरी) ४११

मम्याकिनी (मील) ४६, १३९

मम्याकिनी (मवी) १३७

'मयूर नगर' ४४४

मरुतपार ४४ ८

मरुतह्व ३९३ ९४ ३९७

मस्त (जाति जनपद राष्ट्र) १६, १२

१३ १४ १५ २२, २३, २५, २६

३० ३१ ८६, ९२, ९३, ९६

१११ ११७ ११८, १२३ १२४

१३४ १६९, २३५, २३६ २६६

२८२, २८९, ३ ७ ३१६, ३१५

३२९, ३३९, ३४ ३४६, ३४३

३८५, ४ २, ४ ४

ममवार १६३

मलय (जनपद) ३४१

मलय (मलाया प्रायद्वीप) ४७ ५४४

मल्लपिरि १६३

मल्लपिरि २९, १५

मल्लिकाराम ८, १८, २४३ वेदिये

"तिगुकापीर मल्लिकाराम" भी।

ममाना (तहसील) ४११

मसार ३९९

मसार (मसाह) ८२, ३३

महाकम्मासवम् ४ ८

महाकरमण्ड ३५ २९, २५०

महाटवी २९, १५

महातिथ्य (महातीर्थ) २२४-२२५,
५२१

महानदी ६२, १६०, १६५, ४९३,
४९५, ४९६

महामण्डल ४३, ७०, ७१

महामही १३२

महारट्ट (महाराष्ट्र) ६०, १४८,
१५३, १५४, ४९०

महावन (वैशाली मे) ८, १०, १५, २१,
२२, २६, ३१, ३५, ४५, ४७, ४८,
५०, १००, १०२, १०७, १२२,
२९१, २९३, ३९०, ३९१, ३९२,
४१५

महावन (उरुवेलकम्प मे) ३२६

महावन (कपिलवस्तु मे) २२, ५०,
१४५, ३९१

महावन की कूटागारशाला—देखिये
“कूटागारशाला”।

महाविहार ४०

महाशाक वन २८४

महाशाल ८१, ८२

महासाकवनसण्डो (महाशाकवनखण्ड)
७५

महासार ८१, ८२, ३३०

महासाला ८१, ८२

महास्तूप (महाथूप) विहार (लङ्का मे)
२७४, ३७६

महिसवत्यु २७

महिसक (मण्डल, राष्ट्र) ३०, १५३,
१६०, १६२, १६३, ४८०, ४९०-
४९१

मही (नदी) २४, २८, ३४, ५०, १२४,
१३२, १३९, १७४, ३१६, ३३२,
३८५, ५१३

महेट २४३, २४४, २४८

महेश्वर ८४, २७५, २७९, ४९०

मागध ३४२, देखिये “मगध”।

मातङ्गारण्य (मातङ्गारञ्ज) १९,
१६४, १६५, ४९५

मातुगिरि ४८८

मानुल (नगर) ४३४, ४७७, ४७८

मानुला १४, ११४, ११५, २१७

माथाकुंवर (कोट) ३२०, ३२१

माधुरक (जन) ४६४

मानभूम ७६

मानमरोवर (मानस सरोवर) ६८,
८८, ८९, ११८, १४३

मानुसिय (झील) १६३, ४९१

मान्वाता (नगर) ८४, २७५, २७९

मालव (मालवय, मालवा) ३४१,
३४२, ४५०, ५५०

मालवय ३४१, ३४२

मालिनी ३५१

माहिष्मती—देखिये “माहिस्मति”।

माहिस्मति (माहिष्मती) १३, ३३,
६०, ८४, २३३, २५०, २६८,

१७५, २७९, ४५ ४८४ ४९० ५४१	मुनपवक (मुनपवक) — देखिये "मि पवक"।
मिगपवक (मिगपवक) २३ ३८ ३८१	मूक १५९, १६१ ४४७, ४४९, ४९२ देखिये "मूक"।
मिगपवक ३ १३७ १४४	मेक (मेक) पहाड़ १६३
मिगपवक (उद्यान युक्तकोटिठ में) १९, ४ ६	मेक ३
मिगपवक (उद्यान बागमसी में) ३७१ ३७५, ४ ६	मेक ४४८
मिगपवक पासाह (मुगपवक का पासाह) — देखिये "मुगपवक"।	मेक (मेक) मेक (मेक) मेक (मुक) १९, १९, १९४ १९७
मिगपवक १३ १७ ३० ३३ ८६ ११४ ११७ २८२, ३२९ ३३२ ३३४ ३४१ ३५१ ४१३ ५ ५२२, ५३३ ५४१	मेक ४०४ ४१०-४११
मिगपवक ३३५	मेकपुरी ४१३
मिग ५४४	मेक (मेक) ३२८
मुकुटवन्धन (मुकुटवन्धन) नील ४४ ३२०-३२१	मेक ११२ ४१० ४१२
मुकुटवन्धन १८, ७४ ८९, ११३ ४६७	मेक १ ४ ४१६
मुकुट ३४४ ३५४ ३५५, ३५६, ३५९	'मेक-मेक' ४४४
मुकुट ११३	मेकमिग १४ ११४ ११५ ११६ ११७
मुकुट (मुकुट पुष्करिणी) १९, २१३	मेकमिग परिवारकाराम १८, ११५ देखिये "मुकुटमिग परिवार काराम"।
मुकुटकाराम ४ ४	मेक (मेक) १९, १४५, ३८९ ३ ३०९, ३१५ ३१६ ३१७ ३१८
मुकुटकाराम ३८५, ३९९, ३९९	मेक (मेक) ३४१
मुकुटकाराम ४९७	
मुकुट १४९, ४८३	

मोलिनी ३०, ३६७, ५४३

मोहना (नदी) १३५

‘मो-हो-शो-लो’ ८२, ३३०

म्लेच्छ (मलिक्खा) ४९

य

यमुना १९, २४, २७, ३०, ३४, १२४,

१२५, १२६, १२७, १२८, १३१,

१३९, २६५, २६८, २७२, २७४,

३३५, ३७१, ४१०, ४१३, ४२७,

४२९, ४३३, ४३६, ५३६, ५३८,

५४२

यमुनोत्तरी १४३

यव (द्वीप) ५४४

यवन १९, ६३, ३४०, देखिये “योन” ।

यष्टिवन (उद्यान) ९८, १९८-१९९,

२२३, देखिये “लट्ठिवन” तथा

“लट्ठिवनुय्यान” भी ।

यामुन (पर्वत) २९, १४३

यारकन्द १४४

‘यिन्-तु’ ५४, ५५

‘युमान्-तु’ ५४, ५५

युगन्धर (पर्वत) २९, ५८, १४२

यू-ची (जाति) ३८४

यूयुमेदिया’ ४७२

यूनान ५४४

योन (यवन) ३४, १५३, ३४०,

४५५, ४५७, ४६१, ४७३-४७४,

५४४

३८

र

रक्षित (वन-खण्ड) ३१, ३६, १०६,

२७१, ४३१

रजत पद्मवत १४१

रत्नकूट ९४, १८२

रत्नगिरि ९४, १८२, १९०

रत्नधर चैत्य ३५, २१३

रम्मकाराम १८, ११४, ११६, २४३

रम्मग ५४

रम्मनगर ३६७

रत्ती परगना ३९९

रत्नचक्रम (चैत्य) २१३

रथकार (क्षील) १३९

रागामाटि ४९७

राजकाराम १८, २०, २४२, २४६

राजगिर (राजगीर) १७७, १८०,

१८१, १९२, १९४, १९९, २०६,

२२३

राजगृह (राजगृह) २, ६, ९, १०, ११,

१२, १३, १४, १६, १८, २०, २३,

२४, २५, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४,

३६, ३७, ४२, ४३, ४५, ४७, ४८,

४९, ५०, ६९, ९०, ९१, ९३, ९५

९६, ९८, ९९, १००, १०१, १०२,

१०६, ११०, ११३, ११५, ११९,

१२०, १२१, १२५, १२९, १३५,

१४१, १४३, १४५, १४६, १४७,

१७०, १७१, १७२, १७३, १७५-

२८२ २९५, २९६, २९७	रामकृष्ण (पौलर) ३९७
२९८ २९९, २२१ २२२, २२३	रामकोला ३२४
२२७ २३ २३२, २३३ २३४	रामपद साध ३ ९
२३८ २३९, २५ २६१ २६३	रामगाम (रामग्राम) १२, ३३ १८२
२६८ २७ २७६ २७७ २८३	३ २ ३ ९, ३ ७-३११
२९३ ३ ६, ३२३ ३२७ ३३८	रामग्राम-स्तूप ३ ९ ३१
३४५ ३४६, ३४७ ३५२, ३६३	राम-बीघ ३ ८ देखिये 'रामग्राम'।
३७ ३८८ ३९० ४ ४२	रामनगर ४१४
४२२ ४३९, ४४० ४५१ ४५४	रामपुर ईश्वरिया ३ ९
४५५ ४६७ ४६८ ५ ५०१	राममार (तालाब) ३२१
५२१ ५३३ ५३४ ५३५, ५३७	रामकपिष्ठी ४५३
५३८ ५३९, ५४ ५४९, ५४२	रावी ४६५, ४७२
५४६ ५४९, ५५७	राहुक-स्तूप २२८
राजपुर ४६	रा हिमालय १५१
राजपूताना १५३ ५३३ ५३९	रामनदेई १९८, २९९, ३ २ ३१४
राजमहल ७५, ३४४	राममुख (राममुख) पर्वत ४४२ ४४३
राजस्थान ४३७	देखिये 'राममुख'।
राजानारक (अम्बलदिका में) ९	रामसख ४१३
११९ २१५	रामनारायण (नवी) ४६९
राजामहेम्री ४९४	रोय (रोरी) ४८३
राजयतन (बुक) ९६, ९७ २१३	रोटक १३ ६२, ४८३ ५३९
४९३	रोडक ३ ४८३ ५३९, देखिये
राजा विशाल का पद ३९६, ३९७	'रोडक'।
राजीवी ४६	रोहिलक ४१ ४६९ ५३८।
राह (जनपद) ३४१	रोहिलक(रोहीलक) ४६३ ५३८, ५३९
राधानुष ४४२, ४४३	रोहिणी (नवी) २८ ४४ ४६, ४८
रापत्री १३१ १३४ २३६, ३ ९	१ २, ३१३४ २८९, २९१ ३ १
१ ३१३ ३६३ ३८२	३ ३ ३ ७ ५१

न

लक्षा ३, ५, ३७, ३८, ५६, ६१, ८८,
८९, २१२, २०३, २३३, २७३,
२७८, २७९, ३२४, ३७६,
४६६, ४६७, ४६८, ४९४, ५४२,
५४३

लट्टिवन ३५, ५०, ११४, ११५,
१७१, १९८-१९९

लट्टिवनूप्यान ९८, १९८-१९९, ५०१
'लन्-मो' ३०८

'ल-फ-नि' ३००

लम्बक (पर्वत-श्रृङ्ग) १४२

लम्बचूलक (निगम, जनपद) ३०,
२८२, ३४०

लाट ४५२, ४५३, ४८७, देखिये
"लाल"।

लाढ (जनपद) ३४१

लाल (रट्ठ) १४८, १५३, १५४,
४२७, ४५२, ४५३, ४८७-४८८

लाल मागर १५५

लिच्छवि १२, १९, २३, ४२, ४९, ९९,
१७१, २३६, २३९, २८२, ३१७,
३३०-३३१, ३८२, ३८३, ३८४,
३८५, ३८६, ३८८, ३८९, ३९७,
५०१

लुम्बिनी (ग्राम, जनपद, वन) ३२,
१४५, २९८-३००, ३०१, ३१४,
३७६

लुम्बिनिगाम २९८, २९९, ३००

लेन्टर् ३३०, ३८४

लेन्टर् ३३०

लेण (विहार) १३७

लोगगिरि (विहार) १३७

लोदिन-चन्दन-विहार ८९

व

वग्गमुदा (नदी) ३१, १३६

वङ्क (वङ्कक) पर्वत १४३

वङ्कहार (वङ्गहार, जनपद) ४६२,
५२३

वङ्ग ३४, ६१, ६२, ६३, ८४, १४६,
१६०, ३४१, ३४२, ३४४, ४६६-
४६७, ४९५

वच्छ २६५, ३४१, देखिये "वस"।

वज्जि (वज्जी) ९, १०, १३, १६, १८,
१९, २२, २३, २५, २६, ३१, ३६,
४२, ८४, ८६, ९३, १११, ११६,
११८, ११९, १२०, १२१, १२४,
१२५, १२६, १४५, १६८, १७४,
२२७, २३६, ३१६, ३२६, ३२७,
३३१, ३३७, ३३९, ३४३, ३८२-
४०४, ४०९, ४७५, ५१०

वजीरिस्तान ४८१

वड्डकगाम २८१

वड्डकगाम ३७०, ५३२, ५३३, ५४२

वत्स—देखिये "वस"।

वद्धमान (वद्धमान) ४६७

बहि ४८३

बनबाध (बनबासि) १६ ४९१

बन साबलि (नगर) २८

बनसाहस्य (बनसहस्य) ३३ २८

५४१

बरन (नगर) ४१२, देखिये 'बरणा'।

बरना (नगर) ४११ ४१२, ४४०

बरना (या बरना) नदी ३७२, ३७३

३७६, ४१२ । —

बरन (द्वीप) ५३

बरणाबती (नदी) ४११ ४१२

बरन ८०

बर्ना (नदी) १३२

बलभामुख (समुद्र) ३ १५५

बलमि १५३

बलम (पर्वत-मुक्त हिमालय में) १४२

बलुमती १७६

ब्यान्वपञ्चा (ब्यान्वपञ्च) २८३ ३०१

३ २, ३ ७

ब्यान्वहार (पर्वत) १८७

बब (मण्डक) ४३८, ४४५

बंघ (नगर) १३ २५, ३ १ ६,

११६, ११८ १२४ १४८ १६८,

१९९, २३३ २३५ २७५, २७६,

२८ ३३७ ३३९, ३४ ३४१

३६३ ४१२ ४१३ ४२७ ४३

४३४ ४३६

बाबिन नाम ३८७

बारणवती (नगरी) ४११

बारणावत ४११

बारणवती (वनपत्र) ३७३

बारणवती (पालि बारणवती नगरी)

९, ११ १३ १८, २१ २२, २७,

२८, ३३ ३४ ३५, ४७ ४८, ४९,

७८, ८१ ९७ १ ७ ११८, १२६

१२७ १४१ २ ८, २११ २१८

२१९ २२१ २२३ २३२, २३४

२३९, २४४ २६८, २६९, २७४

२८६, २८८, ३३१ ३३४ ३४६

३४६, ३५५, ३६ ३६४ ३६७

३७९, ३८१ ४ ६ ४१ ४१६,

४१२, ४१७ ४१९, ४५५, ४६

४६८, ४८४ ५ ५ ९ ५१०

५२१ ५२२, ५२७ ५२९, ५३२

५३३ ५३५, ५३६, ५३७ ५३८

५३९ ५४० ५४१ ५४२, ५४३

५४६

बारणवती (नदी) ३७२

बाबुकाराम (बाबिकाराम) १५

३९२ ३९७

बासमयाम ३५३ ३८१

बासव ग्रामक ३८१

बाहीक ४७९ ४८

बाहीत (बाहित) १९, ४७९, देखिये

"बाहिय"।

बाह्यीक १९, ४७९ ४८

व्याघ्रपद्मा (व्याघ्रपद्म) — देविये
"व्याघ्रपद्मा" ।

विजयवाजा (वैजवाटा) ४९०

विज्झाटवी — देविये "विज्झाटवी" ।

विन्ना १३२, १३८, १४७, १५१,
१५२, देविये "वीतना" ।

विदिमा ३३, २३९, २५०, २६८,
२७८, २७९-२८०, ४५०, ४६३,
४६४, ५४१

विदेह १३, १७, १८, २९, ३०, ४४,
५८, ६६, ११४, ११७, ११८,
१२६, १९०, २३६, २८२, ३३२-
३३५, ३४०, ३६५, ३८२, ३८३,
३८४, ४०६, ४१३, ४५१, ४६८,
४९४, ५१३, ५३६, ५३७, ५४१

विनतक (पर्वत) ५८

विन्ध्य (पर्वत) ७२, ८४, ८५, १६३,
३३५, ४२७

विन्ध्यकोष्ठ ९४, ९५

विन्ध्याचल ८७, ८९, १४७, १५९,
१६३, १६४, ३६१, ४४९, ४९०

विन्ध्याटवी (विज्झाटवी) ५०, ८९,
१६३

विपाशा १७५

विपुल (पर्वत, राजगृह मे) १४३,
१८२, १९६, २०६, २०७

विपुल (पर्वत, हिमालय मे) १४३

विशाख २५१

विमोह २५१

विष्णुपाद २६८

विनाण ६७

विमाला (विमाला) ३८६, ३८७,
देविये 'विमाली' ।

वीतना (वितना) १३२, १३३, १३८,
१३९, १४७, १४८, १५१, १५२

'वृ-तु' ८९७, ४९८

वृजि ३८३, देविये "वज्जि" ।

वृन्दावन ४४३

वृषभ (पर्वत) १८१

वेढदीप ३२९-३३०

वेष्णाकटक ४९३

वेणुमती ३९३, ४०३

वेणुवन (काजगल मे) २७, ७४, ८९,
१४५, ४६७

वेणुवन (किम्बिला मे) २३, १४५,
४१५

वेणुवन (राजगृह मे) १२, १४, १६,
१८, २०, ३०, ३१, ३२, ३५, ४५,
४७, ४८, ५०, ९९, १०२, १२०,
१७१, १७७, १८०, १८८, १९९-
२०३, २०५, २०६, २१५, २२२,
४५३

वेत्तवती (वेत्तवती, नगरी) ३०, १३३

वेत्तवती (वेत्तवती, नदी) ३०, १३२,
१३३, १३९, २७५

वेतरणी (वैतरणी) १३६

बेदियक (बेदिन) पर्वत १३ १८५,
१९१ १९३ २०९

बेदिय (गयर) ३३ २२३ २५
२७८, २७९ २८ ४५ ४४४
५४१

बेदिसगिरियर (बिबिसागिरियर)
२७८ २७९ २८

बेदिसगिरि महाविहार २७९, २८०

बेदमजा (बेदमजा भी) १४ ११४
११७ ३ ३ ३ ५

बेन (नवी) १६२

बेनमजा १६२

बेनामपुर २६ ११४ ११६, २६१

बेपुल्ल (पम्बत) १८, २१ ३ १४३
१४५, १७५, १८१ १९ १९१

बेमार (बेमार) गिरि १२ १८, ४६,
५ १४५, १७५, १८१ १८२,
१८७-१८९ १९६, १९९, २ ७

बेरापन ३४ ५४४

बेरवा २७ ४७ ६८, ९१ १ ७ १ ८,
१ ६, ११४ ११७ १२७ १४९,
२३२, ३२३ ४२३ ४२६, ४३९,
५ ५१ ५३३ ५३८, ५३९,
५४१ ५४२

बेसुक्रण्ट (बेसुक्रण्ट) २२२-२२३
२८२

बेसुक्रण्ट (बेसुक्रण्ट) २८१ २८२

बेसुगाम ८६ २८१

बेसुगार (बेसुगार) २२ ११४ ११६,
२६३ २६४

बेसुग (बेसुग भी गठान्तर) १५, २१
२८ ८६ ९१ ३८८ ३९१ ३९३
३९४ ४ ३

बेसुग टकरी का स्तूप २७८

बेसुग ३४ ५४४

बेसुक्रण्ट २५४-२५५

बेसुग—बेसुगे "बेसुग"।

बेसुग (पर्वत)—बेसुगे बेसुग
(पर्वत)।"

बेसुग १५७

बेसुग (बेसुग) १ ७ ४२४ ४२५

बेसुग (बेसुग) २, १ १२, १६,
१५, २१ २२, २६, २८, ३१ ३१

३४ ३५, ३७ ४४ ४६ ४७ ४८
४९, ५ ८३ ८४ ९ ९१ ९३
९५, ९६, १ १ २१ ५१ ७

१ ८ ११३ ११४ ११६, ११७
१२ १२१ १२२ १२५, १२७

१३६ १३८ १४१ १४४ १५ ८
२२७ २३८, २३९, २४९, २६१

२७२ २८२ २९१ २९३ ३१७
३२१ ३२२ ३२३ ३२७ ३३१

३३३ ३३५, ३४१ ३५२, ३५६,
३६ ३७ ३८३ ३८५, ३८६

३९७ ३९९ ४ ४ १ ४१५
४२४ ४३९, ४९९, ५०० ५ १

५०५, ५३३, ५३८, ५३९, ५४०,
 ५४१, ५४२, ५५५
 वैहार १८१, १८७
 श
 शक-सिथियन ४६५
 'श-चि' २५१
 शवर (सबरा) ६०
 शाक (द्वीप) ५३
 शाकल ४७३, देखिये "सागल"।
 शाक्य (जन, जनपद) ७, १२, १४, १५,
 १६, १८, १९, २३, २८, ४४, ४५,
 ४६, ९२, १०२, ११७, ११८,
 १३४, १४५, १६८, २३४, २३५,
 २४९, २८२-३०६, ३०७, ३१२,
 ३१३, ३१५, ३१६, ३२८, ३६३,
 ३६५, ३८४, ५०३, ५०७, ५१०,
 ५२४, ५२६
 शाल्मल (द्वीप) ५३
 शाल्व (जनपद) ३४२
 शाहगढ का खेडा ४८६
 शाह की ढेरी ४५३, ४५५
 'शिन्तु' ५४, १५२
 शिबि ३४१
 शिमला १५३
 शिव (जन) ४७६
 शिवपुर ४७६-४७७
 'शिवि'—देखिये "सिवि"।
 'शि-श-चेंग' ४५४

'शिह-लो-फ-सि-ति' २४६
 शीर (पर्वत) ८७
 शीलमद्र विहार २२०
 शुक्तिमती (शुक्तिसाह्वय) ४२८
 शूकरखता (शूकरखाता) — देखिये
 "सूकरखता"।
 शूर्पारक ४८९, देखिये 'सुप्पारक'।
 'शे-तो' २४६
 शैलगिरि १८२, १८५, १८६
 शोण (नदी) ३३५
 शोरकोट ४७६, ४७७
 श्यामकुण्ड ४४२
 श्रावस्ती (सावत्थि, सावत्थी) ८, ९, ११,
 १४, १५, १८, १९, २०, २४, २६, २९,
 ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६,
 ४४, ४६, ४८, ५०, ६२, ६३, ९१,
 १००, १०१, १०३, १०४, १०६,
 १०७, १०८, १०९, ११०, १११,
 ११२, ११४, ११५, ११६, ११८,
 १२०, १२१, १२८, १२९, १३१,
 १३६, १४०, १४५, १४६, १४७,
 १५६, १५७, १६१, २००, २०८,
 २२२, २३२, २३३, २३६-२४८,
 २४९, २५२, २५४, २५६, २५७,
 २६०, २६३, २६४, २६५, २६८,
 २६९, २७०, २७१, २७६, २७७,
 २७८, २८९, २९३, २९४, २९७,
 ३०४, ३२३, ३२७, ३३२, ३५२,

वेदियक (वेदिक) पर्वत १३ १८५
१९१ १९३ २ ९

वेदिय (नगर) ३३ २२३ २५
२७८, २७९ २८० ४५० ४६४
५४१

वेदिसगिरिगिर (विदियागिरिगिर)
२७८ २७९ २८

वेदिसगिरि महाविहार २७९, २८

वेदमन्त्रा (वेदमन्त्रा जी) १४ ११४
११७ ३ ३ ३ ५

वेन (नदी) १६२

वेनमन्त्रा १६२

वेनामपुर २६, ११४ ११५ २६१

वेपुस्त (पम्पत) १८, २१ ३० १४३
१४५, १७५, १८१ १९०-१९१

वेमार (वेमार) गिरि १२, १८, ४६
५ १४५, १७५, १८१ १८२

१८७-१८९ १९६, १९७, २ ७

वेरापन ३४ ५४४

वेरन्त्रा २७ ४७ ६८ ९१ १०७ १ ८

१ ९, ११४ ११७ १२७ १४५

२३९, ३२३ ४२३ ४२६ ४३९

५ ५१ ५३६, ५३८, ५३९

५४१ ५४२

वेपुस्तक (वेपुस्तक) २२२ २२३
२८२

वेपुस्तक (वेपुस्तक) २८१ २८२

वेपुस्तक ८६ २८१

वेपुस्तार (वेपुस्तार) २२, ११४ ११६
२६३ २६४

वेपुस्त (वेपुस्त जी पाठान्तर) १५, २१
२८ ८६, ९१ १८८, १९१ १९२
३९४ ४ ३

वेपुस्त टोकी का स्तूप २७८

वेपुस्त ३४ ५४४

वेपुस्त २५४ २५५

वेपुस्त—वेपुस्त 'वेपुस्त'।

वेपुस्त (पर्वत)—वेपुस्त 'वेपुस्त'
(पर्वत)।

वेपुस्त १५७

वेपुस्त (वेपुस्त) १ ७ ४२४ ४२५

वेपुस्त (वेपुस्त) २, १ १२, १६
१५, २१ २२, २६, २८ ३१ ३६

३४ ३५, ३७ ४४ ४६ ४७ ४८

४९, ५ ८३ ८४ ९ ९१ ९६

९५, ९६, १० १ २, १ ५, १ ७

१ ८, ११३ ११४ ११६ ११७

१२ १२१ १२२ १२५ १२७

१३६ १५८ १७१ १७४ २ ८

२२७ २३८, २३९, २५९, २६३

२७२, २८२, २९१ २९३ ३१७

३२१ ३२२, ३२६ ३२७ ३३१

३३३ ३३५, ३४१ ३४२ ३४६

३६ ३७ ३८३ ३८५, ३८९

३९७ ३९९, ४ ४ १ ४१५

४२४ ४३९, ४३९, ५० ५०१

५०५, ५३३, ५३८, ५३९, ५४०,
५४१, ५४२, ५५५
वैहार १८१, १८७

श

शक-सिथियन ४६५

'श-चि' २५१

शवर (सवरा) ६०

शाक (द्वीप) ५३

शाकल ४७३, देखिये "सागल"।

शाक्य (जन, जनपद) ७, १२, १४, १५,

१६, १८, १९, २३, २८, ४४, ४५,

४६, ९२, १०२, ११७, ११८,

१३४, १४५, १६८, २३४, २३५,

२४९, २८२-३०६, ३०७, ३१२,

३१३, ३१५, ३१६, ३२८, ३६३,

३६५, ३८४, ५०३, ५०७, ५१०,

५२४, ५२६

शात्मल (द्वीप) ५३

शात्वं (जनपद) ३४२

शाहगढ का खेडा ४८६

शाह की ढेरी ४५३, ४५५

'शिन्तु' ५४, १५२

शिवि ३४१

शिमला १५३

शिव (जन) ४७६

शिवपुर ४७६-४७७

'शिवि'—देखिये "सिवि"।

'शि-श-चेंग' ४५४

'शिह-लो-फ-सि-ति' २४६

शीर (पर्वत) ८७

शीलभद्र विहार २२०

शुक्तिमती (शुक्तिसाह्वय) ४२८

शूकरखता (शूकरखाता) — देखिये

"सूकरखता"।

शूर्पारक ४८९, देखिये 'सुप्पारक'।

'शे-तो'-२४६

शैलगिरि १८२, १८५, १८६

शोण (नदी) ३३५

शोरकोट ४७६, ४७७

श्यामकुण्ड ४४२

श्रावस्ती (सावत्थि, सावत्थी) ८, ९, ११,

१४, १५, १८, १९, २०, २४, २६, २९,

३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६,

४४, ४६, ४८, ५०, ६२, ६३, ९१,

१००, १०१, १०३, १०४, १०६,

१०७, १०८, १०९, ११०, १११,

११२, ११४, ११५, ११६, ११८,

१२०, १२१, १२८, १२९, १३१,

१३६, १४०, १४५, १४६, १४७,

१५६, १५७, १६१, २००, २०८,

२२२, २३२, २३३, २३६-२४८,

२४९, २५२, २५४, २५६, २५७,

२६०, २६३, २६४, २६५, २६८,

२६९, २७०, २७१, २७६, २७७,

२७८, २८९, २९३, २९४, २९७,

३०४, ३२३, ३२७, ३३२, ३५२,

३६ ३६३ ३७ ३८ ४१६
 ४१७ ४२२, ४२३ ४२४ ४२५,
 ४३ ४४ ४५ ४५५, ४७
 ४७१ ४७३ ४८९, ५ ५ १
 ५१७ ५२ ५२१ ५२२ ५३२
 ५३३ ५३४ ५३५, ५३७ ५३८
 ५४ ५४१ ५४२ ५४३

मीपाव ८९

मी राज्य ४९२

मी लकड़ा ५, ४७० ४९१ बेखिये
 'लकड़ा'।

श्वेतपुर ८१ ८४

स

सई (मही) १३३ २३६, २५१ २५२
 सकुल (नगर) १६३ ४९ ४९१
 सकर (सकसर) ११४ ११७ ३ ४
 सकुन्त (सकुन्त) २९, १ ४ १ ७
 १२० २३९, ३७ ४१६ ४१८,
 ४२१ ४२३ ४२४ ४३५, ५
 ५३९

सकुल ४१६ ४१८, ४२१ ४२९,
 ५३८ ५४१, ५४२

संकिषा-वसन्तपुर (या केवल संकिषा
 मी) १ ४ ४१६ ४१७ ४२१

सम्य (सक साकिष) — बेखिये
 'साक्य'।

सकुपाल (मी) ३ १६२, १६३

सहस्रव (सकुपाल) ४१९

सहस्रव (पर्वत) २७

सकुल ४७२

सक्यवम्य (सक्यवम्य) पर्वत १ ४
 १५६ १५७ ४८८

सक्यवम्य ११४ ११७ ३११

सकिषा (मी) ३२२ ३२३

'स-स नि-स्तु-फ-को' ८५, ८६

सतपर्व (गुहा) १८८, २ ६ बेखिये
 'सतपर्व'।

सतपुका १६३ ४९

सतक ४६५, ४७९, ४८० ४८१

सतपर्व (सतपर्वी) गुहा २, १२
 १७३ १८७-१८९, २ ६

सतम्य (सतम्य) बेखिये १२, २१,
 ११४ ३९ ३९६

सतपुव (सतपुवतो) ५, ६ १६
 ४९३

सवरणी १८८ १८९ ?

सम्पात पर्वना (मिला) ६१ ७५, ८३

सवानीरा २३६

सम्पात १५२

सम्पात १५२

सन्-गो-त च' ४९९

सतपर्वी — बेखिये 'सतपर्व'।

सतम्य नीत्य — बेखिये 'सतम्य नीति'।

सतम्यक (सतम्यक नीति) ३९

३९६, बेखिये 'सतम्य
 नीति'।

सप्पसोण्डिक (पम्भार) १२, २१, ३५,
४५-४६, १९३-१९४

सप्पिनी (सप्पिनिका) नदी २४, ४६,
११४, १३५, १९७, २०९

समतट ४६९

समुद्रगिरि विहार ४८९

सम्बलतुरि (वन्दरगाह) ४६७

सम्भुत्तर (जनपद) ३४१

सरयू (सरयू) १९, २४, २७, ३४, ५०,
१२४, १३२, १३९, २५२, ३८२

सरयू—देखिये 'सरयू'।

सरस्वती—देखिये "सरस्वती"।

सरस्वती (नदी, राजगृह मे) २०६

सरस्वती (सरस्वती, हिमालय से निक-
लने वाली नदी) १९, ८६, १३२,
१३३, १३९, १५१, १५२-१५३,
२१७

सरावती ७६

सरोस्तोस ४८५

सर्पशौण्डिक प्राग्भार—देखिये "सप्प-
सोण्डिक पम्भार"।

सललघर ४४, २४०-२४१, देखिये
"सललागार"।

सललमय गन्धकुटी २४१

सललवती (नदी) ३४, ७३, ७६,
१४६, १५७

सललागार (सललागारक) २०, ४४,
४६, ११४, ११६, २४०-२४१

महजाति (महजातिय) २७, ३६,
२३२, ४१८, ४२१, ४२३, ४२८-
४२९, ४३५, ४६५, ५००, ५४१,
५४२

महारनपुर ४०४

महेट-महेट २४८, २९७

महचनिक (सहचनिका) ४२९

स्यन्दिका (नदी) १३३

स्वर्णगिरि ताल (पर्वत) ४७८

स्वर्णरेखा (सुवर्ण रेखा) ७६

स्वर्णोपवन चैत्य २४५, २४७

माइवेरिया ६९, ८८

साकवन २८५, देखिये 'महासाकवन'भी।

साकेत ११, १९, २०, २१, २२, २९,
३३, ३६, ५०, १०७, ११४, ११६,
१२८, १३२, १४५, २३८, २३९,
२४८-२५२, २५३, २५४, २६०,
२६८, २७७, २८७, २९३, ४१७,
४२५, ४५०, ५००, ५१८, ५२०,
५२७, ५३४, ५३८, ५४१, ५४२,
५४६

सागरहवा २९५

सागल ३६८, ४७२-४७३, ४७४,
५३८, ५४१

साकाश्य (नगर) ४१६

साँची ३, २८०

साणवासि (पर्वत) ३११

सातघारा १९६

सातोडिका (सातोडिका भी) १

१५६ ४८४

साधुक ११४ २१४ २६५

साधुग (साधुगा) ८९ ३११

सामयाम १४ १६ ११४ ११७

१ ३ ४ ५ ६

सारन १८५ ३९९

सारनाब २११ ३१०

सारीषक २२४

सालवतिका (सालवती) ८ ४३

११४ ११६ २५५ ५२२

सालवती—देखिये 'सालवतिका'।

साला (साला) १७ २२, ८१ ११४

११६ २१६ २५५

सालिखिय १ २१७ ५ ६

सावत्ति (सावत्ती) — देखिये 'सावत्ती'।

स्वाधुमती २१६

स्वाधुस्वर (स्वाधुस्वर) ८५ ८६

स्वाधुकोट १६८, ४७२ ४७३ ५३८

५४१

स्वाध (नदी) ४७७ ४५ ४५६,

४७६ ४७७, ४७८, ४८१ ४८२

सिक्खरा राब (कस्वा) ४२५ ४२६,

५४२

सिक्ख-बु-सो ४८७

सिमेब (सुमेब) ४८, ५४ ५८ ५९,

१ १६ १९

सिम्ब—देखिये "सिम्बु (देस) ।

सिम्बवा (जन) ४८२

सिम्बवारण्य १५३

सिम्बु (देस) ५४ १३८, १४८ १४९

१५१ १५३ २९३ २९४ ४५७

४८२ ४८३

सिम्बु (नदी) ३४ ५५ ११२ ११६

१३८ १३९ १४७ १४८ १४९

१५१ १५२ ४४७ ४८ ४८१

४८३ ५४४

सिम्बु-सोबीर (सिम्बु-सोबीर) ६२

६३ १४८ १४९ १५ १५४

३५ ४८२-४८३ ५३६ ५३७

५४२

'सिम्बु-सोबीर' ३ ५

'सिम्बु' ४७८

सिरसा ८६

सिरस्वीन ४८५

सिरिया ६३ ४७४

सिरिसवत्तु ५४३

सिरि ७६ १४६, १५७ ४६९

सिराब २१६

सिरावती (सिरावती सोलवती) २६,

११४ ११७ ३ ४

सिबि (सिबि) २९ ३ १५ १८९

४ ९, ४३५, ४५३ ४७२ ४७४

४७९ ५२६, ५४५

सिबली (सील) ३ १४३

सिसपा-वन — सेतव्या मे १३, ११६,
 १४५, २६३, २७२,—आलवी मे
 १११, ११४, ११६, १४५, २७२,
 ४२१,—कौशाम्बी मे २२, ११६,
 १४५, २७२
 मिहल (सीहल) ३८, ४०, ५३, ५४,
 ५५, २६६, ४६७, ४६९,
 सीतवन १२, २१, ४५, ९९, ११४,
 ११५, १९३-१९४
 सीता (नदी) —देखिये “सीदा” ।
 सीदा (सीता) ३०, १४४
 सीवी ४७७, ४७८
 सीहपुर (सिहपुर) २९, ३०, ३०३,
 ४२७, ४८७-४८८
 सीहम्पपातक (झील) १३९
 सुजानकोट २५१, २५२
 सुतनु (नदी) २४, १३६, १३७
 सुदस्सन (नगर) ३६७
 सुदस्सन (पर्वत) ५८, १४२, १४३
 सुन्दरिका १९, २४, ३२, १२७, १३३,
 २१७, २३६
 सुप्पतिट्ठ चैतिय (सुप्रतिष्ठ चैतिय) ३५,
 ९८, १९८
 सुप्पतिट्ठत तित्थ (सुप्रतिष्ठित तीर्थ)
 ३५, ९६, १३६, २१३
 सुप्रतिष्ठ चैतिय—देखिये “सुप्पतिट्ठ
 चैतिय” ।
 सुप्पारक ६२, १५४, २३९, २७७,

४८८, ४८९, ५४१, ५४४, ५४५
 सुभगवन ९, १५, ४५, ११३, २५८-
 २५९
 सुमन कूट (पर्वत) ८९
 सुमागघा (पुष्करिणी) १४, २१,
 १९६-१९७
 सुमेरु—देखिये “सिनेरु” ।
 सुम्भ—देखिये “सुह्रा” ।
 सुरट्ठ (सुराष्ट्र) २९, ६२, १४८,
 १५३, १५४, १५६, ३४०, ४८३-
 ४८७
 सुरियपस्स (पर्वत) १४२
 सुरुद्धन (नगर) ३६७
 ‘सु-ल-च’ ४८५
 सुलेमान (पर्वत-श्रेणी) १५०
 सुवण्णभूमि (सुवर्णभूमि) ३५०, ३५४,
 ४२९, ४६८, ४७०, ४८४, ५३९,
 ५४१, ५४३, ५४४, ५४५
 सुवेणुवन १८, ७४, ८९, ४६७
 सुसुमारगिरि ३३७, देखिये “सुसुमार-
 गिरि” ।
 सुसुमारगिरि १६, २४, ४४-४५, ४६,
 ४७, ८९, ९०, १०५, १४५, २०४,
 २५१, २६७, २८२, ३३५-३३६
 सुसुमारगिरिनगर १०५, २६७, ३३७,
 ५००, ५२७
 सुह्रा (सुम्भ) २३, ६१, ६२, ६३, ७६,
 ८२-८४, ११३, ११६, १४६, १६०,

२३८ ३ ४ ४१३ ४६७-४७
४९६

सूकरसतसेन ११४ ११५

सूकरसता (सूकरसता सूकरसता)
१८, २१ ११४ ११५, १८७

सुनापराम् (सुनापराम्) १९ २३
६२ ८८, ८९ १ ३ १५४ १५६,
१६१ ४८८ ४९ ४९१ ५३५
५४२

सूत ६२, ८८, १ ३ ४८४ ४८५
५३५

सूरसेन (सूरसेन) १३ २५, १ ७
१ ८, ११७ १२४ १४७ १४८,
१५४ १६८, २६५, २६६ २७६
३३९ ३४ ३४१ ३४२, ४ ४
४१२, ४२३ ४२४ ४२७ ४३७-
४४७ ४५६, ४५९, ५

'सूरसेनोय ४३८

स्युम ८५

स्वूलकोष्ठक ४ ७ बेसिये "कुल-
कोदित्त"।

'सिङ्ग-क-खे' ४१६

सेत (सेत) पर्वत १४२

सेतक (सेतक) २३ ८३ ८४ ११६
४६७

सेतकम्बिक (मिपम) ३४ ७३ ८२,
८३ १४६ १५७

सेतम्पा १३ ३३ ९३ ११४ ११६

१४५, २३५, २३८, २५८ २५९
२६३ २७२ २९३ ३२७ ५००
५४

सेताराम (सेताराम) २६३

सेनामि माम (सेनामि नियम भी) १८
२३ ९५, ९८ २१४ ५२२

सेनापतिग्राम २१४

सेरिष (एरिष) १६२, ४९२ ५३६
५४५

सेटुम्बरा (नवी) ३

सेष (सेष सेन नवी) ३६१ ३६२

सेलिबती (नमरी) २९, ४१ ४९८
४३४ ४८७ ५

सेषिक ४८२

सेनगिरि १९९

सेनपुर ४

सेन मण्डार १८८

सेनरा (नाका) १३४

सेनीपत ४१

सेपारा ६२ २७७ ४८९

सेफिर ४८३

सेनबती (नगरी) ९

सेमित (पर्वत-मुक्त हिमालय में)
१४९

सेमाली तट १५५

सेरेय्य ४८, १ ७ १२७ २३२, २३५
२७७ ३७ ४१७ ४१८, ४२१
४२२ ४२३ ४२४ ४२५, ४२८

४२९, ४४०, ४६५, ५००, ५३८, ५३९, ५४१	हलिद्वसन (हखिद्वसन) १७, २३, ४५, ११४, ११७, ३१२
सोरो १०७, २३९, ४१७, ४२१, ४२२- ४२३, ४२४, ४२५, ४२६, ४२८, ५३८, ५४१	हस्तिनख प्रासाद १०० हस्तिनापुर ३४१, ४०६, ४०७, ४११, ४१३, ४२७, ४२८, ४३४, ४३६
सोलह महाजनपद (सोलस महाजन- पदा) २५, ६१, ६२, ७०, १२४, १४६, १४७, १५९, १६८, २७६, ३३९-४६१, ४६३, ४६६, ४७४	हाजीपुर ४०० हाथीखाल ४०१ हिगलाज १३८, १५१ हिङ्गुल (पव्वत) २९, १३८, १४९, १५१, १५६
सोवीर (सौवीर) १३, ६२, १४८, १४९, ४५९, ४८२-४८३	हिडेस्पस १५२ हिन्द-चीन ३५४, ४७० हिन्दु (देश) ५४ हिन्दुकुश १३८, १५०, १५१
सौम्य (द्वीप) ५३ सौराष्ट्र ४८५, देखिये 'सुरट्ठ'। ह	हिमवन्त ७, २४, २९, ३४, ४५, ४८, ८६, ११४, ११८, १२९, १३७- १४४, १४६, १५०, १५१, ३२९, ४२७
हजारीबाग (जिला) ६१, ७६, ८२, ८३, ४६२, ४८८	हिमवा (हिमवान्) ६०, ६३, १३७- १४४, १५१, ४७०, देखिये "हिम- वन्त" तथा "हिमालय" भी।
हत्थालहकाराम २८०	हिमालय ७, ९, २४, ३४, ५९, ६०, ६३, ६८, ६९, ८६, ८७, ८९, ११४, ११८, १२५, १३३, १३७- १४४, १४७, १५१, १५२, २०८, २३६, २८३, २८४, २८५, २८९, २९०, ३१२, ३१६, ३३२, ३५४, ३७०, ३९१, ४१४, ४३३, ४७०
हत्थिगाम १०, २३, ९३, ११४, ११६, १२२, ३२६, ३८२, ४०१, ४०२, ५४०	
हत्थिनीपुर ४१०, ४२७, देखिये "हत्थिपुर"।	
हत्थिपुर २९, ४१०-४११, ४२७, ४२८, ४३४	
हनुमनवा २४२	
हरि (क्षेत्र, वर्ष) ५४	
हरिद्वार ८७, ८९, १२७	

हिरण्यवती (हिरण्यवती नगरी) ३	हेरणवम ५४
हिरण्यवती (हिरण्यवती नदी) ११	हैदराबाद ४४९
१२३ १३४ ३२	होशियारपुर ४६५
हिरवा की सारी १३४	हंसकामन (हंसकामना) १२९
हुंवा १२९	हंसवती (नगरी) ३४ १२९, १३
हैमवता (नदी) ३ १४४	हंसवती १२९
हैमवम ५४	

२—उद्धृत ग्रन्थों की सूची

लेखक ने प्रयत्न किया है कि जिन पालि ग्रन्थों के मूल सस्करण देवनागरी लिपि में उपलब्ध हैं, उनका इस प्रबन्ध में उपयोग किया जाय। यही बात पालि ग्रन्थों के हिन्दी अनुवादों के सम्बन्ध में भी है। जिन ग्रन्थों के मूल सस्करण देवनागरी लिपि में उपलब्ध नहीं हैं, केवल उनके लिये अन्य सस्करणों का उपयोग किया गया है। पालि, प्राकृत, सस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी में लिखित जिन ग्रन्थों से इस निबन्ध में उद्धरण दिये गये हैं, उनका विवरण इस प्रकार है

पालि

मूल ग्रन्थ और उनके अनुवाद

दीघ-निकाय—(मूल) दीघ-निकायो . पठमो भागो सीलक्खन्वो, एन० के० भागवत द्वारा सम्पादित, प्रथम सस्करण, बम्बई विश्वविद्यालय, १९४२। इस भाग में सुत्त-सख्या १-१३ सकलित हैं। दीघ-निकायो दुतियो विभागो एन० के० भागवत द्वारा सम्पादित, प्रथम सस्करण, बम्बई विश्वविद्यालय, १९३६। इस भाग में सुत्त-सख्या १४-२३ सकलित हैं। सुत्त-सख्या २४-३४ अभी तक देवनागरी लिपि में अप्रकाशित हैं।^१

हिन्दी अनुवाद भिक्षु राहुल साकृत्यायन तथा भिक्षु जगदीश काश्यप, एम० ए०-कृत, प्रथम सस्करण, महाबोधि भमा, सारनाथ, १९४२। यह पूरे दीघ-निकाय का हिन्दी अनुवाद है।

१, २ यह प्रसन्नता की बात है कि इस पुस्तक के प्रेस में दिये जाने के कुछ समय पूर्व ही दीघ और मज्झिम निकायो के देवनागरी संस्करण भिक्षु जगदीश काश्यप के प्रधान सम्पादकत्व में सम्पादित होकर, क्रमशः तीन-तीन जिल्दों में, बिहार

मज्झिम-निकाय—(मूल) मज्झिम निकायो—मज्झिम पन्थासक एत के भावकत द्वारा दो भागों में सम्पादित प्रथम संस्करण बम्बई विश्वविद्यालय १९३७-१९३८। इन दोनों भागों में केवल सुत्त ५११ संगृहीत हैं। पहले भाग में सुत्त ५१-७ तथा दूसरे में सुत्त ७११ ०। सुत्त १-५ तथा १ १ १५२ अभी अपने मूल रूप में मागरी लिपि में नहीं आ पाये हैं।

हिन्दी अनुवाद राहुल सांकृत्यायन-कृत प्रथम संस्करण महाबोधि समा सारनाथ १९३३। यह अनुवाद पूरे मज्झिम-निकाय का है।

संयुक्त-निकाय—देवनागरी लिपि में अभी इस निकाय के मूल पाक्षि का कोई संस्करण नहीं निकला है। रोमन लिपि में संयुक्त-निकाय का संपादन जियोफ्रिमर ने पाँच भागों में किया है। पाक्षि टीक्स्ट सोसायटी लन्डन १८८४ १८९८। कछा भाग अनुक्रमणी के रूप में है जिसे बीमटी एमठ डेविड्स ने तैयार किया है। लन्डन १९०४।

हिन्दी अनुवाद (दो भाग) भिक्षु जयवीर काश्यप एम ए और त्रिपिटकाचार्य भिक्षु बर्नरहित-कृत महाबोधि समा सारनाथ १९५४। यह संयुक्त-निकाय का पूरा अनुवाद है।

अनुत्तर-निकाय—इस निकाय का अभी कोई संस्करण देवनागरी लिपि में नहीं निकला है। हिन्दी अनुवाद श्री प्रथम तीन निपातों का ही अब तक हुआ है जिसे अद्वैत आनन्द कौसल्यामन ने किया है। महाबोधि समा कलकत्ता ने सन् १९५७ में इसे प्रकाशित किया है। रोमन लिपि में इस निकाय का संपादन रिचार्ड मॉरिस तथा एडमंड हार्डी ने पाँच भागों में किया है। पाक्षि टीक्स्ट सोसायटी लन्डन १८८५ १९ १। एम ह्यूट ने छठे भाग के

राज्य के पाक्षि प्रकाशन मण्डल द्वारा प्रकाशित कर दिये गये हैं (सन् १९५८ ई)। छद्मनों को मिलाने में भी अब तक के प्रायासिकतम इन संस्करणों से सहायता ली है।

३ अभी हाल में (सन् १९५९ ई में) आर मिन्नी में प्रकाशित। प्रकाशक तथा संपादक उपर्युक्त ही। यह संस्करण नूतने मूल देखते समय अपरम्य हुन, तथा इसका मैं अंशतः ही उपयोग कर सका हूँ।

रूप में अनुक्रमणी तैयार की है, पालि टैक्स्ट सोसायटी, लन्दन, १९१०।
उद्धरण इसी रोमन सस्करण से दिये गये हैं।

खुदक-निकाय^१

खुदक-पाठ—मूल पालि और हिन्दी अनुवाद, भिक्षु धर्मरत्न एम० ए० कृत,
महाबोधि सभा, सारनाथ, बनारस, १९४५। इस लघु ग्रन्थ का देवनागरी
सस्करण महापण्डित राहुल साकृत्यायन, भदन्त आनन्द कौसल्यायन तथा
भिक्षु जगदीश काश्यप ने किया है, जिसे उत्तम भिक्षु ने प्रकाशित किया है,
बुद्धाब्द २४८१ (१९३७ ई०)।

धम्मपद—मूल पालि तथा हिन्दी अनुवाद, महापण्डित राहुल साकृत्यायन-कृत,
प्रथम सस्करण, प्रयाग, १९३३। अन्य कई सस्करण और अनुवाद भी
चललब्ध हैं, परन्तु लेखक ने इसका ही उपयोग किया है।

उदान—मूल पालि देवनागरी लिपि में महापण्डित राहुल साकृत्यायन, भदन्त आनन्द
कौसल्यायन और भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित, भिक्षु उत्तम द्वारा
प्रकाशित, २४८१ बुद्धाब्द (१९३७ ई०)।

हिन्दी अनुवाद भिक्षु जगदीश काश्यप-कृत, महाबोधि सभा, सार-
नाथ, बुद्धाब्द, २४८२।

इतिवृत्तक—मूल पालि देवनागरी लिपि में महापण्डित राहुल साकृत्यायन,
भदन्त आनन्द कौसल्यायन तथा भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित,
बुद्धाब्द २४८१ (१९३७ ई०)।

हिन्दी अनुवाद . भिक्षु धर्मरक्षित त्रिपिटकाचार्य-कृत, महाबोधि
सभा, सारनाथ, बुद्धाब्द २४९९।

सुत्त-निपात—मूल पालि पाठ तथा हिन्दी अनुवाद, भिक्षु धर्मरत्न एम० ए०-कृत,
महाबोधि सभा, सारनाथ, १९५१।

१. खुदक-निकाय के कई ग्रन्थों (जिनमें जातक—मूलगायामात्र—भी
सम्मिलित है) के देवनागरी सस्करण इस पुस्तक की छपाई समाप्त होने के कुछ
पूर्व ही निकले हैं, जिनका मैंने यथाशक्य उपयोग किया है।

निद्देस—महानिद्देस लुई डे ला वेली पूसें तथा ई० जे० थॉमस द्वारा रोमन लिपि मे सम्पादित, पालि टैक्स्ट सोसायटी, लन्दन, १९१६-१७।

बुलनिद्देस—डॉ० स्टीड द्वारा सम्पादित, पालि टैक्स्ट सोसायटी, लन्दन, १९१८।

अपदान—दो भागो मे रोमन लिपि मे एम० ई० लिले द्वारा सम्पादित, पालि टैक्स्ट सोसायटी, लन्दन।

बुद्धवस—

वरियापिटक— } ये दोनो ग्रन्थ महापडित राहुल साकृत्यायन, भदन्त आनन्द कौसल्यायन तथा भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा देवनागरी लिपि में सम्पादित हैं, बुद्धाब्द २४८१ (१९३७ ई०)।

विनय-पिटक—एच० ओल्डनवर्ग द्वारा रोमन लिपि मे पाँच जिल्दो मे सम्पादित, लन्दन, १८७९-८३। बम्बई विश्वविद्यालय ने विनय-पिटक के केवल महावग्ग का देवनागरी लिपि मे दो भागो मे प्रकाशन किया है। महावग्गो (विनय पिटक), पठमो भागो, खन्धका १-५, एन० के० भागवत द्वारा सम्पादित, प्रथम सस्करण, बम्बई, १९४४। महावग्गो (विनय पिटक), दुतियो भागो, खन्धका ६-१०, एन० के० भागवत द्वारा सम्पादित, प्रथम सस्करण, बम्बई १९५२। अभी हाल मे (१९५६-५८) सम्पूर्ण विनय-पिटक पाँच जिल्दो मे भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित हो कर श्री नालन्दा से निकला है, जिसका उपयोग उद्धरणो को मिलाने मे मैने किया है।

हिन्दी अनुवाद महापडित राहुल साकृत्यायन-कृत, महाबोधि सभा,

सारनाथ, बनारस, १९३५। यह अनुवाद सम्पूर्ण विनय-पिटक का है।

धम्मसगणि—प्रोफेसर पी० वी० बापट तथा आर० डी० वडेकर द्वारा देवनागरी लिपि मे सम्पादित, प्रथम सस्करण, भण्डारकर ओरियण्टल सीरीज, सख्या २, पूना, १९४०।

विभाग—श्रीमती सी० ए० एफ० रायस डेविड्स द्वारा रोमन लिपि मे सम्पादित, पालि टैक्स्ट सोसायटी, लन्दन, १९०४।

कयावत्थु—ए० सी० टेलर द्वारा रोमन लिपि मे दो जिल्दो मे सम्पादित, पालि टैक्स्ट सोसायटी, लन्दन, १८९४, १८९७।

दीप-निकाय की अष्टकथा—

(सुमयलबिहासिनी)—पाणि टीकस्ट सोसायटी संस्करण तीन जिल्हें।

महिसन-निकाय की अष्टकथा—

(पंचचतुष्टयी)—अलविहार सीरीज में प्रकाशित सिंघुली संस्करण दो जिल्हें।

संयुक्त-निकाय की अष्टकथा—

(सारत्नप्यकासिनी)—पाणि टीकस्ट सोसायटी संस्करण तीन जिल्हें।

संगुत्तर-निकाय की अष्टकथा—

(अमीरणपुरणी)—साइमन हेवाविठरने बिस्वेस्ट सीरीज कोलम्बो में प्रकाशित सिंघुली संस्करण।

कुडुक-पाठ और कुत्त-निपात की

अष्टकथा (वरत्तनचौतिका)—पाणि टीकस्ट सोसायटी संस्करण दो जिल्हें।

बम्मपदअष्टकथा—पाणि टीकस्ट सोसायटी संस्करण पाँच जिल्हें।

उदाम-अष्टकथा—पाणि टीकस्ट सोसायटी संस्करण।

बिलालवाल्-अष्टकथा } उपर्युक्त के समान।
 पैतकल्-अष्टकथा }

बेरमावा-अष्टकथा—साइमन हेवाविठरने बिस्वेस्ट सीरीज में प्रकाशित सिंघुली संस्करण।

बेरीवावा-अष्टकथा—पाणि टीकस्ट सोसायटी संस्करण।

अपराज-अष्टकथा } साइमन हेवाविठरने बिस्वेस्ट सीरीज में प्रकाशित सिंघुली
 बुद्धवत्त-अष्टकथा } संस्करण।

विमल-विदक की अष्टकथा—

(समन्तपाताविक्रम)—पाणि टीकस्ट सोसायटी संस्करण चार जिल्हें।

बम्मसंगमिनी की अष्टकथा—ओ पी बी बापट तथा बार डी बड़ेकर द्वारा

(अष्टकतासिनी)—बेजनागरी लिपि में सम्पादित बम्बारकर औरियन्टक सीरीज संख्या ३ प्रथम संस्करण पूना १९४२।

भिक्षुवचन—बार डी बड़ेकर द्वारा बेजनागरी लिपि में सम्पादित प्रथम संस्करण बम्बई विश्वविद्यालय १९४४।

हिन्दी अनुवाद भिक्षु जगदीश काश्यप-कृत, भिक्षु उ कित्तिमा द्वारा प्रकाशित, बनारस, १९३७। कही-कही इस अनुवाद के द्वितीय संस्करण का भी उल्लेख किया गया है, जिसे भिक्षु महानाम, प्रधान मन्त्री, धर्मोदय सभा ने सन् १९५१ में प्रकाशित किया है। जहाँ इस संस्करण से उद्धरण हैं, वहाँ वैसा (द्वितीय संस्करण) उल्लेख कर दिया गया है। अन्य सब स्थलों पर प्रथम संस्करण से ही उद्धरण समझने चाहिये।

विसुद्धिमग्न—देवनागरी लिपि में धर्मानन्द कोसम्बी द्वारा सम्पादित, भारतीय विद्याभवन, बम्बई, १९४०।

दीपवस—एच० ओल्डनवर्ग द्वारा सम्पादित, लन्दन, १८७९।

महावस—मूल पालि, महावसो, बम्बई विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित।

हिन्दी अनुवाद भदन्त आनन्द कोसल्यायन-कृत, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १९४२।

महावस टीका—
अनागतवस—
सासनवस—
महाबोधिवस—

—पालि टैक्स्ट सोसायटी संस्करण।

अभिधम्मत्थसंगह—देवनागरी संस्करण, धर्मानन्द कोसम्बी-सम्पादित, महाबोधि सभा सारनाथ, बनारस, बुद्धाब्द-२४८५।

विसुद्धिमग्नदीपिका—विसुद्धिमग्न की टीका धर्मानन्द कोसम्बी-कृत, महाबोधि सभा, सारनाथ, बनारस, १९४३।

प्राकृत

भगवतो-विद्याहपण्णत्ति—आगमोदय समिति, बम्बई, १९२१।

उवासगदसाओ—एन० ए० गोरे द्वारा सम्पादित, पूना, १९५३।

जम्बुदीपपण्णत्ति—बम्बई, १९२०।

उत्तराध्ययन-सूत्र और सूत्रकृतांग सूत्र—एच० जेकोवी द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित,

सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट, जिल्द पैतालीसवी, १८९५।

विविधतीर्थकल्प (संस्कृत और प्राकृत)—प्रथम भाग, मुनि जिनविजय द्वारा सम्पादित, सिंधी जैन ग्रन्थमाला, ग्रन्थांक १०, शान्तिनिकेतन, विक्रमाब्द १९९१।

संस्कृत

अभिषेक-योग—महाभारत राहुल सांकृत्यायण द्वारा स्वर्गीय नाळम्बिका टीका सहित सम्पादित काशी विद्यापीठ बनारस में १९८८।

अरबान-नाटक—डॉ एच स्टेवर द्वारा सम्पादित (विश्वविद्यालयिका बुद्धिका) बो बिस्से। १९९९। डॉ प ल बैच के सम्पादकत्व में इस पत्र का देवनागरी संस्करण सन् १९५८ में मिथिला विद्यापीठ से निकला है जिससे उद्धरणों को मिलाने में मैंने सहायता ली है। उद्धरण स्टेवर के संस्करण से ही दिये गये हैं।

अष्टाष्टिका प्रज्ञापारमिता राजेन्द्रनाथ मिश्र—सम्पादित विश्वविद्यालयिका बुद्धिका १८८८।

काम्यमीमांसा (राजगोक्षर-कृत)—पायकबाइ ओरीयन्टल सीरीज वस्तु १।

मिलनित मेनुस्क्रिप्ट्स—डॉ मल्लिनाथ बस द्वारा प्रोफेसर डी एम भट्टाचार्य तथा विद्यावाचिनि पं विद्यानाथ शर्मा की सहायता से सम्पादित बिस्व पत्रिका बिस्व बुधरी; बिस्व तीसरी भाग प्रथम द्वितीय तृतीय।

विष्णुवचन—डॉ बी कौशल तथा आर ए नील द्वारा सम्पादित केम्ब्रिज १८९९। उद्धरण इसी संस्करण से दिये गये हैं। अभी हाल में (१९५९ ई) डॉ प ल बैच द्वारा सम्पादित होकर विष्णुवचन का देवनागरी संस्करण मिथिला विद्यापीठ बनारस से निकला है जो कौशल और नील के संस्करण का प्रायः पुनर्मुद्रण ही है। उद्धरण मिलाने में मुझे इस संस्करण से सहायता मिली है।

नारद-पुराण—मूक हिन्दी अनुवाद-सहित अनुवादक जे जे रामचन्द्र शर्मा, मुरादाबाद १९४१।

बुद्धचरित—मूक संस्कृत और हिन्दी अनुवाद सम्पादक और अनुवादक, सुयनारायण जीवरी प्रथम भाग जमशेरी १९४८ द्वितीय संस्करण संस्कृत भवन कठौतिया (बिहार) द्वितीय भाग मार्च १९५९ द्वितीय संस्करण।

महावस्तु—डॉ सेना द्वारा सम्पादित तीन बिस्से पेरिस १८८२-९०।

नेत्रकृतम्—डॉ रामदेवपण्डेयें संस्कृतम् पंडित पुस्तकालय काशी प्रथमावृत्ति पृ २९।

मञ्जुश्रीमूलकल्प—टी० गणपति शास्त्री द्वारा सम्पादित, त्रिवेन्द्रम संस्कृत सीरीज (१९२७)।

ललितविस्तर—एस० लैफमैन द्वारा सम्पादित, दो खण्ड, हाल, १९०२-१९०८।
उद्धरण इसी संस्करण के पहले खण्ड से दिये गये हैं। दूसरे खण्ड में पाठ-भेद हैं। अभी हाल में (१९५८ ई०) मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा से डॉ० प० ल० वैद्य के सम्पादकत्व में इस ग्रन्थ का देवनागरी संस्करण निकला है, जिससे उद्धरणों को मिलाने में मैंने सहायता ली है, यद्यपि नाम-सूची न होने के कारण कुछ कठिनाई हुई है।

सौन्दरनन्द—मूल संस्कृत और हिन्दो अनुवाद सम्पादक और अनुवादक,
मूर्धनारयण चौधरी, अगस्त १९४८, प्रथम संस्करण, संस्कृत भवन,
कठौतिना (विहार)।

हिन्दी

महापण्डित राहुल सांकृत्यायन—बुद्धचर्या, द्वितीय संस्करण, महाबोधि सभा,
सारनाथ, बनारस १९५२ (बुद्धाब्द २४९५)।

साहित्य निबन्धावली, किताब महल, इलाहाबाद, द्वितीय संस्करण,
१९४९ ई०।

महामानव बुद्ध, बुद्ध विहार, रिसालदार पार्क, लखनऊ, १९५६ ई०।

डॉ० राजवली पाण्डेय—गोरखपुर जनपद और उसकी क्षत्रिय जातियों का इतिहास,
प्रकाशक ठाकुर महात्म राव, पन्डितशर और बुक्सेलर, गोरखपुर, स०
२००३ वि०।

भिक्षु धर्मरक्षित त्रिपिटकाचार्य—कुशीनगर का इतिहास, द्वितीय संस्करण, कुशी-
नगर प्रकाशन, कुशीनगर, देवरिया, बुद्धाब्द २४९३।

धर्मानन्द कोपम्बी—भगवान् बुद्ध (श्रीपाद जोशी-कृत हिन्दी अनुवाद), साहित्य
अकादेमी की ओर से राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, इलाहाबाद, बम्बई, प्रथम
हिन्दी संस्करण, १९५६।

भारतीय संस्कृति और अहिंसा (हिन्दी अनुवाद), हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
कार्यालय, बम्बई, जून १९४८।

डॉ० नलिनाक वल और भी कृष्णवल राजपेयी—उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का विकास प्रकाशन ब्यूरो उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ, प्रथम संस्करण १९५६।

जान्ति विष्णु शास्त्री—महायान विद्वत्समरती ज्ञान्तिनिकेतन। (प्रकाशन-विधि नहीं हो गई है)

अध्यायी

कनिष्क (ए) — एन्डियन एजोपेडी और इण्डिया (सुरेन्द्रनाथ मजुमदार शास्त्री द्वारा सम्पादित) कलकत्ता बटर्फी एंड कं कलकत्ता १९२४।

कुमारस्वामी (भगवत्) तथा हार्नर (आई बी) — दि सिमिग बोट्स और मीतन बि बुद्ध, केसिल एंड कम्पनी लन्दन १९४८।

पाइस (एच ए) — दि ट्रेडिन्स और फा ह्यून केमिज १९२३। द्वितीय आवृत्ति रटलेज एंड केमन पॉस लन्दन १९५९।

पाय्यर (विन्हेस्म) — पासि लिटरेचर एंड लैम्बेज (बटाकुप्पन गोप-वत्त अग्नेयी अनुबाद) कलकत्ता विश्वविद्यालय १९४६।

घोष (नगेन्द्रनाथ) — एन जकी हिस्ट्री और कीषाम्बी हसाहावा १९१५।

बोमस (ई जे) — दि लाइफ और बुद्ध ऐंड बीजेस एंड हिस्ट्री रटलेज एंड केमन पॉस डिमिटेड लन्दन तृतीय संस्करण पुनर्मुद्रित १९५९।

हिस्ट्री और बुद्धिस्ट बोट लन्दन १९२३।

वे (नन्दीलाल) — ज्योपेफीकल डिक्शनरी और एन्डियन एंड मेडीकल इण्डिया लन्दन १९२७।

पॉल्डर (एक० ई) — एन्डियन इण्डियन हिस्टोरीकल ट्रेडींग लन्दन १९२२।

चिन्म (रिचार्ड) — दि सोसल और निजेसन इन नार्थ-ईस्ट इण्डिया इन बुद्धाई टाइम (सिस्टर कुमार मीन का अध्यायी अनुबाद) कलकत्ता विश्वविद्यालय, १९२।

बुधेर (ए) — गोट्स और दि एन्डियन एजोपेडी और यन्वार एच हारपीण्ड का अध्यायी अनुबाद सुपरिन्वेन्डेंट यवनमेन्स मिनिश कलकत्ता १९१५।

बडुआ (वेणीमाधव) — गया एण्ड बुद्धगया, सशोधित सस्करण, कलकत्ता, १९३५।
ओल्ड ब्राह्मी इन्मक्रिप्शन्स इन दि उदयगिरि एण्ड खण्डगिरि, केम्स, कलकत्ता,
१९२९।

बडुआ और सिंह — भरहुत इन्मक्रिप्शन्स, कलकत्ता, १९२६।

बोल (एस०) — बुद्धिस्ट रिकार्डस् ऑव दि वैम्टन वल्ड, लन्दन, १८८०।

बुद्धदत्त महायेर (ए० पी०) — कमाइज पालि-इंगलिश डिक्शनरी, कोलम्बो,
१९४९।

भण्डारकर (डो० आर०) — कारमाइकेल लेक्चर्स औन् एन्शियन्ट हिस्ट्री ऑव
इण्डिया, १९१८। कलकत्ता, १९१९।

कारमाइकेल लेक्चर्स औन् एन्शियन्ट इण्डियन न्यूमिस्मेटिक्स, १९२१।
कलकत्ता, १९२२।

अशोक (कारमाइकेल लेक्चर्स, १९२३), कलकत्ता, १९२५।

मजूमदार (रमेशचन्द्र) तथा पुस्तकर (ए० डी०) — दि कल्चर एण्ड हिस्ट्री ऑव
दि इण्डियन पीपुल, जिल्द दूसरी, भारतीय विद्याभवन, द्वितीय सस्करण,
१९५३।

मल्लसेकर (जी० पी०) — डिक्शनरी ऑव पालि प्रॉपर नेम्स, दो जिल्दें, लन्दन,
१९३७।

मुकर्जी (राधाकुमुद) — ए हिस्ट्री ऑव इण्डियन शिपिंग, लन्दन, १९१२।

मुखर्जी (पूर्णचन्द्र) — ए रिपोर्ट औन् ए टूर ऑव एक्सप्लोरेशन ऑव दि एण्टि-
क्विटीज इन दि तराई, नेपाल, एण्ड दि रिजन ऑव कपिलवस्तु (सुपरिण्टेण्डेण्ट
ऑव गवर्नमेण्ट प्रिंटिंग, कलकत्ता, १९०१)।

मेर्कांडिल (जे० डब्ल्यू०) — एन्शियन्ट इण्डिया ऐंज डिस्क्राइब्ड इन क्लासीकल
लिटरेचर, वेस्टमिस्टर, १९०१।

मेहता (रतिलाल) — प्री-बुद्धिस्ट इण्डिया, बम्बई, १९३९।

मेकडोनल (ए० ए०) तथा कीथ (ए वी) — दि वैदिक इण्डेक्स ऑव नेम्स एण्ड
सब्जेक्ट्स, दो जिल्दें, लन्दन, १९१२।

मोतीचन्द्र — ज्योग्रेफीकल एण्ड इकोनोमिक स्टडीज इन दि महाभारत, उपायन
पर्व, यू० पी० हिस्टोरिकल सोसायटी, लखनऊ, १९४५।

रोकहित (इस्यु इस्यु) — बि साहफ ऑव दि युड सन्धन १८८४ (द्रुवनर ऑरियन्टल सीरीज) ।

रायचवारी (हेमचन्द्र) — गोलिठिकल हिस्ट्री ऑव एन्धियन्ट इण्डिया कम्पत्ता बिस्वविद्यालय १९५३ (छठा संस्करण) ।

स्टडीज इन इंडियन एंटीक्विटीज कम्पत्ता १९३२ ।

रायस डेविड्स (टी इस्यु) — बुडिस्ट इंडिया सुपीक गुप्त इण्डिया मिमिटेड कम्पत्ता द्वारा प्रकाशित प्रथम भारतीय संस्करण सितम्बर १९५१ ।

रायस डेविड्स (सी० इस्यु०) और बिलियम स्टीड द्वारा सम्पादित — पालि-इमसिथ डिक्शनरी पालि टैक्स्ट सोसायटी सन्धन १९२५ ।

रायस डेविड्स (सी ए एफ थोमसी) — ए बुडिस्ट मेनुबल ऑव साइकोलोजीकल एथिक्स (बम्मसंगनि का बंग्रेजी अनुवाद) सन्धन १९५१ ।

रेप्तान (ई के) सम्पादित — केमिज्ड हिस्ट्री ऑव इण्डिया बिस्व पहली एन्धियन्ट इण्डिया केमिज्ड १९२९ ।

साहा (बिमलाचरण) — ज्योसिफी ऑव जर्मी बुडिस्म केयन पाठ ट्रेच द्रुवनर एन्ड कम्पनी सन्धन १९३२ ।

इण्डिया ऐंड डिस्काइन्ड इन जर्मी टैक्स्ट ऑव बुडिस्म एंड जैनिस्म सन्धन एन्ड कम्पनी सन्धन १९४१ ।

ज्योसिफीकल एसेज प्रथम भाग कम्पत्ता १९३८ ।

सम सचिव द्राइम्स ऑव एन्धियन्ट इण्डिया बेकर स्विफ्ट एंड कम्पनी, कम्पत्ता और सिमला १९२३ ।

द्राइम्स इन एन्धियन्ट इण्डिया प्रथम संस्करण पुना १९४३ (बम्बार्कर ओरियन्टल सीरीज संख्या ४) ।

हिस्ट्री ऑव पालि सिटरेचर, बी बिस्से केयन पॉल सन्धन १९३३ ।

इण्डोकोजीकल स्टडीज प्रथम भाग इण्डियन रिसर्च इन्स्टीट्यूट, कम्पत्ता १९५१ ।

द्वितीय भाग इण्डियन रिसर्च इन्स्टीट्यूट, कम्पत्ता १९५२ ।

तृतीय भाग पंगानाथ ला रिसर्च इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद, १९५४ ।

दि लाइफ एण्ड वर्क ऑव बुद्धघोष, थेकर स्पिक एण्ड कम्पनी, कलकत्ता और शिमला, १९२३।

हिस्टोरिकल ज्योग्रेफी ऑव एन्शियन्ट इण्डिया, सोमायटी एशियाटिक डि पेरिस, फ्रान, १९५४।

—सम्पादित, बुद्धिस्टिक स्टडीज़, कलकत्ता, १९३१।

लेजे (जे०)—दि ट्रेविल्स ऑव फा-ह्यान (ऑक्सफर्ड १८८६)।

वाटर्न (थॉमस)—ओन् यूआन् चुआडम् ट्रेविल्स इन इण्डिया, दो जिल्दे, टी० डब्ल्यू० रायस डेविड्म् तथा एम० डब्ल्यू० वुशल द्वारा सम्पादित, रॉयल एशियाटिक सोमायटी, लन्दन, १९०४-१९०५।

शोफ (डब्ल्यू० एच०)—द्वारा अग्रेजी मे अनुवादित तथा सम्पादित “दि पेरीप्लस ऑव दि इरीथ्रियन सी” लन्दन, १९१२।

स्मिथ (बी० ए०)—अर्ली हिस्ट्री ऑव इण्डिया, चतुर्थ संस्करण, ऑक्सफर्ड, १९२४।

हरप्रसाद शास्त्री—मगवन लिटरेचर, कलकत्ता, १९२३।

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
—	—	—	—
७	१२	महासाकवनसम्बन्धी	महासाकवनसम्बन्धी
११	१	कुम्भमान वन	कुम्भमान वन
४१	२७	पंचसूत्रणी	पचम्बसूत्रणी
६७	११	बम्बरवर्षिय	बम्बरवर्षिय
९२	१२	मत्स्य	मत्स्य
९७	आरम्भिक पाद टिप्पणी—	यह पृष्ठ ९६ की	आरम्भिक पाद-टिप्पणी का ही आगे का अर्थ है
१७	पाद-संकेत की तीसरी पंक्ति	विरिच	विरिच
११५	११	औषकम्बन	औषकम्बन
१४	पाद-संकेत की छठी पंक्ति	मागपुष्पसमय	मागपुष्पसमये
१४२	१३	गन्धमादन को (कैलाश) गन्धोलास दे ने	गन्धमादन को गन्धो- लास दे ने
१५१	१	पण्डकर	पण्डकर
१५४	६	वक्षिणपथ	वक्षिणपथ
१५९	१३	वक्षिणपथ	वक्षिणपथ
२१४	१	ग्रन्थम्बन	ग्रन्थम्बन
२१४	२	वक्षान्तर	वक्षान्तर
२२९	३	पटिक्किपुत्र	पटिक्किपुत्र
२३९	२	विष्णुवर्षी	विष्णुवर्षी
२७२	१	कामभूम-गुप्त	कामभूम-गुप्त

३२७	३
३३९	१८
३४०	४
३९४	२
४२९	११
४८४	३
५३९	२
५३९	२२

पाव
चेतिया चेतिय
कुरुसु
वलुव
सुवर्णद्वीप
"सुट्ठ"
दिव्यवदान
सुवर्णद्वीप

पावा
चेति या चेतिय
कुरुसु
वेलुव
सुवर्णभूमि
"सुरट्ठ"
दिव्यावदान
सुवर्णभूमि

